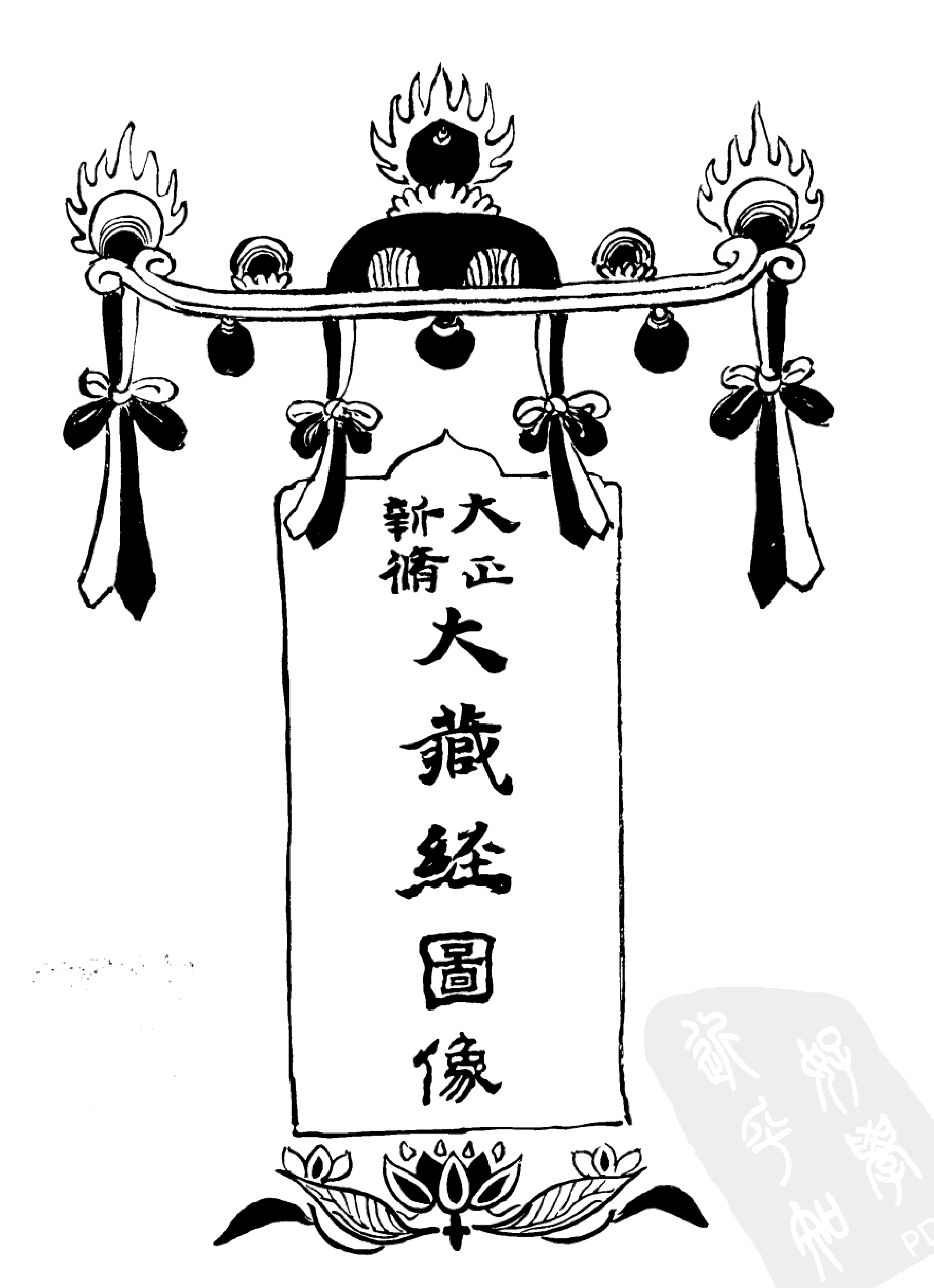
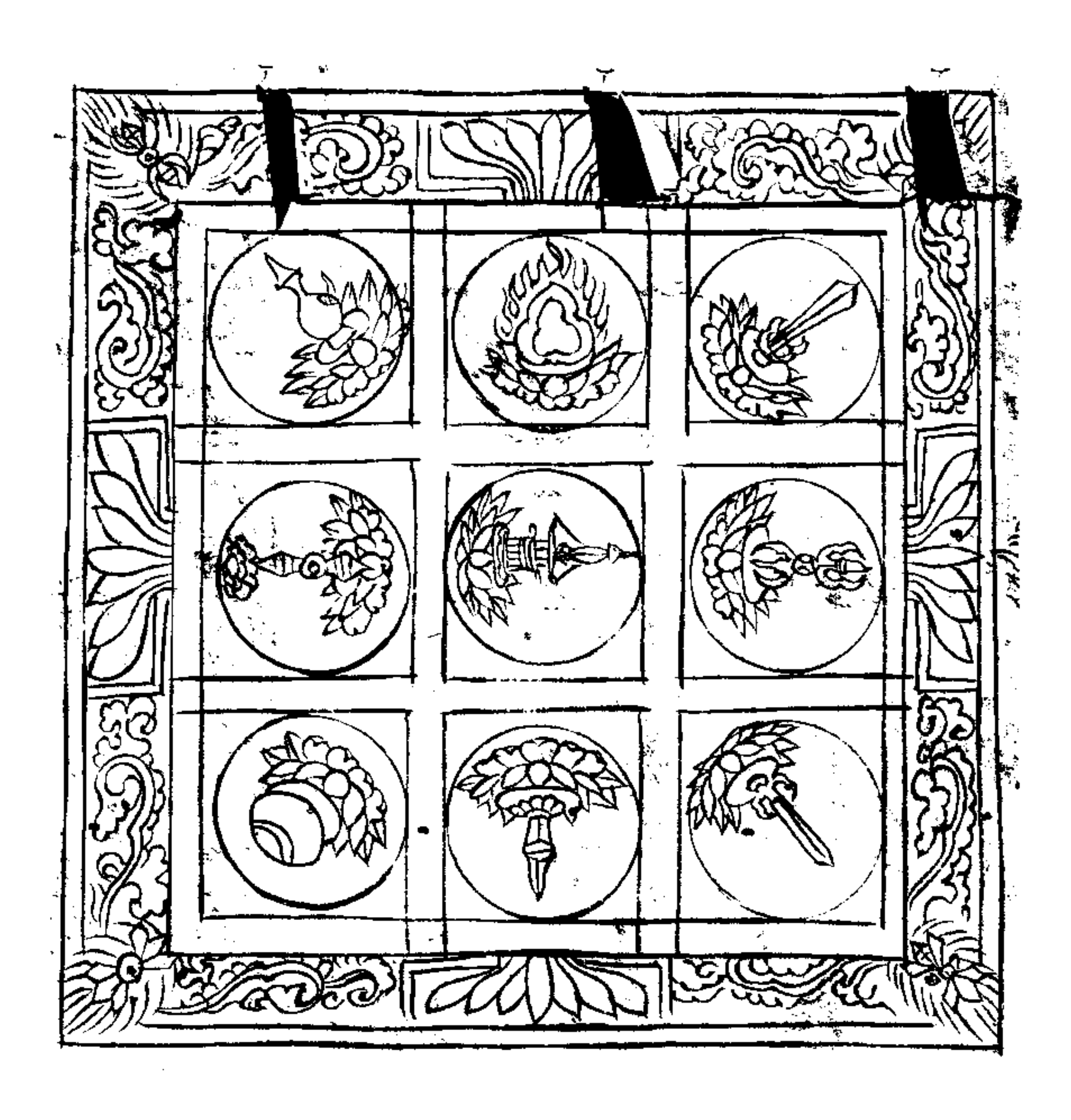

大正新脩
大藏經圖像

曼荼羅集（三卷）……興然集……一

京都大通寺藏本（參考 甲本。高野山金剛三昧院藏本 乙本。上中二卷京都仁和寺藏本 丙本。下卷高野山光明院藏本）

圖像 No. 1. 尊名未詳曼荼羅

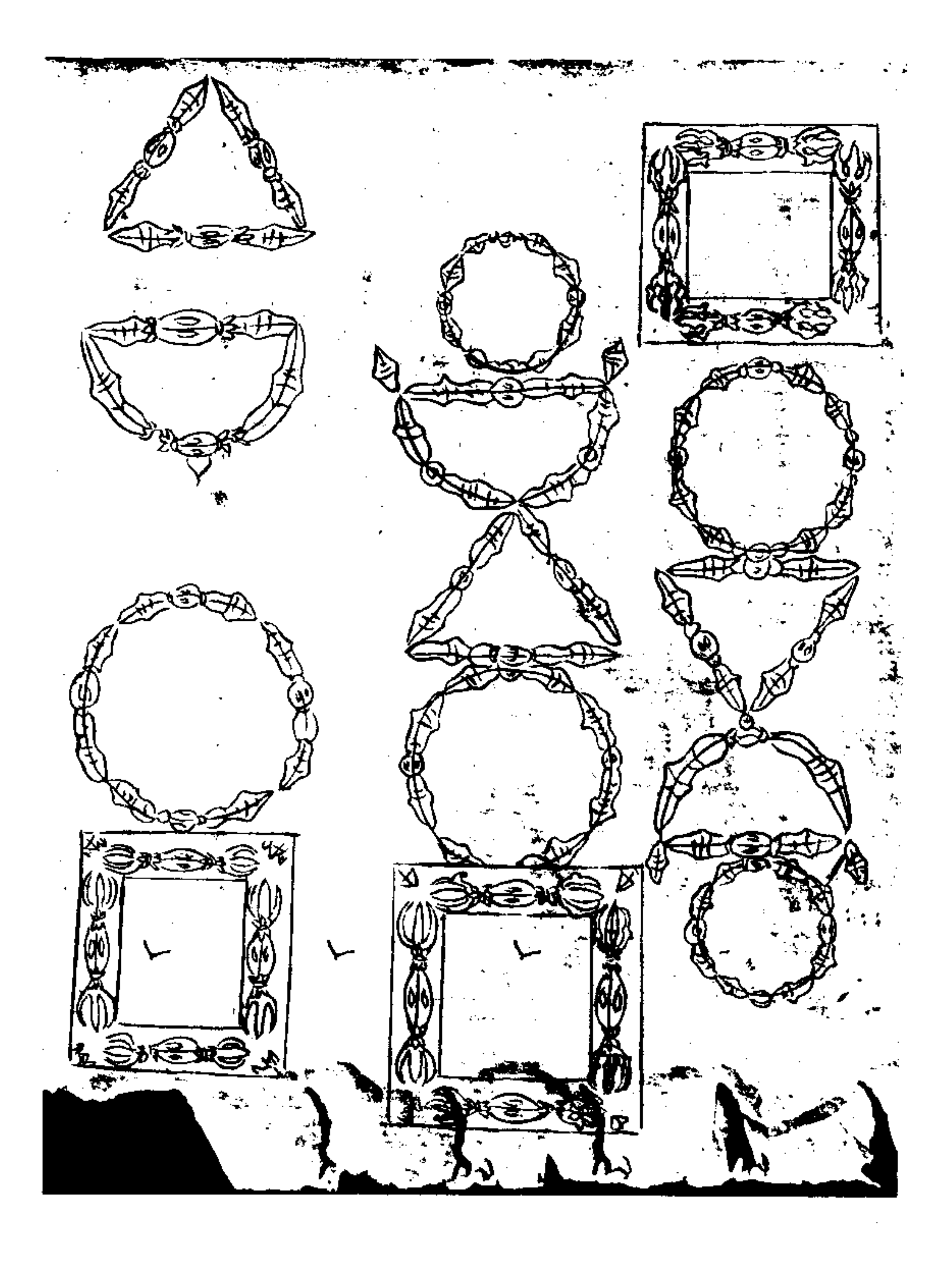

圖像 No. 2. 尊名未詳三昧耶曼荼羅

四

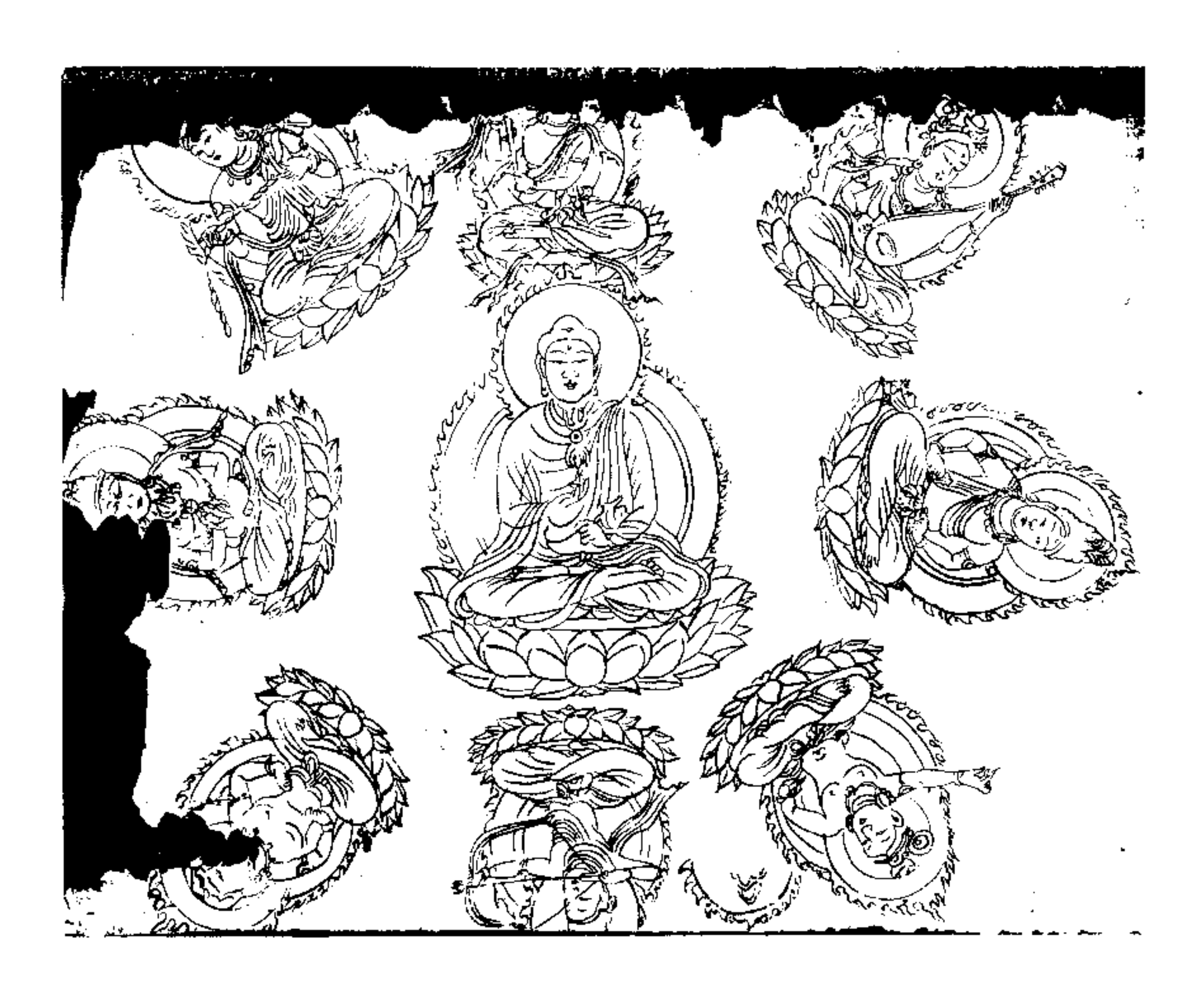
圖像 No.3. 金剛界五佛

圖像 No. 4. 尊名未詳三昧耶曼荼羅

圖像 No. 5. 尊名未詳曼荼羅（中尊金剛界大日如來）

圖像 No. 6. 尊名未詳曼荼羅

唐本曼荼羅（千臂軍荼利等）

毗沙門天王

大天持輪

飛仙

天衆頭 持箭

飛仙

風天持幡

主寶藏神

猪頭執像 左手赤黒色

燈

上 如来眼 赤色

金輪 赤色

如来毫光

散花

葵天持大星吉

焔摩天 赤黒色

如来諸甲

最勝

白傘蓋 左蓮花白傘

光

如来戴 右手執 赤色

歳星持棒左

持弓天西像

鈴

光聚

高佛頂 右花頭佛 索供養

持歸天像頭

飲食天作像

無能勝

棄 綠

勝 左蓮花 赤色

喜 青

大勤勇 右手刀左羊 青色

月天 左持青 紅白色

持刃索天 右刀左索 水緑色

塗香 水緑色

如来口 右花 紅白

剣 青色

如来舌 右花 紅白色

焼香 青色

日天持日右 赤白色

那羅延輪 紅白

倶摩羅天 赤 鈴

持蓋天像頭

大梵天蓮花右

帝釋天杵 右持杵

圖像 No.1. 白傘蓋佛頂曼荼羅尊位

圖像 No.2、 大悲(千手)曼荼羅尊位

圖像 No. 3.　尊勝曼荼羅尊位

圖像 No.4. 千臂軍荼利

醍醐本圖像（佛眼等）

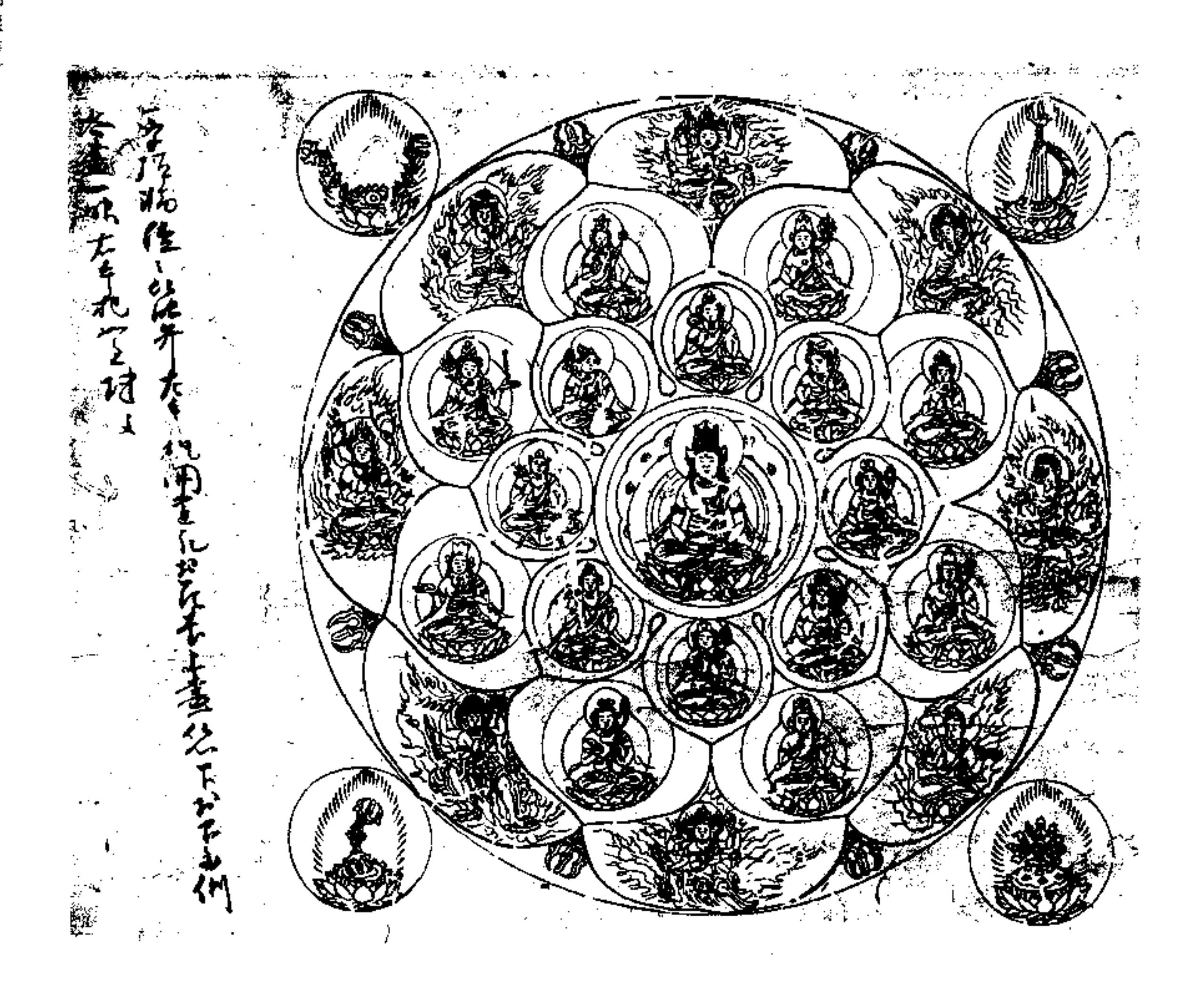
圖像 No. 1. 佛　眼（其一）

圖像 No.2、佛　眼（其二）

圖像 No.3. 佛　眼（其 三）

圖像 No.4. 佛眼曼荼羅

圖像 No.5. 一字金輪

圖像 No. 6. 金輪曼荼羅（其一）

圖像 No.7. 金輪曼荼羅(其二)

圖像 No. 8. 大佛頂曼荼羅

廣

圖像 No.9. 廣生佛頂

圖像 No. 10. 高　佛　頂

光聚

圖像 No. 11. 光聚佛頂

圖像 No.12、白傘蓋佛頂

圖像 No.13. 勝　佛　頂

圖像 No. 14. 尊勝佛頂

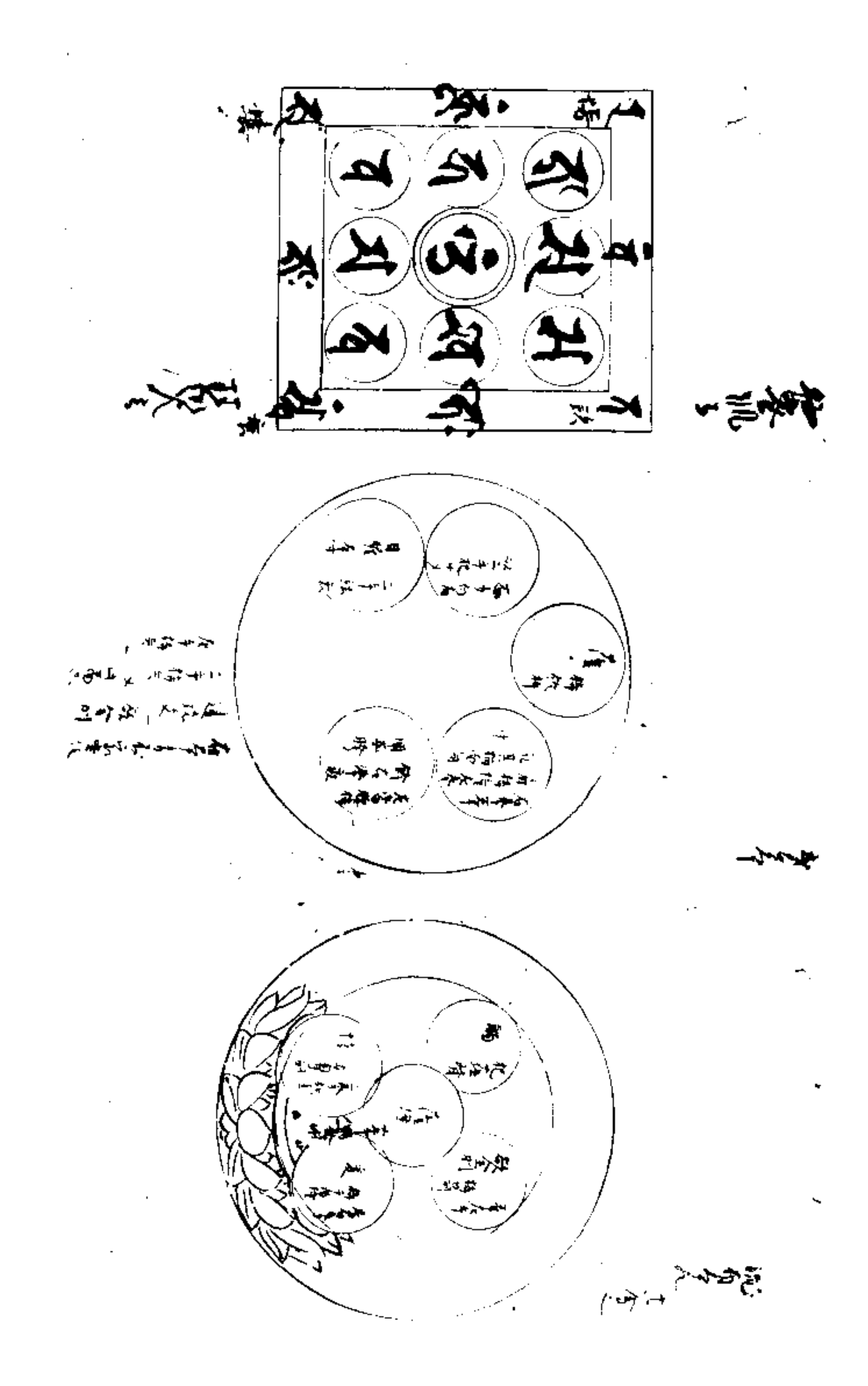
圖像 No. 15. 摩 利 文 天

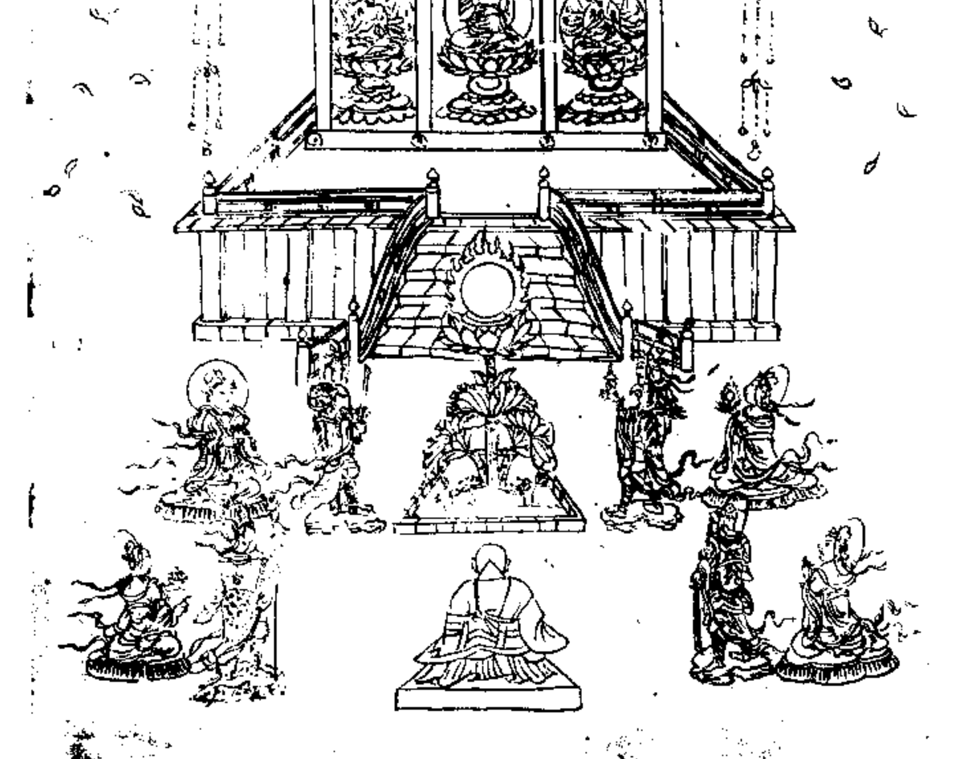
圖像 No. 16. 熾盛光佛

圖像 No. 17. 五 秘

No.20 理趣曼荼羅（種子）

圖像 No.21、寶樓閣曼荼羅

醍醐本圖像（祈雨法懸曼荼羅等）

圖像 No. 1. 祈雨法懸曼荼羅

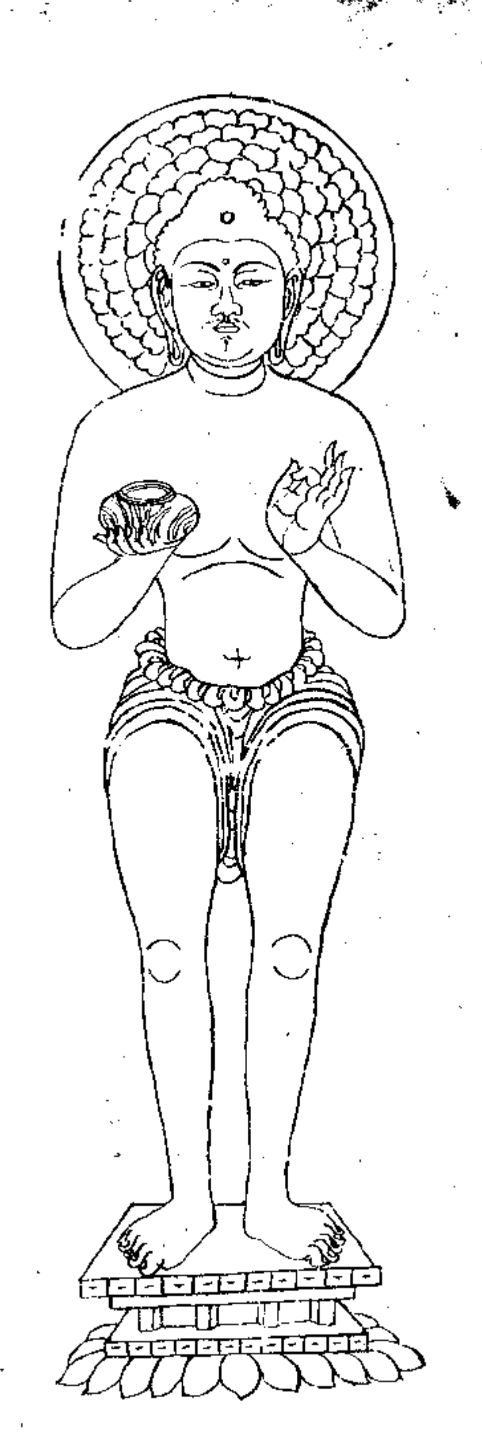

圖像 No. 2. 深沙大將

四天王坐居本文相違

圖像 No. 3. 菩提場曼荼羅

海眼寺藥師瑠璃光佛
像者從江中踴出

圖像 No.4. 海眼寺藥師

圖像 No. 5, 辨 才 天

圖像 No. 6, 大威德明王

圖像 No.7. 阿嚕力迦曼荼羅

圖像 No. 8. 摩 利 支 天

醍醐本圖像（馬頭等）

圖像 No.1. [illegible]婆像

圖像 No. 2. 大勝金剛（宗命本）

圖像 No.3. 馬鳴曼荼羅

圖像 No. 4. 六 [illegible] 字

醍醐諸尊圖像（東安本）

圖像 No. 1. 大 勝 金 剛

圖像 No. 2. 安鎮曼荼羅

圖像 No. 3. 二十臂延命

圖像 No. 4, 金剛童子

圖像 No.5、 五大虛空藏

圖像 No. 6.　瑜祇經金剛菩薩

圖像 No. 7. 聖　觀　音

圖像 No. 8.

圖像 No. 9. 白傘蓋佛頂

圖像 No. 10. 光 聚 佛 頂

圖像 No. 11、 高 佛 頂

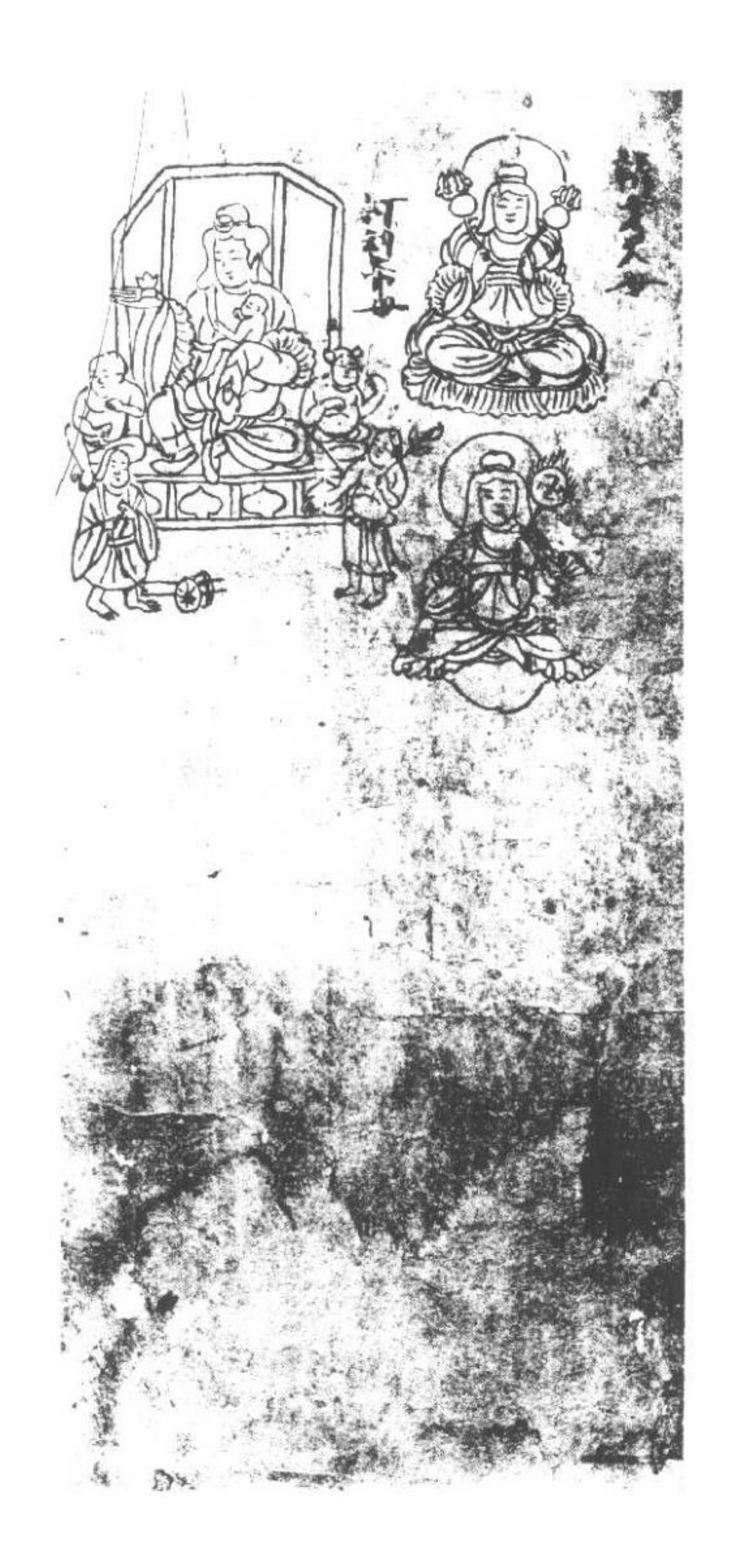
圖像 No. 12, 勝　佛　頂

蘘虞梨童女

圖像 No. 13. 蘘虞梨童女

久原本圖像

圖像 No.1. 辨才天女　圖像 No.2. 摩利支天　圖像 No.3. 訶梨帝母

圖像 No. 4. 金剛界五佛（毗盧舍那，阿閦，寶生，阿彌陀，不空成就）

圖像 No.5. 尊名未詳菩薩　圖像 No.6. 尊勝曼荼羅（三昧耶）　圖像 No.7．阿彌陀九尊（阿彌陀，八大菩薩）

圖像 No. 8. 九品彌陀印　圖像 No. 9. 隨求菩薩　圖像 No. 10. 不空成就如來　圖像 No. 11. 釋迦三尊　圖像 No. 12. 七佛

圖像 No.13. 孔 雀 明 王

圖像 No. 14. 三十日秘佛

圖像 No.15. 無着菩薩　圖像 No.16. 寶藏菩薩　圖像 No.17. 楊柳觀音　圖像 No.18. 葉衣觀音　圖像 Nos. 19—23. 虛空藏菩薩（其一—其五）　圖像 No. 24. 白衣觀音　圖像 No. 25. 尊名未詳供養像　圖像 No. 26. 五大虛空藏

圖像 No.27. 一面十二臂延命　圖像 No.28. 十臂延命　圖像 No.29. 多羅觀音　圖像 Nos. 30−36. 彌勒菩薩（其一 ― 其七）
圖像 No.37. 馬鳴菩薩曼荼羅

圖像 No. 38. 千手觀音　圖像 No. 39. 正觀音　圖像 No. 40. 不空羂索觀音　圖像 No. 41. 馬頭觀音　圖像 No. 42. 如意輪觀音　圖像 No. 43. 十一面觀音　圖像 No. 44. 毗倶胝觀音　圖像 No. 45. 馬頭觀音　圖像 No. 46. 不空羂索觀音　圖像 No. 47. 孔雀明王　圖像 No. 48. 六地藏　圖像 No. 49. 一面十二臂如意輪　圖像 No. 50. 白山妙力大菩薩

圖像 No. 51. 水月觀音　圖像 No. 52. 普賢延命菩薩(其一)　圖像 No. 53. 普賢延命菩薩(其二)　圖像 No. 54. 普賢延命菩薩(其三)
圖像 No. 55. 准胝觀音　圖像 No. 56. 石山觀音　圖像 No. 57. 八大菩薩　圖像 No. 58. 五秘密

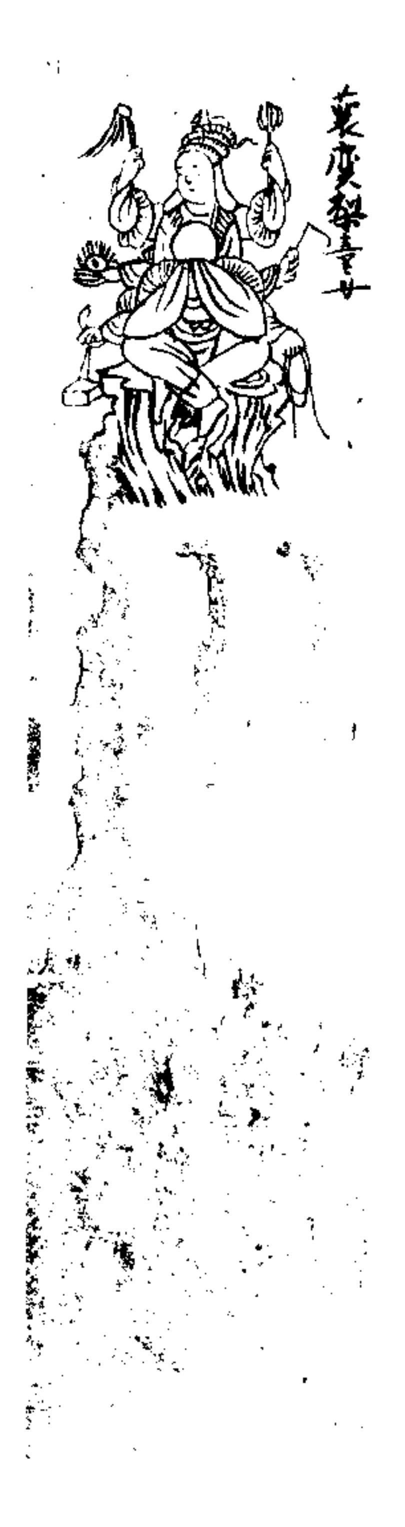

圖像 No. 59. 唐本二十五菩薩

圖像 No. 60. 烏芻沙摩明王　圖像 No. 61. 清淨明王　圖像 No.62. 烏芻沙摩明王　圖像 No. 63. 五大力　圖像 No. 64. 金剛童子
圖像 No. 65. 大威德明王　圖像 No. 66. 金剛童子　圖像 No. 67. 深沙神　圖像 No. 68. 金剛童子

圖像 No. 69. 五大明王　圖像 No. 70. 黃不動　圖像 No. 71. 不動八大童子

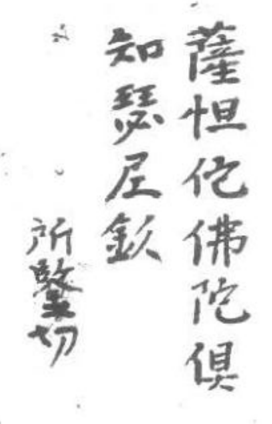
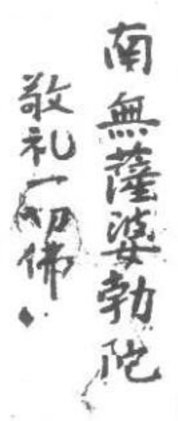
圖像 No. 72. 蘘 虞 梨 童 女

梵文熾盛光佛頂陀羅尼諸尊圖會

〔第一會〕

一二七 跋略夜訶囉 食祭鬼……六一
一二八 乾陀訶囉 食香鬼……六一
一二九 布史波訶囉 食花鬼……六二
一三〇 頗囉訶囉 食五穀子鬼……六二
一三一 婆寫訶囉 食五穀……六二
一三二 般波質多 惡形鬼 突瑟吒質多 惡眼鬼……六二
一三三 嘮陀囉質多 嗔心鬼……六二
一三四 藥叉揭囉訶 護法神……六三
一三五 羅刹娑揭囉訶……六三
一三六 閉隸多揭囉訶……六三
一三七 毘舍遮揭囉訶……六四
一三八 部多揭羅訶 神……六四
一三九 鳩槃荼揭囉訶……六四
一四〇 悉乾陀揭囉訶……六四
一四一 烏怛摩陀揭囉訶……六五
一四二 車夜揭囉訶 形影鬼……六五
一四三 阿播薩摩囉揭囉訶 作嗔鬼……六五
一四四 宅袪革荼耆尼揭囉訶 魅男魅女鬼……六五
一四五 唎佛帝揭囉訶 如狗捲小鬼……六六
一四六 闍彌迦揭囉訶 如烏鬼……六六
一四七 舍俱尼揭囉訶 如馬鬼……六六
一四八 姥陀囉難地迦揭囉訶 如貓鬼……六六
一四九 阿藍婆揭囉訶 如蛇鬼……六七
一五〇 乾度波尼揭囉訶 如鷄鬼……六七
一五一 什伐囉 壯熱鬼 堙迦醯迦 一日一發瘧鬼……六七
一五二 墜帝藥迦 二日一發瘧鬼……六七
一五三 怛𡅏帝藥迦 三日一發瘧鬼……六八
一五四 者突託迦 四日一發瘧鬼……六八
一五五 呢提什伐囉 常壯熱鬼……六八
一五六 毖釤摩什伐囉 壯熱鬼……六八
一五七 薄底迦 風病鬼……六九
一五八 鼻底迦 黃病鬼……六九
一五九 室𡅏瑟蜜迦 痰飲鬼……六九
一六〇 娑儞般帝迦 痾病鬼……六九
一六一 薩婆什伐囉 一切壯熱鬼……七〇
一六二 室𡅏吉帝 頭痛鬼……七〇
一六三 末陀鞞達𡅏制劍 飢不食鬼……七〇
一六四 阿綺𡅏鉗 口痛鬼……七〇
一六五 目佉𡅏鉗 齒痛鬼……七一
一六六 羯唎突𡅏鉗 咽喉疼鬼……七一
一六七 揭囉訶揭藍 羯拏輸藍 身痛鬼……七一
一六八 憚多輸藍 齒痛鬼……七二
一六九 迄唎夜輸藍 心痛鬼……七二
一七〇 末麼輸藍 跋唎室婆輸藍 脇痛鬼……七二
一七一 毖栗瑟吒輸藍 背痛鬼……七三
一七二 烏陀囉輸藍 肚痛鬼……七三
一七三 羯知輸藍 腰痛鬼……七三
一七四 跋悉帝輸藍 根骨痛鬼……七三
一七五 鄔嚧輸藍 髀痛鬼……七四
一七六 常伽輸藍 腕痛鬼……七四
一七七 喝悉多輸藍 兩手痛鬼……七四
一七八 跋陀輸藍 足痛鬼……七四
一七九 娑房盎伽般囉丈伽輸藍 四肢節痛鬼……七五
一八〇 部多毖路荼 起屍鬼……七五
一八一 荼耆尼什婆囉 魅鬼……七五
一八二 陀突嚧迦 蜘蛛鬼……七五
一八三 建咄嚧吉知 丁瘡鬼……七六
一八四 婆路多毘 疹漏瘡鬼……七六
一八五 薩般嚧訶凌伽 赤瘡鬼……七六
一八六 輸沙怛囉 小兒瘡鬼 娑那羯羅 顛狂鬼 毘沙喻迦 蠱毒鬼……七六
一八七 阿耆尼 火……七七
一八八 烏陀迦 水……七七
一八九 末囉鞞囉建路囉 女死鬼……七七
一九〇 阿迦囉密唎咄 橫死鬼……七七
一九一 怛斂 草藥毒鬼 地栗刺吒瑟 唎瑟質迦 蝎毒鬼……七七
一九二 薩婆 蛇……七八
一九三 那俱羅 虎狼……七八
一九四 肆引伽弊 獅子……七八
一九五 揭囉 大蟲……七八
一九六 唎藥叉 猪頭熊……七九
一九七 怛羅芻 諸惡毒鬼 末囉視 馬頭 熊吠帝釤娑鞞釤 一切壯說者……七九
一九八 悉怛多般怛囉 華蓋……七九
一九九 摩訶跋闍嚧瑟尼釤摩訶般賴丈耆藍 力士衆 夜婆突陀舍喻闍那 乃至十二由旬界分……七九
二〇〇 辮怛𡅏拏 云我大明呪十二由旬結界禁縛其人 毘陀耶槃曇迦

無量壽寺中一韓政重自光源右作法
得其秘於帳幕於彼妙山之集雲堂之
畫書畢功于四五年仲夏三九之辰桂悟記

第一會
南無薩怛他
蘇伽多耶
歸命一切佛
阿羅訶帝三藐三
菩陀寫
歸命一切如來
薩怛他佛陀俱
知瑟尼欽
所鑒切
南無薩婆勃陀
敬礼一切佛

圖像 Nos. 1, 2, 3, 4.

勃地薩跢𩐋弊
皈命菩薩毗耶
南無薩多南三
藐三菩陀
倶知南
敬礼正遍知覺
南無
阿羅漢
跢南
婆舍羅婆
迦僧伽南
敬礼辟支佛四果人
皈命羅漢等衆

圖像 Nos. 5, 6, 7, 8.

圖像 Nos. 9, 10, 11, 12.

圖像 Nos. 13, 14, 15, 16.

圖像 Nos. 17, 18, 19, 20.

圖像 Nos. 21, 22, 23, 24.

圖像 Nos. 25, 26, 27, 28.

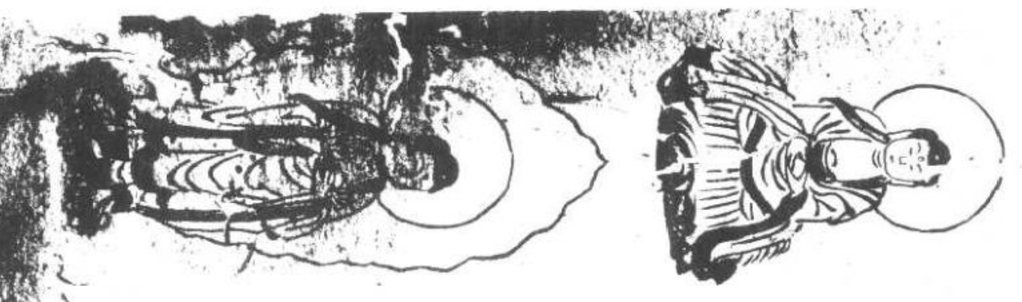

圖像 Nos. 29, 30, 31, 32.

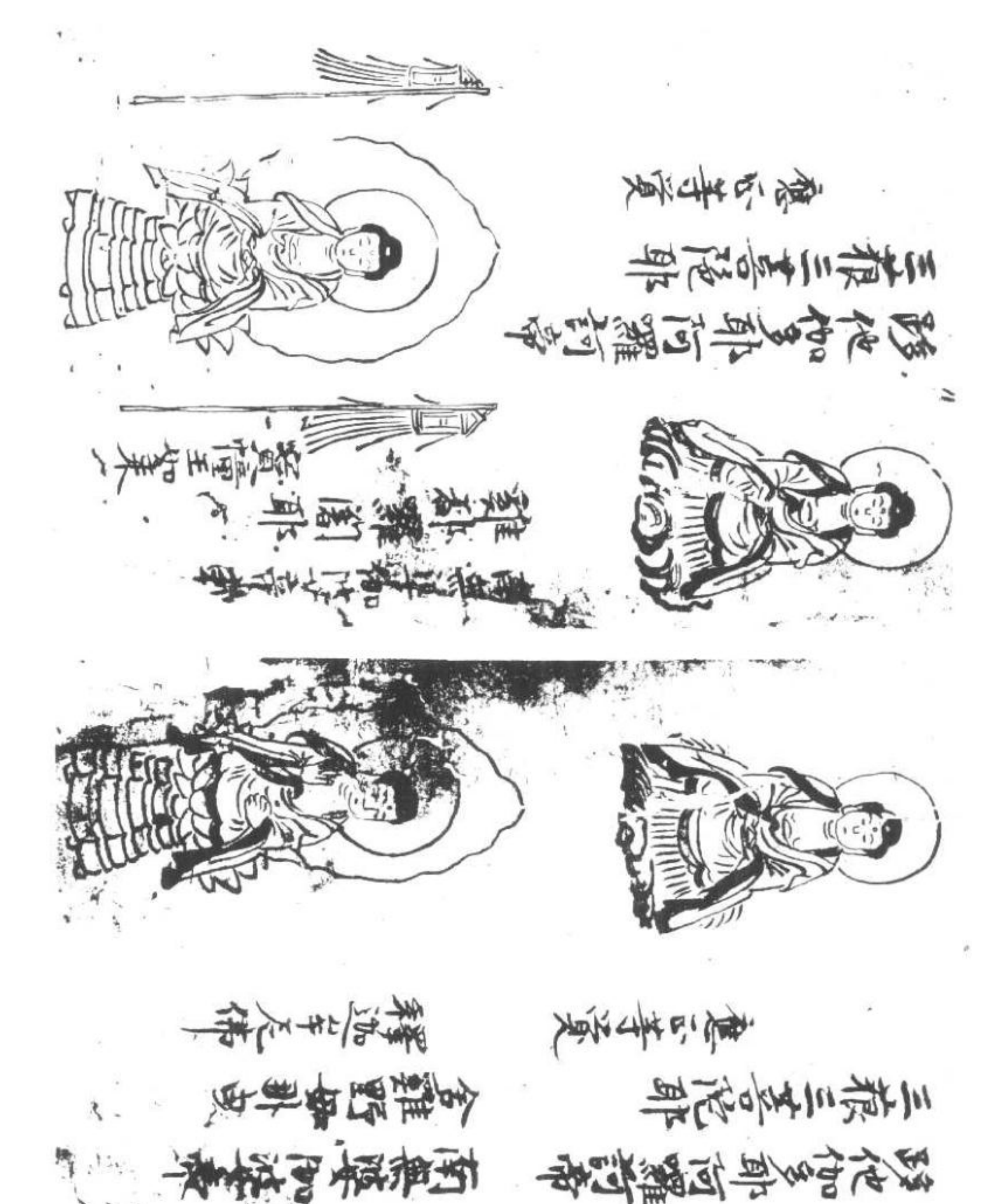

圖像 Nos. 33, 34, 35, 36.

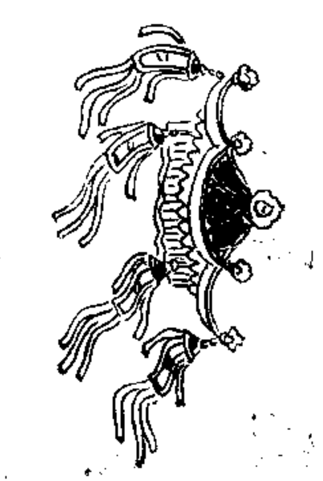

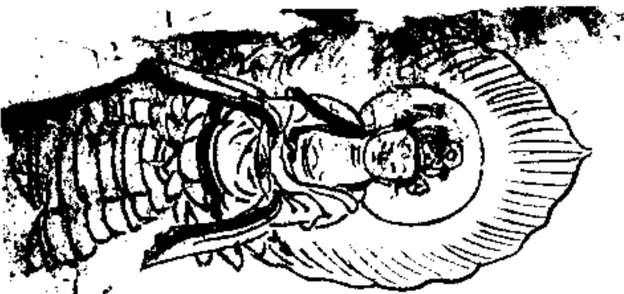

圖像 Nos. 37, 38, 39, 40.

圖像 Nos. 41, 42, 43, 44.

圖像 Nos. 45, 46, 47, 48.

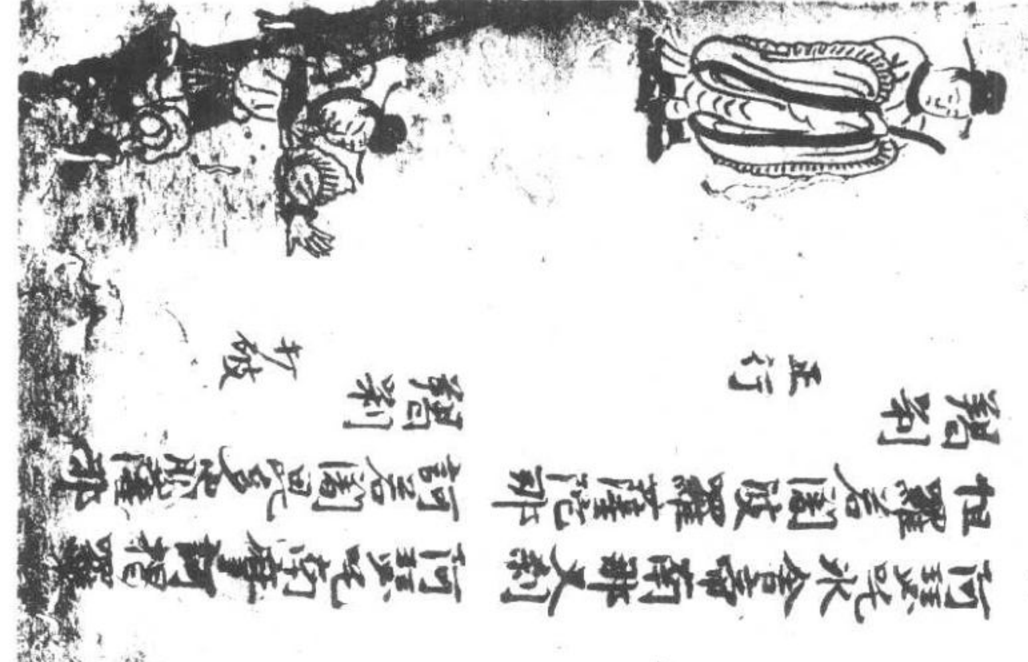

圖像 Nos. 49, 50, 51, 52.

圖像 Nos. 53, 54, 55, 56.

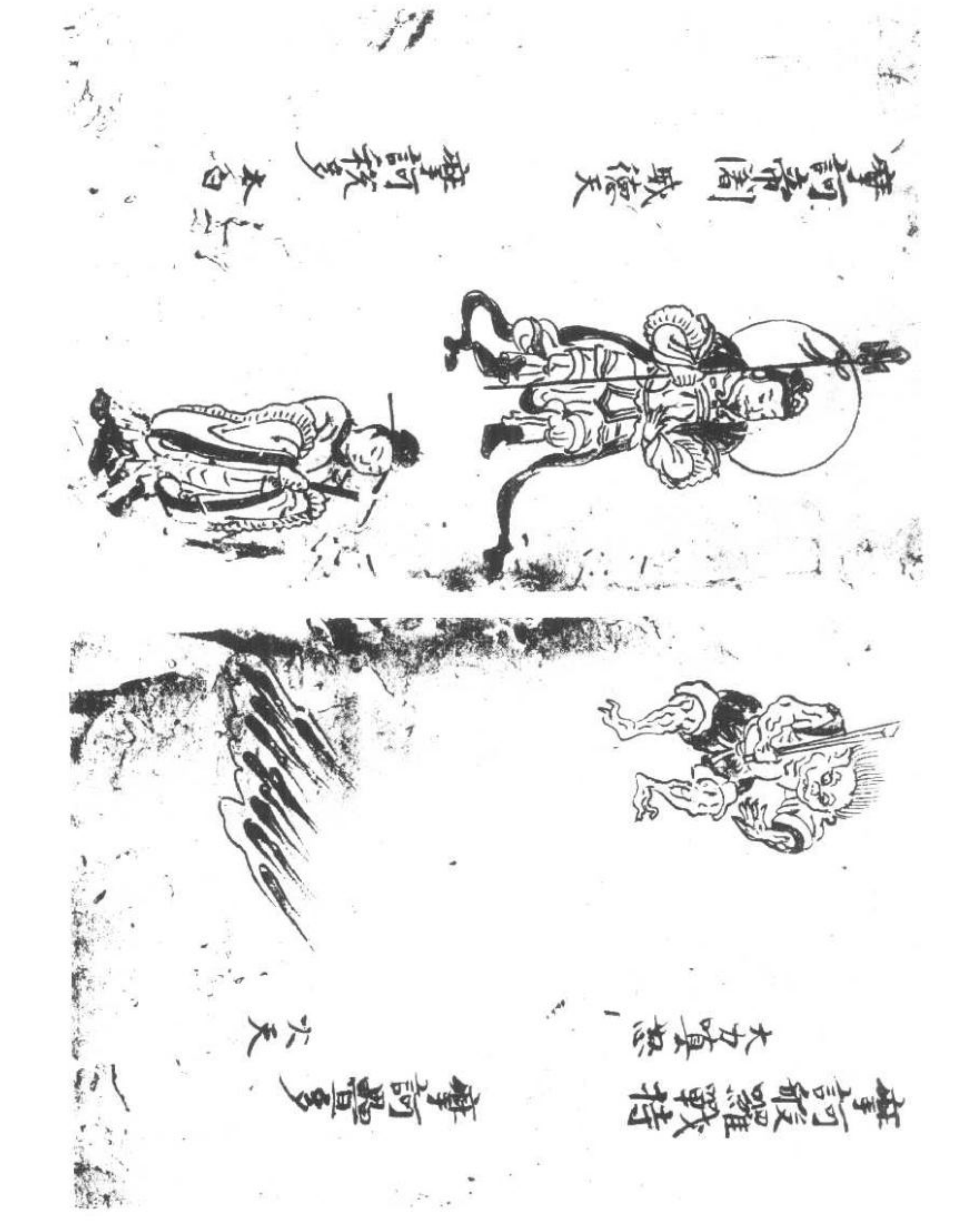

圖像 Nos. 57, 58, 59, 60.

圖像 Nos. 61, 62, 63, 64.

圖像 Nos. 65, 66, 67, 68.

圖像 Nos. 69, 70, 71, 72.

圖像 Nos. 73, 74, 75, 76.

圖像 Nos. 77, 78, 79, 80.

圖像 Nos. 81, 82, 83, 84.

圖像 Nos. 85, 86, 87, 88.

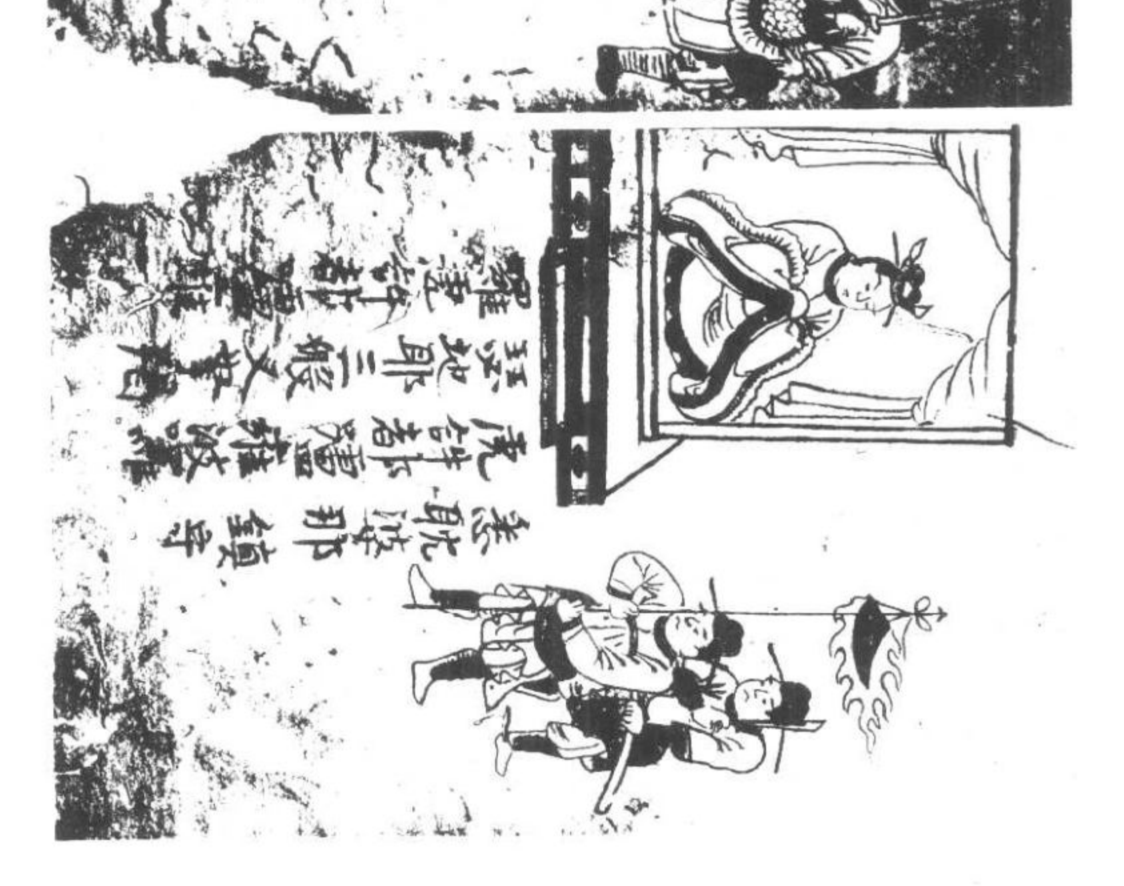
圖像 Nos. 89, 90, 91, 92.

跋闍囉頓稚迦
擎山金剛
剎者尸波羅
醯帝夷帝
如是等衆
母陀羅
衆印可
鞞囉懺 一切讓戒
一百三十七句誦者當稱其名字
第二會
仙衆

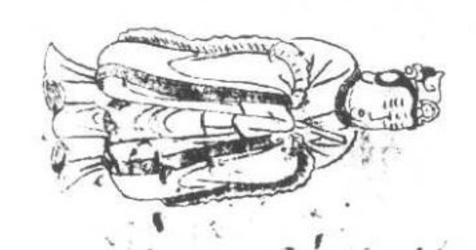
圖像 Nos. 97, 98, 99, 100.

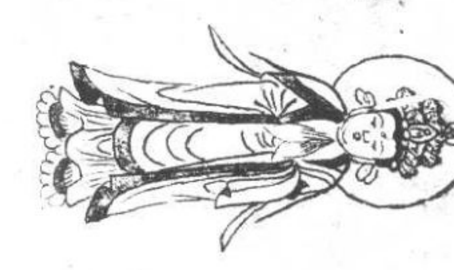

圖像 Nos. 101, 102.

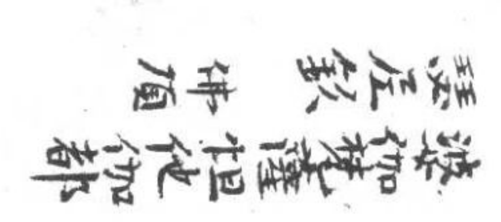
圖像 Nos. 103, 104, 105, 106.

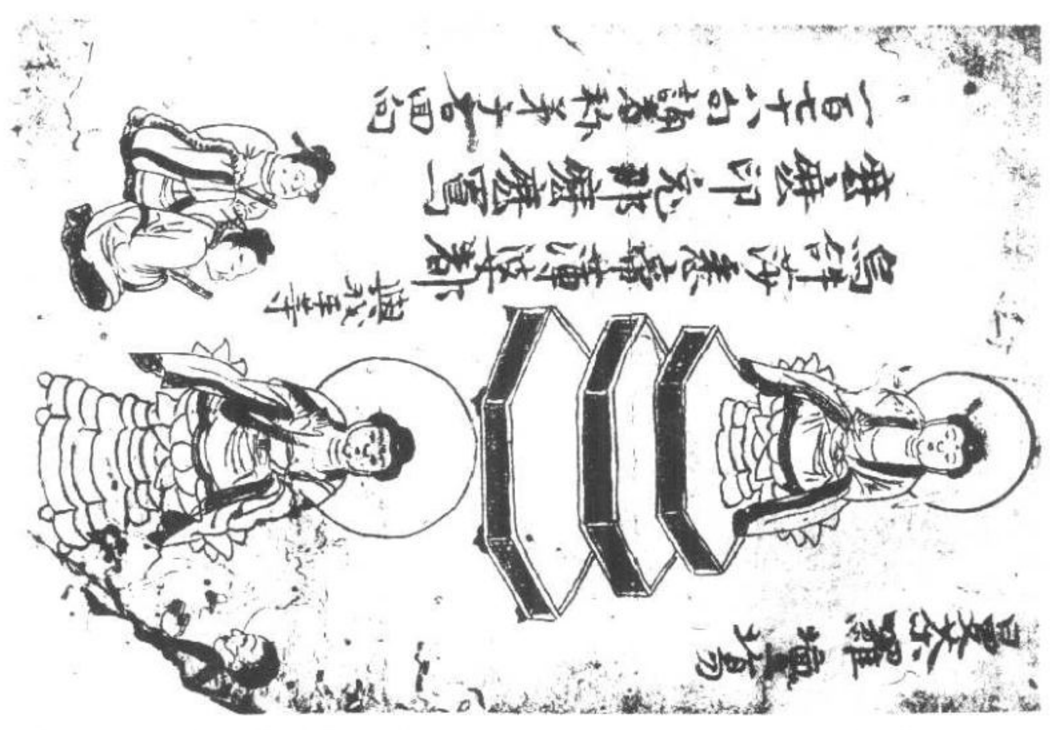

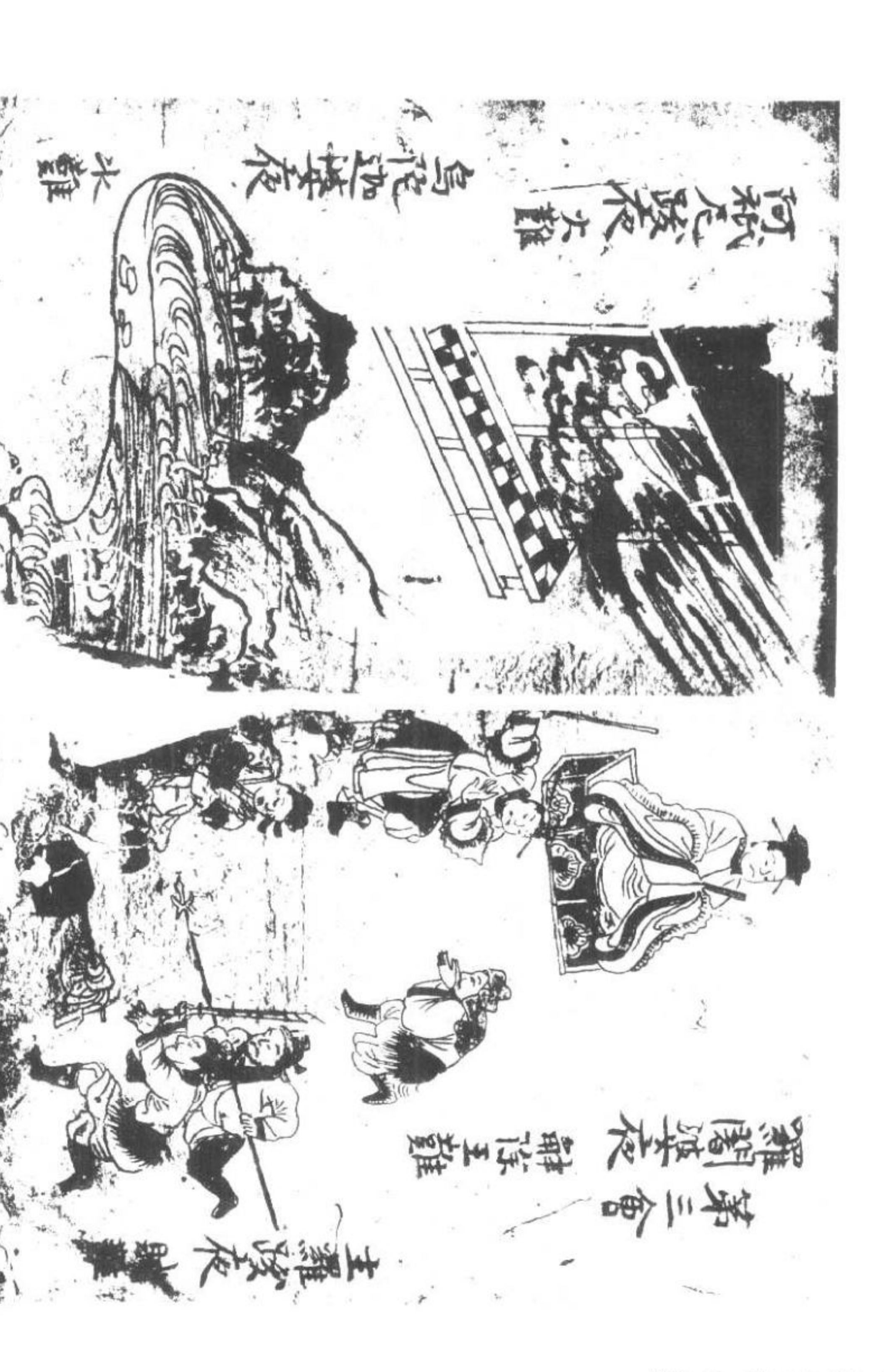

圖像 Nos. 107, 108, 109, 110.

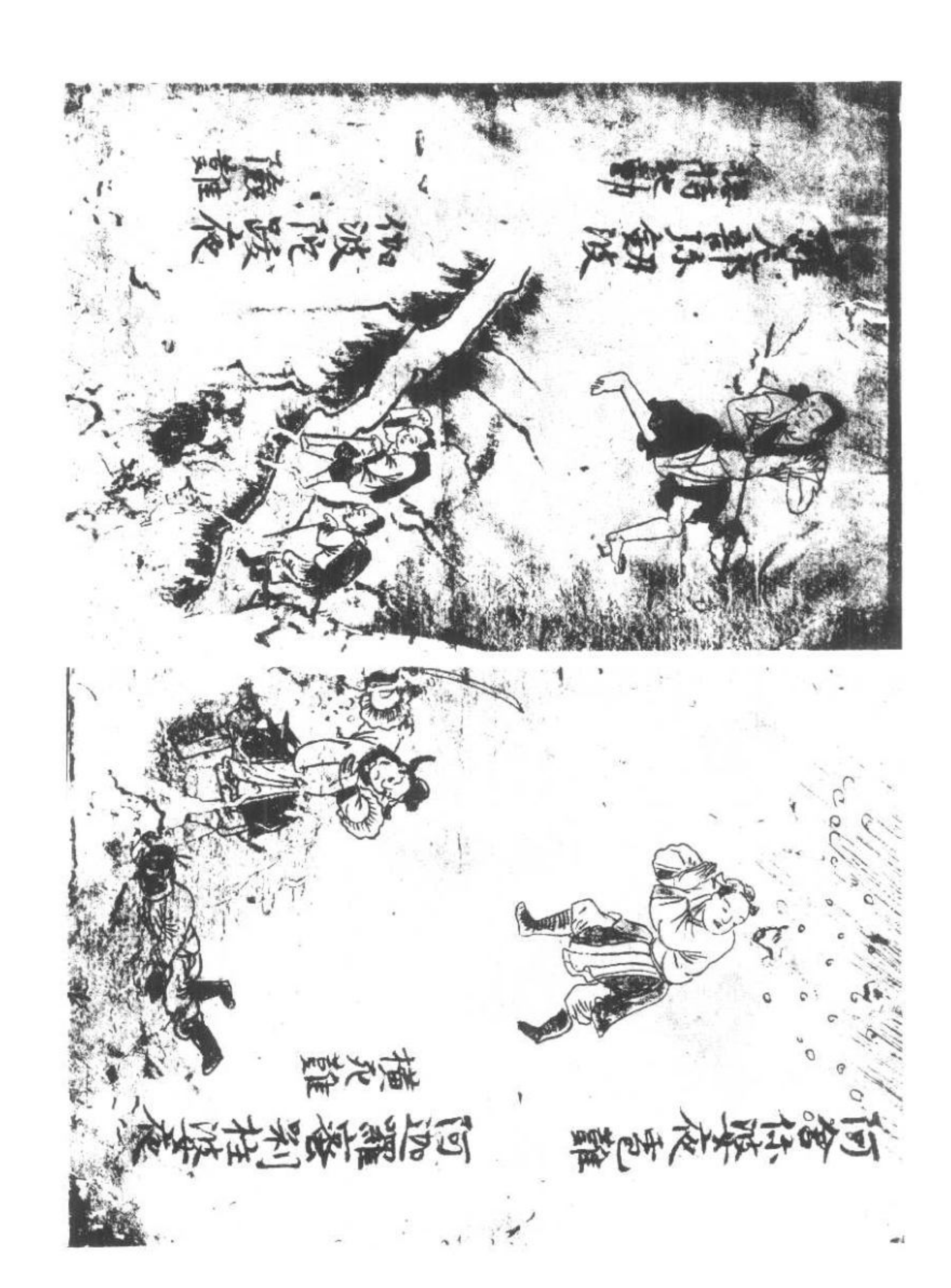
圖像 Nos. 111, 112, 113, 114.

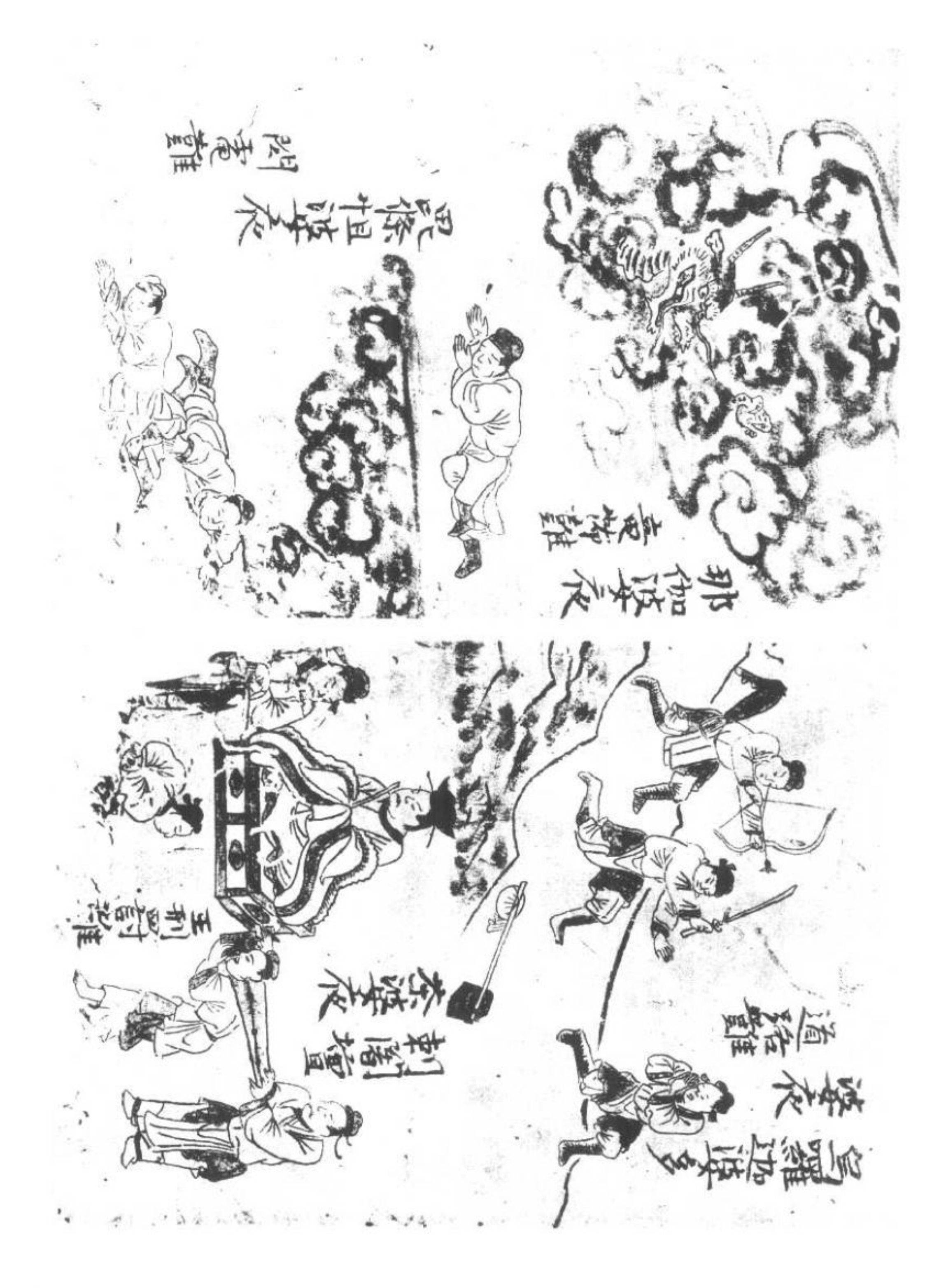
圖像 Nos. 115, 116, 117, 118.

圖像 Nos. 119, 120, 121, 122.

圖像 Nos. 123, 124, 125, 126.

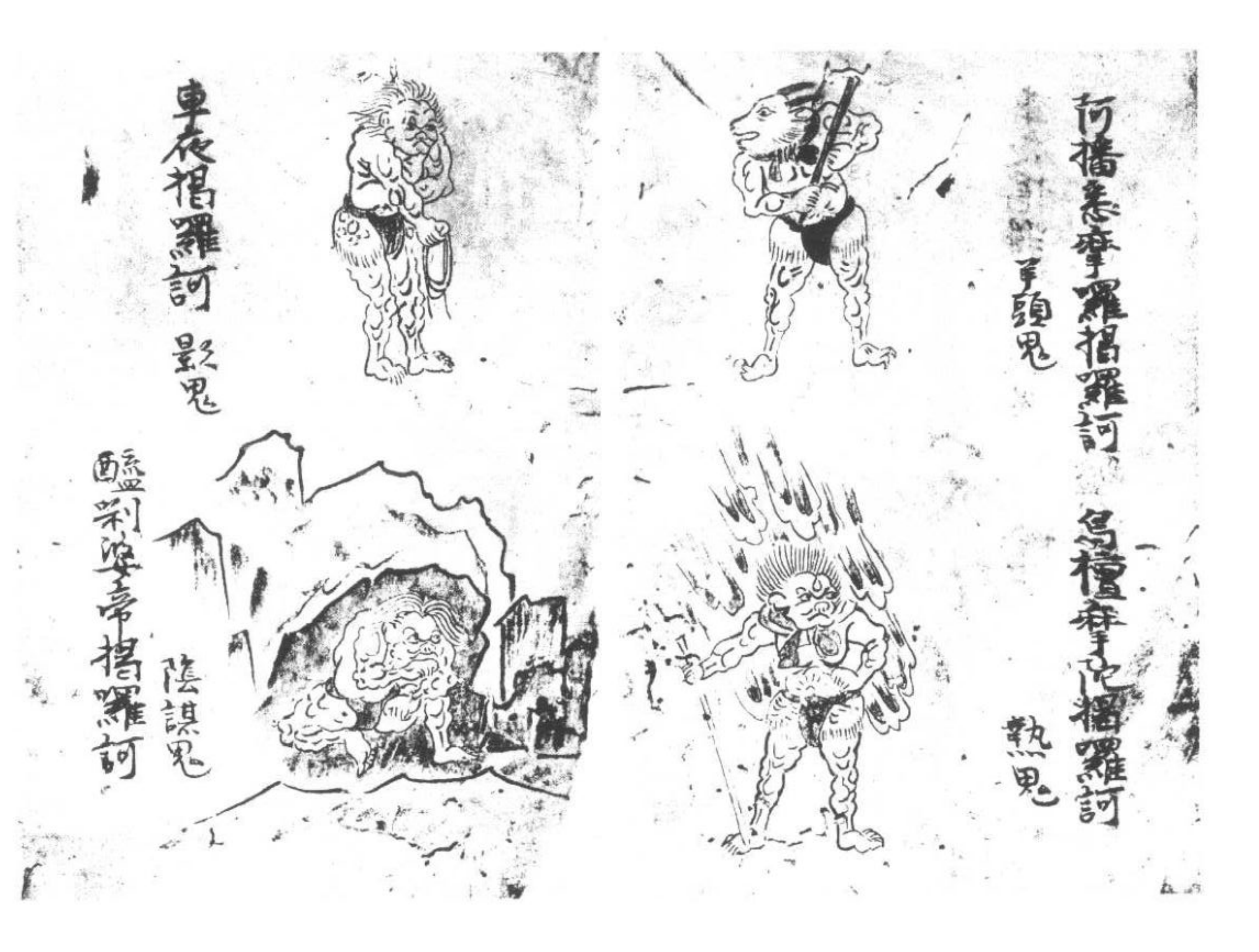

圖像 Nos. 127, 128, 129, 130.

圖像 Nos. 131, 132, 133, 134, 135, 136.

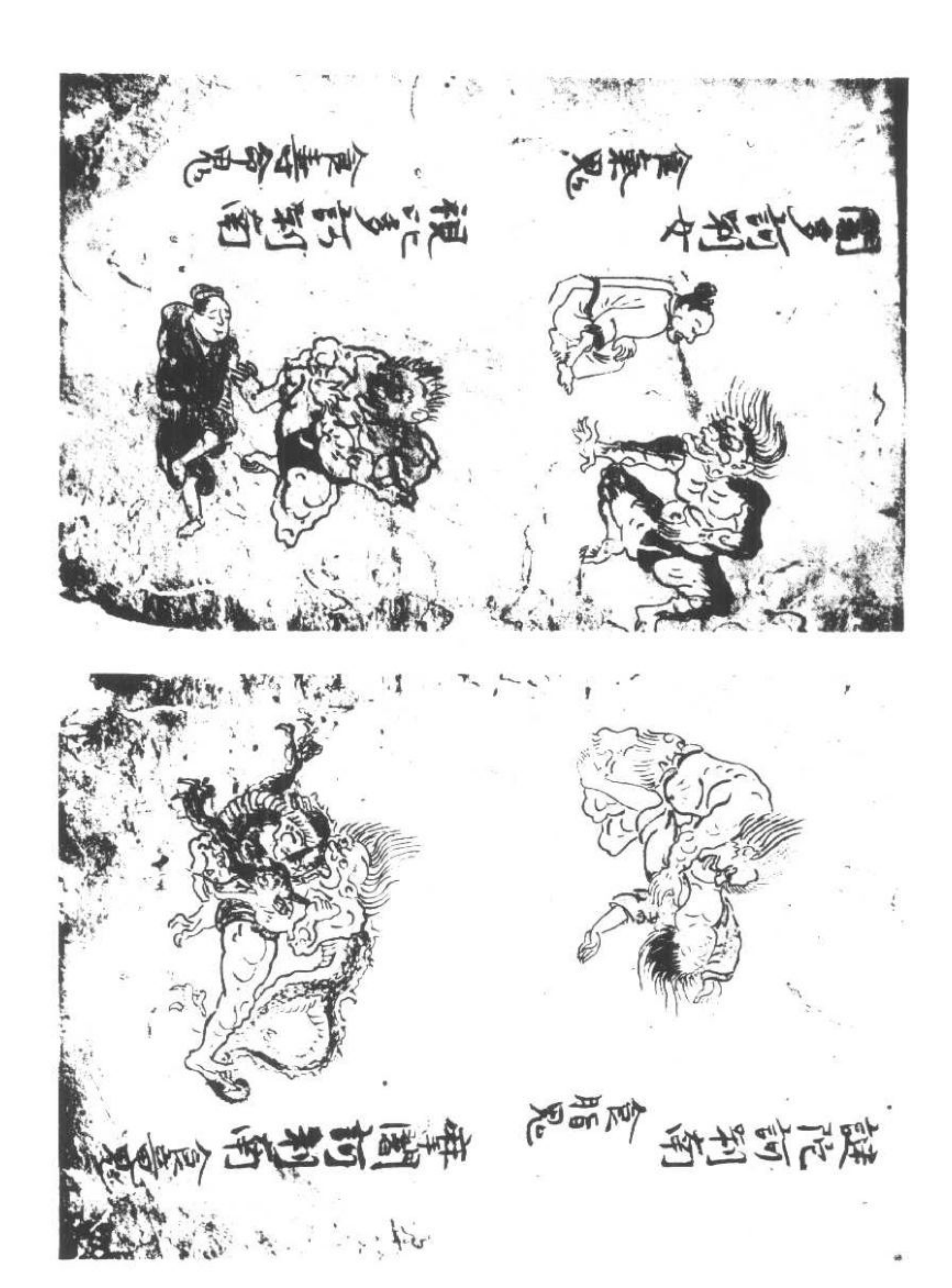

圖像 Nos. 137, 138, 139, 140.

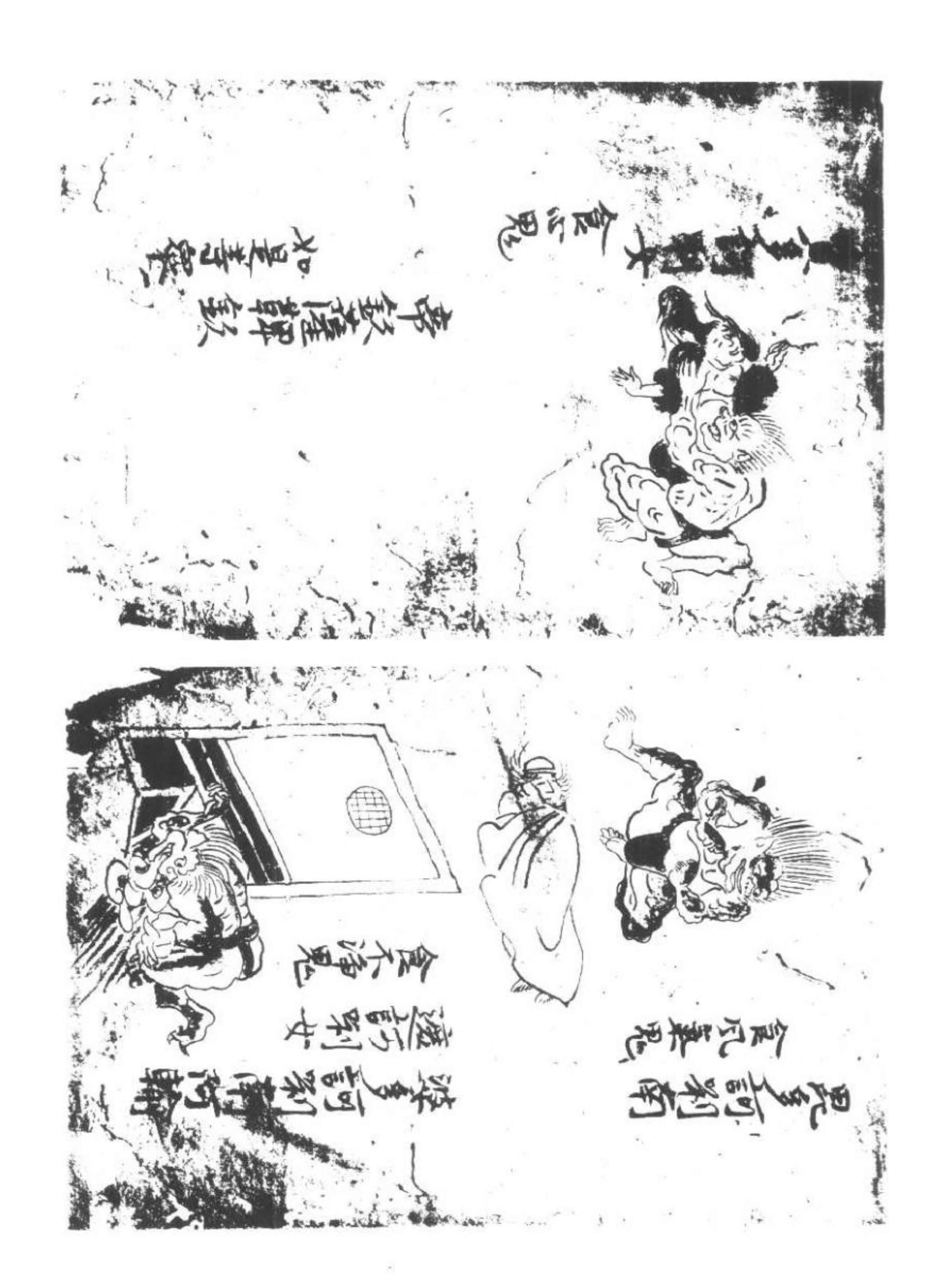
圖像 Nos. 141, 142, 143, 144.

圖像 Nos. 145, 146, 147, 148.

圖

圖像 Nos. 149, 150, 151, 152.

圖像 Nos. 153, 154, 155, 156.

圖像 Nos. 157, 158, 159, 160.

波剌跋羅者迦訖剌擔毘
陀夜闍嗔陀夜弥雞羅
夜弥　赤外道

荼演尼　狐魅鬼
訖剌擔毘陀夜闍嗔
陀夜弥雞羅夜弥　如上

摩訶般輸般怛夜盧陀羅
大自在天　訖剌擔毘陀夜闍
嗔陀夜弥雞羅夜弥　如上

那羅夜拏　天神
訖剌擔毘陀夜闍
嗔陀夜弥雞羅夜
弥　如上

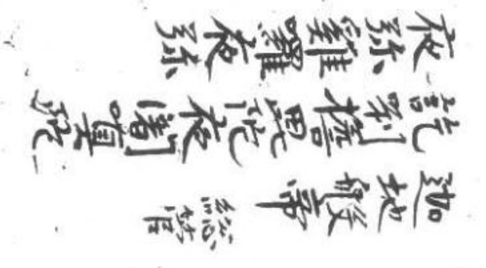
圖像 Nos. 161, 162, 163, 164.

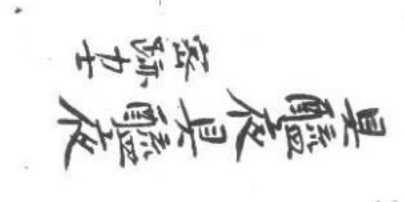

圖像 Nos. 165, 166, 167, 168.

圖像 Nos. 169, 170, 171, 172.

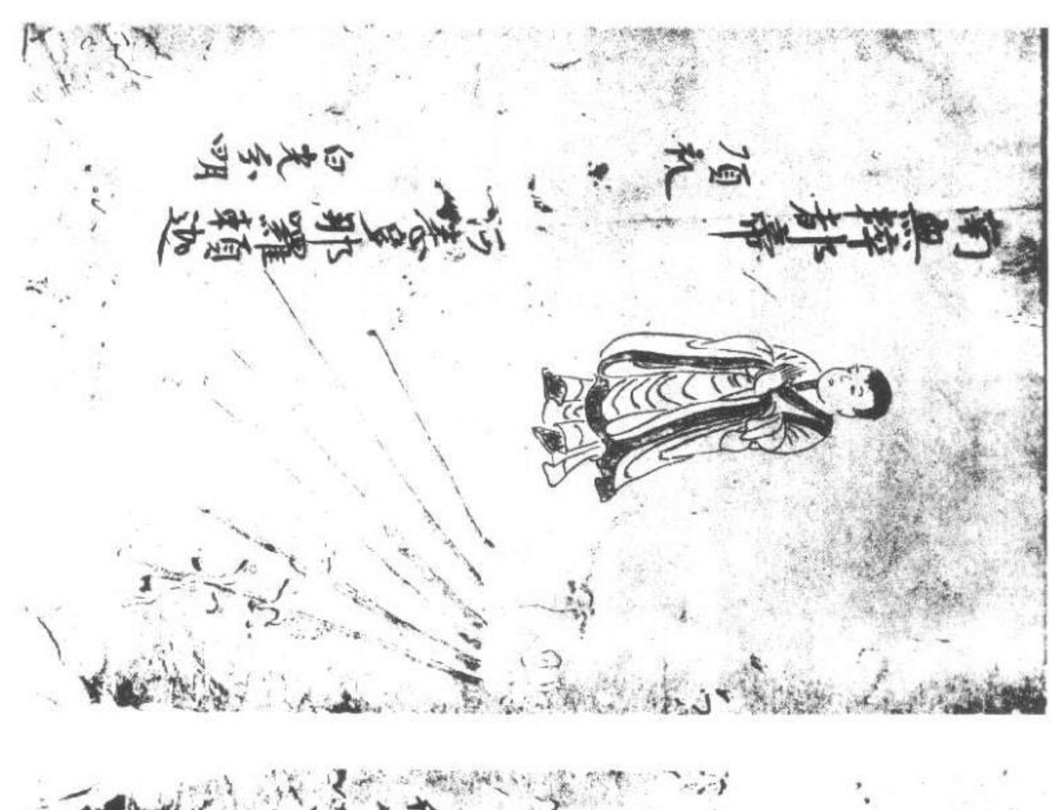

圖像 Nos. 173, 174, 175, 176.

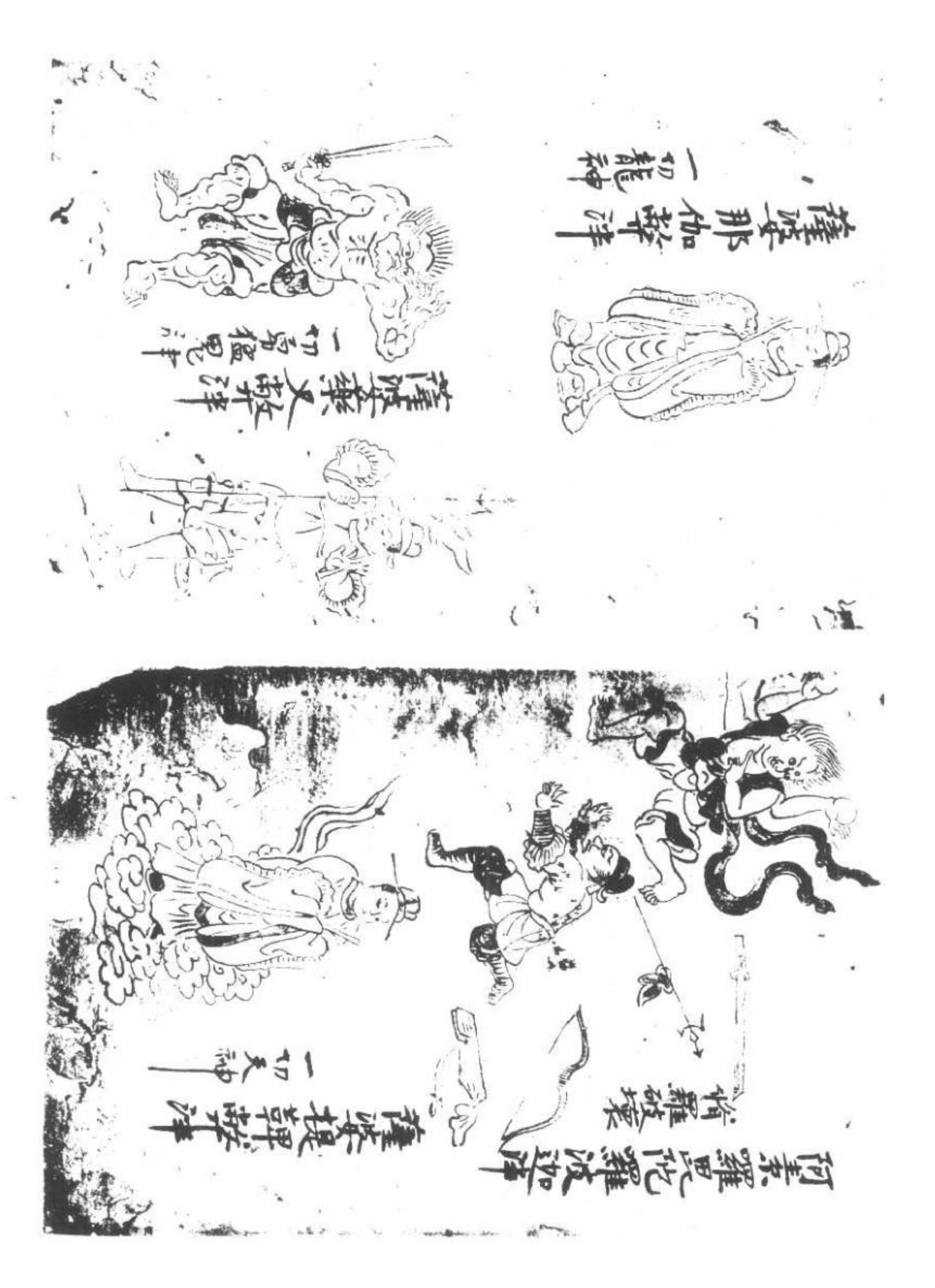

圖像 Nos. 177, 178, 179, 180.

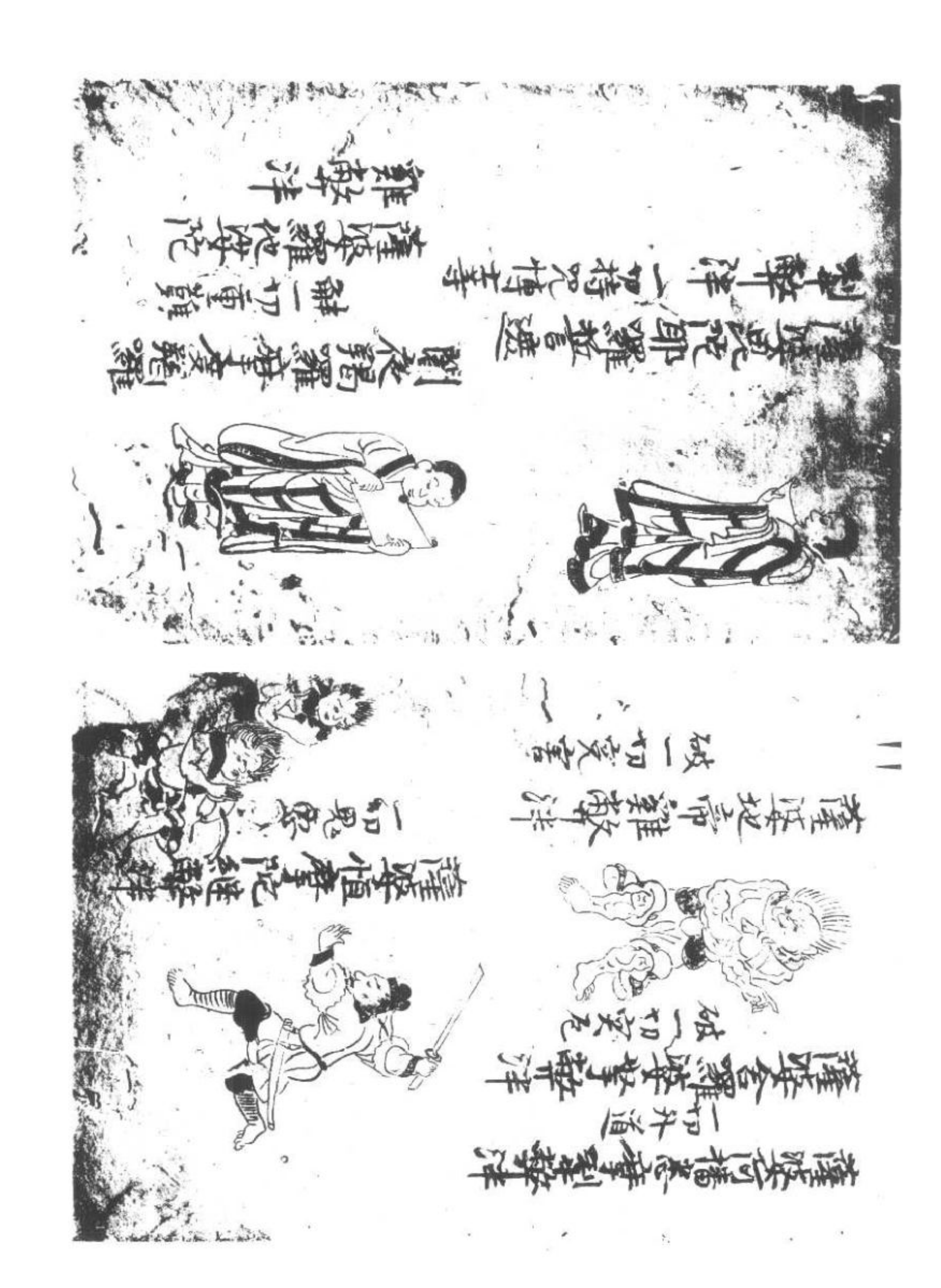
圖像 Nos. 181, 182, 183, 184.

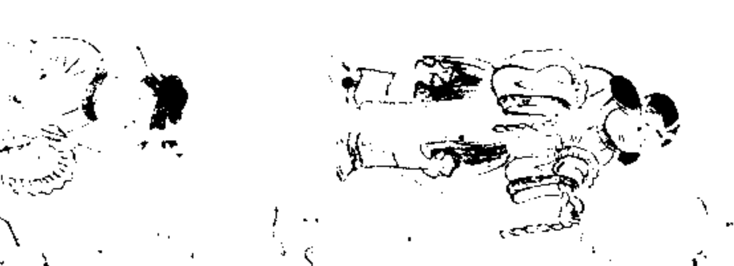
圖像 Nos. 185, 186, 187, 188.

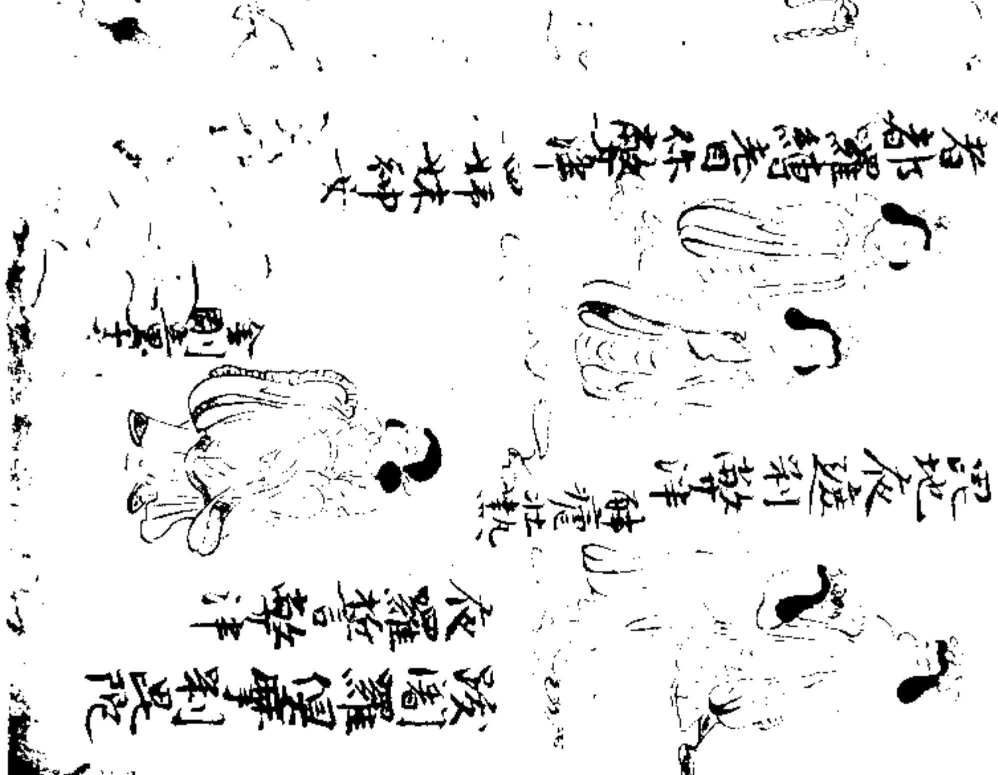

圖像 Nos. 189, 190, 191, 192.

圖像 Nos. 193, 194, 195, 196.

圖像 Nos. 197, 198, 199, 200.

圖像 Nos. 201, 202, 203, 204.

圖像 Nos. 205, 206, 207, 208.

遮叉荼曳泮

敢山大神

羯邏羅怛剎曳泮

蜀水大神

珈般剎曳泮　放夫大神

阿地目質多迦尸摩舍那

婆私你曳泮　一切有力鬼神

演吉質薩埵婆寫

印兔那

三百三十二句至此終

第五會

突瑟吒質多　惡心鬼

阿末怛剎質多　惡毒鬼

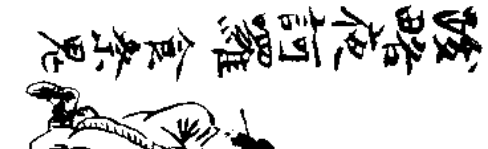
烏闍訶羅　食精鬼

伽婆訶羅　食胎藏鬼

圖像 Nos. 209, 210, 211.

圖像 Nos. 212, 213, 214.

圖像 Nos. 215, 216, 217, 218.

婆嚩訶羅

食五穀

突羅叱質多

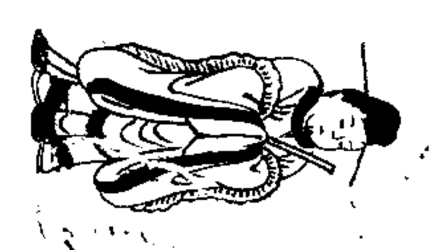
悪眼鬼

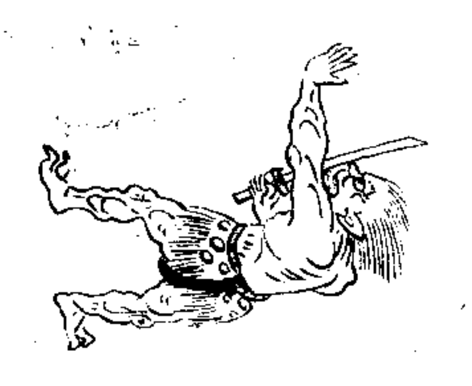
嚩羅訶羅

食五穀菓子鬼

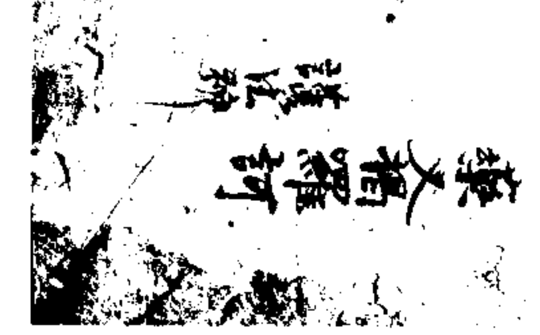
圖像 Nos. 219, 220, 221, 222.

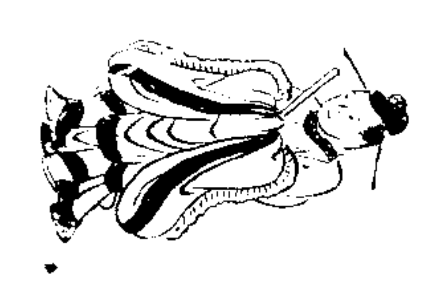

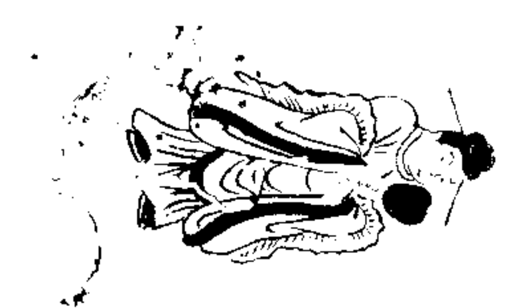

圖像 Nos. 223, 224, 225, 226.

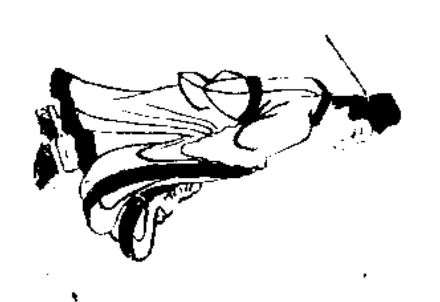
毘舍遮揭羅訶

部多揭羅訶神

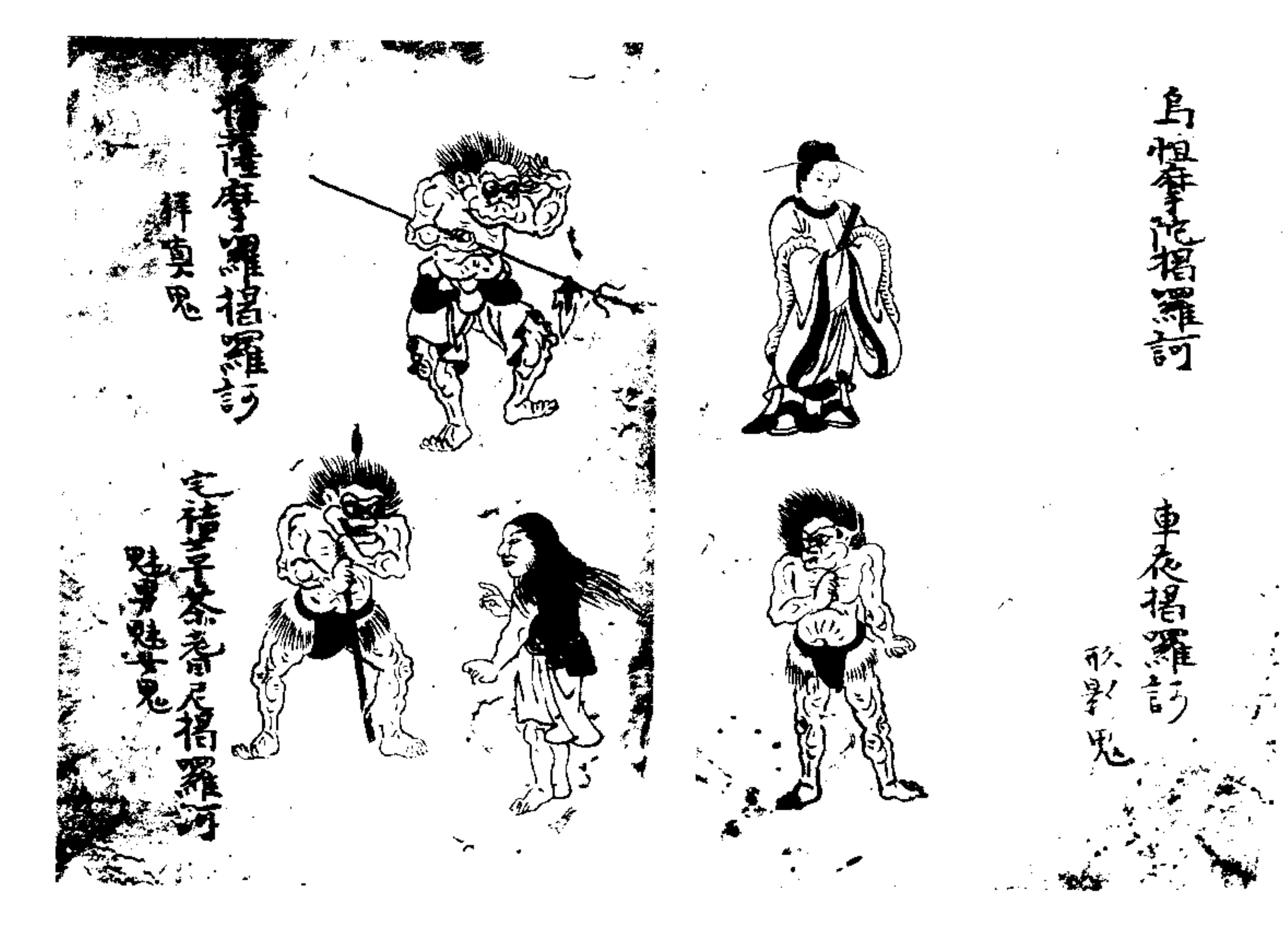
鳩槃茶揭羅訶

悉乾陀揭羅訶

圖像 Nos. 227, 228, 229, 230.

亘

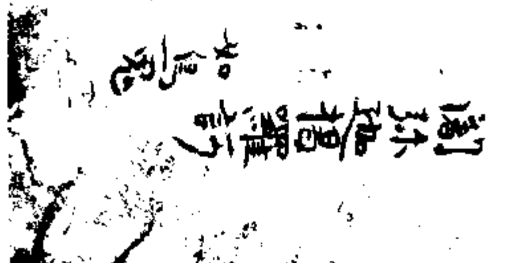
夳

圖像 Nos. 231, 232, 233, 234.

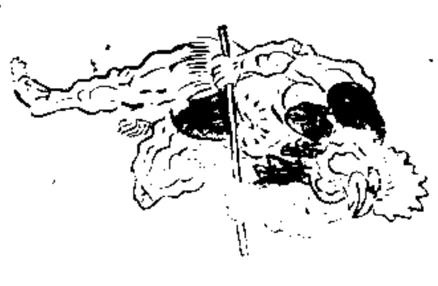

圖像 Nos. 235, 236, 237, 238.

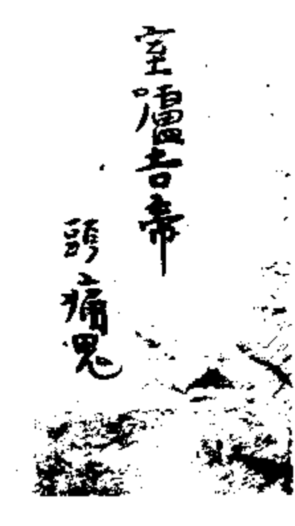
圖像 Nos. 239, 240, 241, 242.

圖像 Nos. 243, 244, 245, 246.

圖像 Nos. 247, 248, 249, 250.

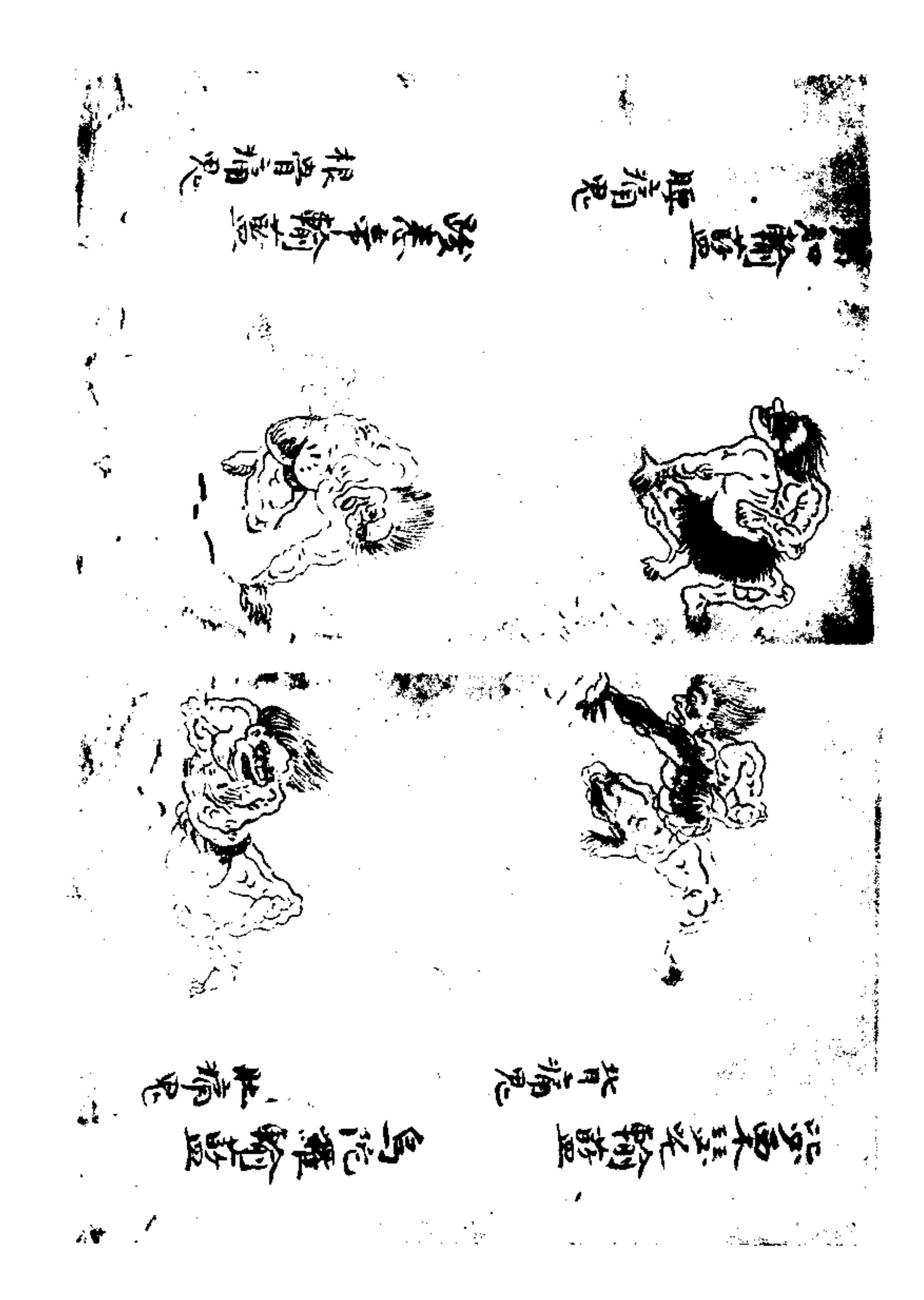

圖像 Nos. 251, 252, 253, 254.

圖像 Nos. 255, 256, 257, 258.

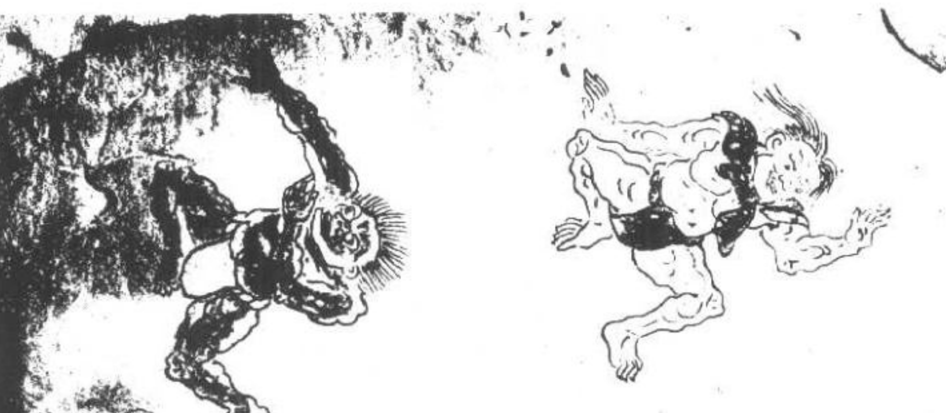
圖像 Nos. 259, 260.

圖像 Nos. 261, 262, 263, 264.

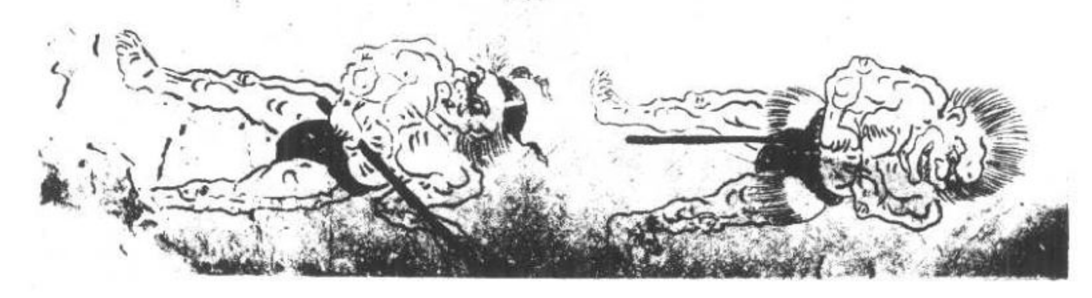

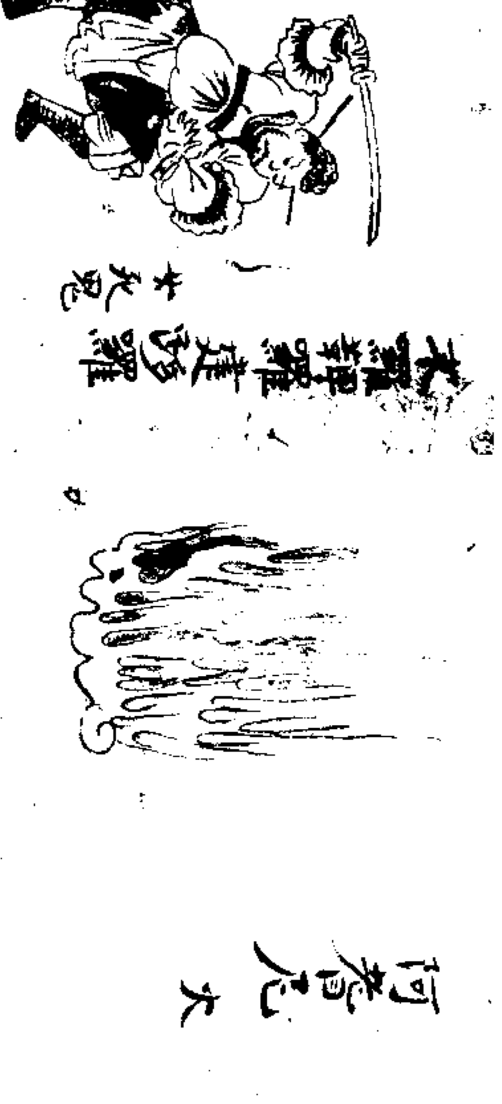
圖像 Nos. 265, 266, 267, 268.

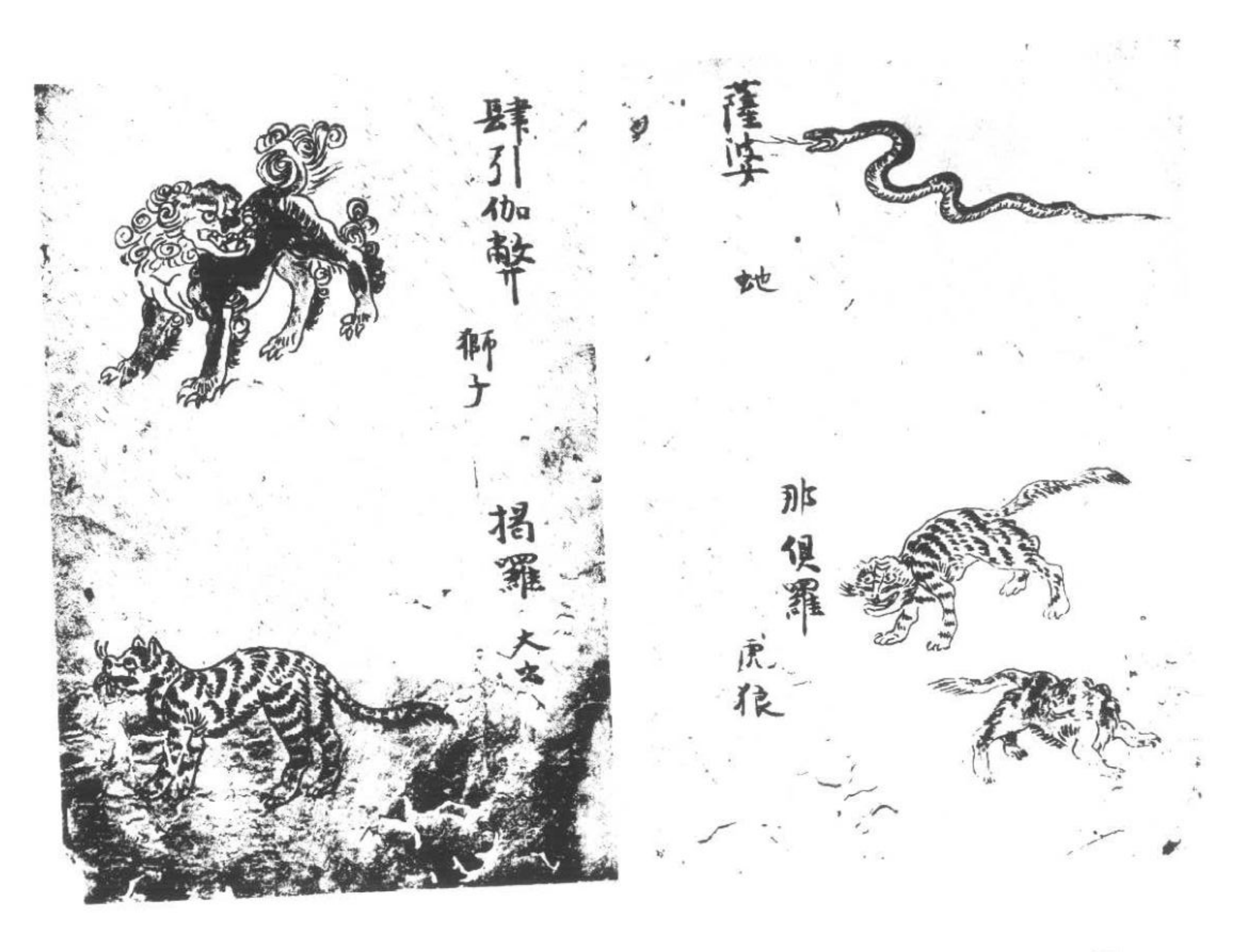
圖像 Nos. 269, 270, 271, 272.

圖像 Nos. 273, 274, 275, 276.

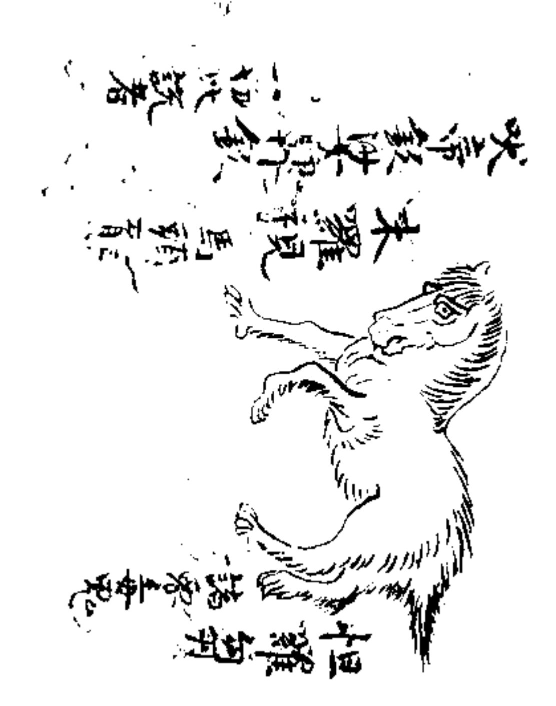

圖像 Nos. 277, 278, 279, 280, 281.

圖像 Nos. 282, 283, 284, 285.

圖像 Nos. 286, 287, 288, 289.

跢姪他 即說咒

唵

阿那隸 我今再宣佛敕一切眾類 毘舍提 仰加佛力 鞞羅跋闍囉陀唎

青誦此咒來皆合掌恭敬 槃陀槃陀你 汝等悉畏威力各令守護 跋闍囉謗

補涙切 尼泮 我行住坐臥毋嚴伏一切 虎鉢都嚧甕 音瘀

一音旦切 莎婆訶 汝等諦聽各改真正向無上道 四百二十七句誦者稱名十名回向

此咒四百二十七句前諸句數但是歸命諸
佛菩薩衆賢聖等及叙咒願加被離諸惡滅
等諸難至四百十九云跢姪他此云即說咒曰從
四百二十唵字去方是正咒

明應八年己未仲夏廿七日寫之

[illegible]金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經
如是我聞一時佛在淨居天宮說又復集會諸
大衆二十八宿十二宮神九曜諸天等成就偈

大威德熾盛光如來吉祥陀羅尼
[illegible]麻薩曼旦勃南 阿不囉二諦[illegible]
[illegible]怛他 唵[illegible] [illegible]
[illegible]不囉二 [illegible]不囉二[illegible]
[illegible]里二[illegible]台斷波二吒 斷波台吒 扇
[illegible]里二 台耶莎訶
陀羅尼能除一切世間八萬種不吉祥事復能
[illegible]吉祥事一切衆生如遇年宮月宿至災
[illegible]皆當至心誦持[illegible]
[illegible]

若人遂受真殊勝之業是善星宿之者
念如来名号一切災禍是三変吉祥何況清淨讀誦
至心發香持花供養尊像晋皆衆信奉持
此等輪頂大威徳熾盛光如来陀羅尼

寛延二年七月十五日記

正徳二壬辰年五月廿三日
於長谷寺 裏打 加修
補修
金剛珠院弟子宗
法印大僧都亮恵

曼荼羅集上

校者曰。原本京都大通寺藏本。參考本甲本上中下三卷延德二年寫高野金剛三昧院藏本。乙本上中二卷鎌倉時代寫京都仁和寺藏本。丙本下一卷文治三年寫高野光明院藏本

佛眼曼荼羅　攝一切佛頂〻〻〻〻
大勝金剛〻〻〻〻〻　金輪〻〻〻〻
尊勝〻〻〻　仁王經〻〻〻〻
孔雀經〻〻〻〻　法華經〻〻〻〻

諸曼陀羅外位置八方大事
蘇摩呼經下云。諸漫荼羅以淨彩色隨意作一。護八方神要須安置彼等。能摧諸部難者云〻

外部天可向外方事
內供金剛界次第二云。天等各向外而住云〻是守護義歟。固於外院亦有金剛墻。是外亦有寶生草地。是外緣即名食道。安置供具。若獻御布施安置次內界道耳。四方各開蓮花門。如半惡凸字等云〻

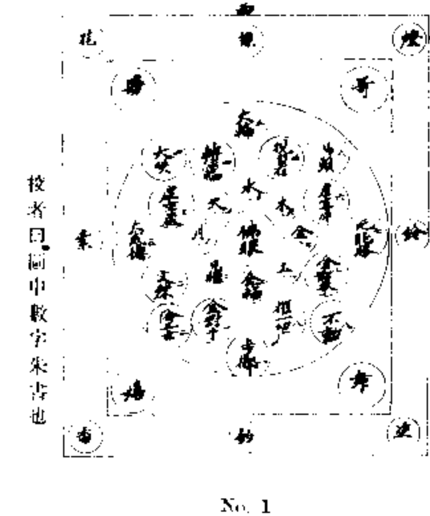
曼荼羅事
集經二云。曼荼羅此云壇也云〻
蘇悉地經疏一云。漫荼羅者此壇場。彼明王等漫荼羅。方圓三角等尊位亦復各有差別云〻
大日經疏四云。夫漫荼羅者名爲聚集。今以如來眞實功德集在一處。乃至十世界微塵數差別智印。輪圓輻湊翼輔大日心王。使一切衆生普門進趣。是故說爲漫荼羅也云〻

四種曼荼羅義問（一作）答云。問。四種〻〻〻者何耶。答。一摩訶曼荼羅義。二三昧耶〻〻〻。三達磨〻〻〻。四羯磨〻〻〻也。問。漢語如何翻耶。答。言摩訶〻〻〻者。漢翻大〻〻〻。言三昧耶〻〻〻者。翻平等〻〻〻。言達磨〻〻〻者。翻法〻〻〻。言羯磨〻〻〻者。翻事業威儀〻〻〻。問。何故翻摩訶三昧耶達磨羯磨。而不翻〻〻〻〻耶。答。於此將翻。問。如何翻耶。答。於此有古新。古者翻壇。新者翻輪圓具足也。問。新者若亦有翻方耶。答。亦翻無比無過上味也。問。古者云壇與新者云輪圓具足。如何別耶。答。古者云壇者。義偏而不具矣。新者云輪圓具足者。義具也。問。何故古者云壇者義偏而不具。新者云輪圓具足者義具耶。答。壇者壇坦也。謂坦然而平壇義。缺三密四智印等無量名義。故言義偏也。新者云輪圓具足者。具三密四智印等無量名義。故言義具也。問。此坦然而平壇義者。在言輪圓具足之中耶。答。尙有之地云〻
般若寺上綱大日經疏一云。問。曼荼[illegible]者何義。答。此輪圓具足無過上味義云〻問。其具足者。具足何物故云具足。答云。此有多具足。且具足因果故。具足理智故。具足莊嚴故。具足時節故。具足善巧故。有無量具足也

諸事（校者曰以下九行依甲本補入之）以丑寅隅爲始事
檜尾口決云。凡曼荼羅事皆從東北維起。謂置金剛杵及數茅安瓶懸糸線泥塗掃淨土也。茅草以本押末數也。線准茅草而以始置下以末置上結也云〻

佛眼曼荼羅　一
瑜祇經云。復說畫像曼拏攞法。取白淨素繰等。自身量而圖畫之。凡一切瑜伽中像皆身自坐等量畫之。於中應畫三層八葉蓮花。中畫我身。當於我前一蓮花葉上畫一切佛頂輪王。手持八輻金剛寶輪。於此次右旋布七曜使者。次第二花院當頂輪王前畫金剛薩埵。次右旋畫八大菩薩各執本標幟。次第三花院右旋各畫八大金剛明王。又於花院外四方面畫八大供養及四攝等使者。皆戴師子冠。是名畫像法。曼荼羅亦如之（法將阿闍梨云。八大菩薩如理趣經。八大金剛如攝一切佛頂輪王經說。又八供養及四攝等標幟如金剛界。七曜形別授云〻）
疏下云。法將所指一切佛頂輪王經未度此國。其八大金剛具如佛眼佛母念誦集列云〻
佛母漫荼羅念誦要法集云。復說畫像曼荼羅（如經略之）
一切頂輪王
日天。月天。火星。水星。木星。金星。土星
八大菩薩（裏書云。理趣經云。金剛手菩薩。觀自在菩薩。虚空藏菩薩。金剛拳〻〻。文殊師利〻〻。纔發心轉法輪〻〻。虚空庫〻〻。摧一切魔〻〻）
金剛手。吽短　文殊。菴　虚空藏。怛囕

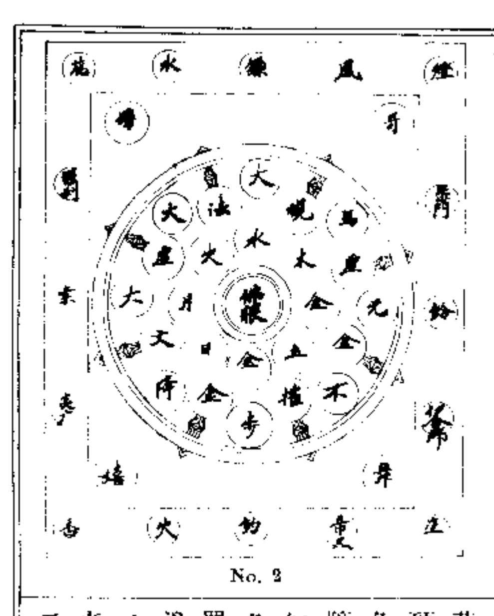
轉法輪。吽　觀自在。紇唎二合　虛空庫。菴
金剛拳。惡　摧一切魔部
八大明王
步擲明王。降三世明王。大威德々々。大咲々々。大輪明王。馬頭々々。無能勝々々。無動々々云々

校者曰圖中數字朱書也

No. 1

古本

No. 2

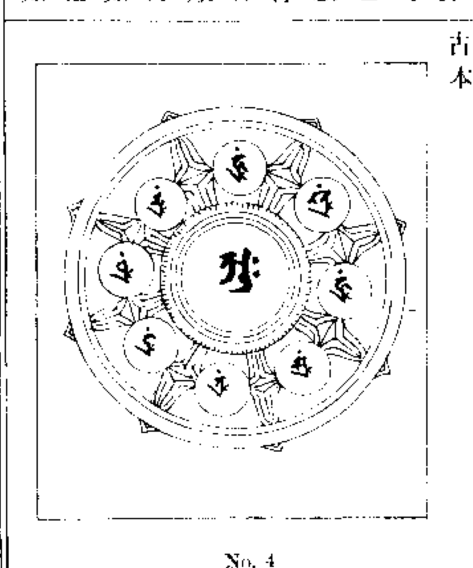
攝一切佛頂曼荼羅二
大妙金剛大甘露軍荼利焰鬘熾盛佛頂
經云。爾時世尊身現作攝一切佛頂輪王之相。手持八輻金輪。處七寶師子座。身放無量百千光明及大火焰。頂旋傘蓋上出現一一俱胝佛。身放大光明。一々旋轉坐傘蓋中。如是世尊以印又八轉旋作八方八色。輪中現作八種佛頂輪王八種花座。持本標幟。各以八凝誐沙俱胝佛身圍繞。各旋無量雜寶色光焰。還於傘蓋頂上現一俱胝佛旋大光明一々旋轉。即於東方如來面前赤色輪中現光聚佛頂輪王。手執如來頂印。放大光聚。座大赤色蓮花。於如來右隅黃色輪中現發生一切佛頂輪王。手持黃色蓮花。放黃色光明。座黃色蓮花。於如來右邊白色輪中現白傘蓋佛頂輪王。手持白傘蓋。放白色光明。坐大白色蓮花。於如來後右隅雜巧色輪中現勝佛頂輪王。手持利劍。放雜巧色光明。坐雜巧色蓮花。於如來後紅色輪中現除一切蓋障佛頂輪王。手持紅色蓮花々上有鉤。放紅色光明。坐紅色蓮花。於如來後左隅青色輪中現黃色佛頂輪王。手持三股嚩日羅。放青色光明。坐青色蓮花。於如來左邊綠色輪中現一字最勝佛頂輪王。手持八輻金輪。放綠色焰。坐大綠色蓮花。於如來前左隅紫色輪中現無邊音聲佛頂輪王。手持白螺。放紫色光焰。坐紫色蓮花。如上八方佛頂各々放本方色光明。各以八凝誐沙俱胝佛圍繞。各坐本方色蓮花。各以一俱胝佛刹。於頂上盤旋而作蓋形。爾時攝一切佛頂輪王施說八方坐位。各現八種佛頂輪王相已。時世尊復現七寶眷屬。女寶馬寶象寶主藏神寶輪寶如意珠寶兵寶。周匝圍繞大輪四面云々

校者曰圖中數字朱書也

No. 3

古本

No. 4

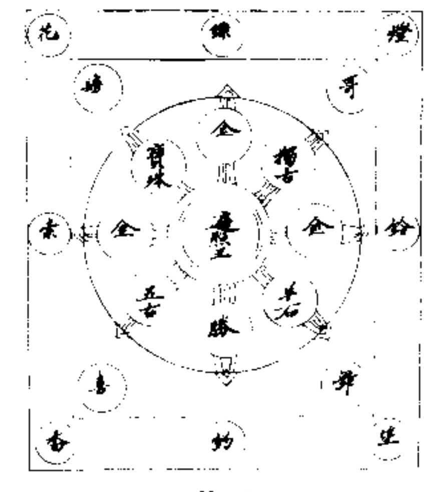
圖像 No. 1. 佛眼曼荼羅(其一) [cf. p. 35 參考圖像 No. 1]　圖像 No. 2. 佛眼曼荼羅(其二) [cf. p. 34 參考圖像 No. 2]　圖像 No. 3. 攝一切佛頂曼荼羅(其一) [cf. p. 35 參考圖像 No. 3]　圖像 No. 4. 攝一切佛頂曼荼羅(其二) [cf. p. 36 參考圖像 No. 4]

大勝金剛曼荼羅 三

瑜祇經云。遍照薄伽梵復現種々光明。於頂上放金剛威怒光明。照諸菩薩○復現身手具十二臂。持智拳印。復持五鈷金剛蓮花摩尼羯磨鈎索鎖鈴智劍法輪。十二大印。身住千葉大白蓮花。身色如日。五髻光明。其光無主遍於十方。面門微笑云々又云。復次秘密主。我此心最心。更說秘密法。佛名五瑜伽。當觀遍照王。自身悉同等。復當於日前。觀勝金剛寶。住於熾盛日。執妙大寶幢。次右復當觀。金剛蓮花鈎。住於黃色輪。執鈎大微笑。次左復當知。金剛寶大師。住於綠色輪。執持大圓鏡。次當復於後。金剛大染蓮。住於紅色輪。執持大紅蓮。是名五瑜伽。秘密○最上味云々

No. 5

古本

No. 6

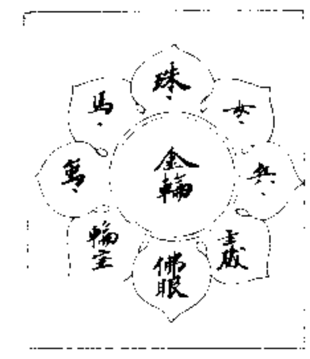
金輪曼荼羅 四

一字頂輪王一切時處念誦軌云。心中日輪臍。現一字金色。晉瑞亦如是。則是字爲輪。其輪爲轉輪。加持色金色。備七珍圍繞。寶輪寶在前。餘寶右旋置。珠寶與無量摩尼衆圍繞。次寶女亦與無邊婇女俱。馬寶及象寶。主庫藏神寶。各領自眷屬無量衆侍立。兵寶持金剛。無能勝爲衛。佛眼如來母。其寶居八方。如世金輪王。其七寶眷屬。如來頂輪王。以佛無上寶爲眷屬圍繞云々

No. 7

金輪王佛頂略念誦法云。又想。曼荼羅中有香水大海。於海中心有妙高山。七重金山周○圍繞。於妙高頂上有八葉白色蓮華。一々葉上有旋布列輪王七寶。所謂金輪象馬珠女兵及主藏。當前第八葉想安佛眼尊。十佛頂眷屬前後圍繞云々

一字頂輪王念誦儀軌云。想一字頂輪成本尊。坐八葉蓮花。於一々葉上想七寶。當前蓮花葉上想佛眼尊云々

No. 8

一字頂輪王念誦儀軌云。想一字頂輪成本尊。坐八葉蓮花。於一々葉上想七寶。當前蓮花葉上想佛眼尊云々

No. 9

疑問云。如此圖者以七寶更置何處耶。若又不盡七寶。唯圖佛眼八尊者。偏違餘軌說。云何。況若御披〇軌文字脫落歟。依流布本以朱加九箇字也。邪正自斷歟。但御所覽軌證文若有。請垂示其文

古本　高野本

No. 10

七寶所生次第

涅槃經第十二〔四十本〕云。善男子。過去之世人壽無量時。世有王名爲善住。其王爾時爲童子身太子治事。及登王位各八萬四千歲。時王頂上生一肉疱。其疱柔濡如兜羅綿細濡劫貝漸〻增長。不以爲患足滿十月。疱即開剖生一童子。其形端正奇異少雙。色像分明人中第一。父王歡喜字之頂生。時善住王即以國事委付頂生。棄捨宮殿妻子眷屬入山學道滿八萬四千歲。爾時頂生於十五日。處在高樓沐浴受齋。即於東方有金輪寶。其輪千輻轂輞具足。非工匠造。自然成就而來應之。頂生大王即作是念。我昔曾聞五通仙說。若刹利王於十五日。處在高樓沐浴受齋若有金輪千輻不減轂輞具足。非工匠造。自然成就而來應者。當知是王即當得作轉輪聖帝。復作是念。我今當試。即以左手擎此輪寶右執香爐右膝著地而發誓言。是金輪若實不虛應如過去轉輪聖王所行道去。作是誓言已。是金輪寶飛昇虛空遍十方已還來住在頂生左手。爾時頂生心生歡喜踊躍無量復作是言。我今定當作轉輪王。其後不久復有象寶。狀貌端嚴如白蓮花。七枝拄地。頂生見已復作是念。我昔曾聞五通仙說。若轉輪王於十五日。處在高樓沐浴受齋。若有象寶狀貌端嚴如白蓮花七枝拄地而來應者。當知是王即是聖王。復作是念。我今當試。即擎香爐。右膝著地而發誓言。是白象寶若實不虛。應如過去轉輪聖王所行道去。作是誓已。是白象寶從旦至夕。周遍八方盡大海際還住本處。爾時頂生心大歡喜踊躍無量。復作是言。我今定是轉輪聖王。其後不久次有馬寶。其色紺艷髦尾金色。頂生見已復作是念。我昔曾聞五通仙說。若轉輪王於十五日。處在高樓沐浴受齋。若有馬寶其色紺艷髦尾金色而來應者。當知是王即是聖王。復作是念。我今當試。即執香爐右膝著地而發誓言。是紺馬寶若實不虛。如過去轉輪王所行道去。作是誓已。是紺馬寶從旦至夕。周遍八方盡大海際還住本處。爾時頂生心大歡喜踊躍無量。復作是言。我今定是轉輪聖王。其後不久復有女寶。形容端正微妙第一。不長不短不白不黑。身諸毛孔出栴檀香。口氣〇潔如青蓮花。其目遠視見一由旬。耳聞鼻嗅亦復如是。其舌廣大出能覆面。形色細薄如赤銅葉。心聰叡哲有大智惠。於諸衆生常有濡語。是女以手觸王衣時。即知王身安樂病患。亦知王心所緣之處。爾時頂生復作是念。若有女人能知王心。即是女寶。其後不久於王宮內自然而有寶摩尼珠。純青瑠璃大如人髀。能於闇中照一由旬。若天降雨滴如車輪。是珠力勢能作大蓋遍覆一由旬。勿遮此大雨不令下過。爾時頂生復作是念。若轉輪王得是寶珠。必是聖王。其後不久有主藏臣。自然而出。多饒財寶巨富無量。庫藏盈溢無所乏少。報得眼根力能徹見一切地中所有伏藏。隨王所念皆能辦之。爾時頂生復欲試之。即共乘船入於大海。告藏臣言。我今欲得珍異之寶。藏臣聞已即以兩手撓大海水。時十指頭出十寶藏。以奉聖王而白王言。大王所須隨意用之。其餘在者當投大海。爾時頂生心大歡喜踊躍無量。復作念言。我今定是轉輪聖王。其後不久有主兵臣。自然而出。勇健猛略策謀第一。善知四兵。若任鬪者則現聖王。若不任者退不令現。未摧伏者能令摧伏。已

圖像 No. 10. 金輪曼荼羅(其四)

摧伏者力能守護爾時頂生復作是念若轉輪王得是兵寶當知定是轉輪聖(甲本乙本無聖字)王云々

尊勝曼荼羅 五

尊勝軌上云(善無畏譯)又大圓明分爲九圓。八方置寶瓶於瓶口中插以名花上置三股羯折羅中心圓外四隅安四寶輪皆以羯折囉相柱寶瓶及羯折羅腰繼綵帶垂之中圓畫毘盧遮那如來頭戴五佛冠種々寶花光於七師子上結跏趺坐手結法界印(上文云用大日法界印○其法界印相以權智合作金剛拳智手執權風輪云々)左圓明中畫白傘佛頂王頭戴五智冠右手執蓮花於蓮花上安置白傘蓋右手揚掌半跏趺坐其身光及頭光如五色車輪形右圓明中畫最勝佛頂輪王頭戴五智冠種々莊嚴背圓光及以通身光狀如車輪具種々色右手持蓮花於蓮花上安八輻寶輪光焰圍遶於蓮花上結跏趺坐左手揚掌中圓明前畫尊勝佛頂亦名除障佛頂輪王於蓮花臺上結跏趺坐白肉色兩手臍下如入禪定掌中承蓮花上置金剛鉤如上頂輪王等種々光明五智冠等一依瑜伽圖皆於白蓮花座結跏趺坐大日如來後圓中畫放光佛頂或名光聚佛頂輪王左手執蓮花於花臺上畫佛頂印於佛頂上放光五智寶冠光明等一如上說右手揚掌其尊勝佛頂左邊圓明中畫勝佛頂左手執劍右手揚掌五佛冠種種莊嚴光明等亦如上說其尊勝佛頂右畫廣生佛頂王左手持縛日羅(二合)右手揚掌五智寶冠輪光焰纓絡等一依上諸尊等例光聚佛頂右圓明中畫無邊聲佛頂王右手持蓮花於蓮花臺上畫商伽左手當嬭房上揚掌五佛冠輪光莊嚴等隨意種々莊嚴光聚左圓明中畫發生佛頂王左手執開敷蓮花右手安右膝上半跏趺坐輪光纓絡同如上說皆大仁慈悲相下左邊畫降三世尊於半月輪邪立走勢青色狗牙上出四手兩手結三昧耶印定手結心印惠手執縛日羅(二合)右邊三角赤光中畫無動尊於盤石上半跏趺坐一目怒出一日合交(齒甲本乙本)下唇一邊反出赤髮交鎖垂下左邊身復肥滿如童子形惠手執劍定手執索兩明王中間修瑜伽者坐前安香爐其像上畫寶蓋兩邊畫六箇乘雲首陀會天童子形半身踊出各執香花寶鬘等一依如上圖云々

尊勝軌云(不空一卷本)於淨室畫本尊々勝陀羅

No. 11

尼像安於東壁持誦者以面對之其念誦處地堀深一肘半若有瓦礫(乃至)穢等物○除之若無還取本土填滿築令平正十若有餘其地吉祥又取瞿摩夷和水誦無能勝陀羅尼二十一遍加持瞿摩夷其無能勝眞言曰(略之)加持已○以繩分九位○其九位者中央安毘盧遮那佛位右邊安觀自在菩薩位觀自在後安慈氏菩薩位毘盧遮那位後安虛空藏菩薩位此菩薩左邊安普賢菩薩位毘盧遮那佛位左邊○(甲本乙本無)金剛手菩薩位金剛手菩薩(左邊安甲本乙本)下安文殊師利菩薩位々々々々々々左(右甲本乙本)邊安除蓋障位々々々々々々左(右甲本乙本)邊安地藏菩薩位是名九位云々

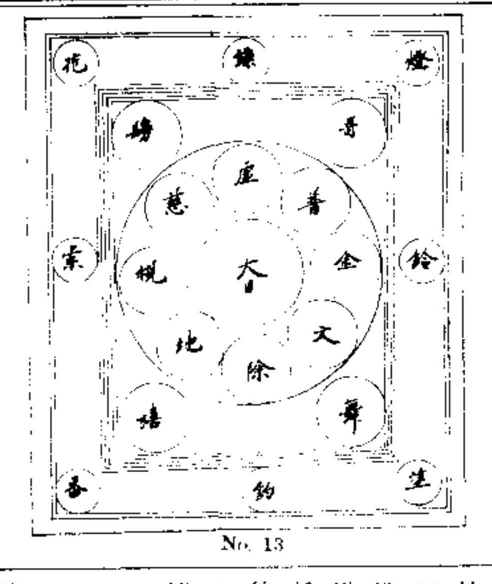
師傳云胎藏入日云々

東
普賢 金剛手 文殊
虛空藏 大日 除蓋障
慈氏 觀自在 地藏

No. 12

圖像 No. 11. 尊勝曼荼羅(其一) [cf. p. 41 參考圖像 No. 9, p. 42 參考圖像 No. 10, p. 43 參考圖像 No. 11]　圖像 No. 12. 尊勝曼荼羅(其二) [cf. p. 44 參考圖像 No. 12]

古本

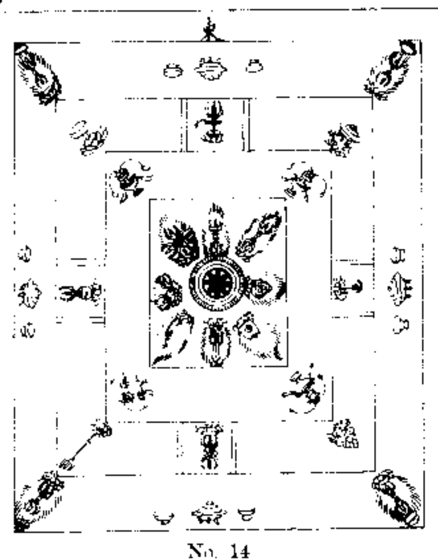

No. 13

仁王經 六

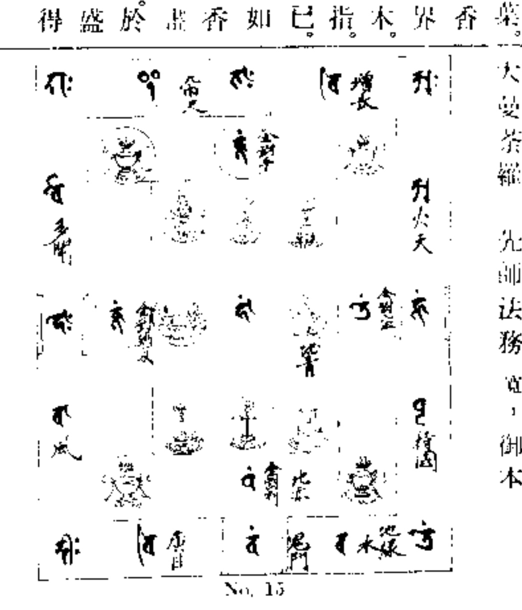
敷曼荼羅

仁王經念誦法云。次於壇上張青色蓋。稱壇大小。繞壇懸幡二十四口。次於壇中如法彩畫。々人沐浴著新淨衣。受近住戒。其壇三重。莫用皮膠。用諸香膠。如無香膠。煎糯米汁用和彩色。於壇中心畫十二輻輪。東邊畫五股金剛杵。南邊畫金剛寶。西邊畫金剛劍。北邊畫金剛牙。此上五事是五方菩薩手中所執之契。東南隅畫三股金剛杵。西南隅畫寶冠。西北隅畫箜篌。東北隅畫羯磨金剛杵。當四角上置四賢瓶。金銀銅瓷新瓦亦得受一斗已下。滿瓶盛水揷枝條花。用四色綵各長四尺。青黃赤綠。如上次第繫四瓶項。次第三重東門畫金剛鉤。南門畫金剛索。西門畫金剛鎖。北門畫金剛鈴。東南角畫香爐。西南角畫荷葉。於中畫雜花。西北角畫燈。東北角畫塗香器。所畫杵等皆有光焰。三重壇外一重界道。於壇四角釘佉陀羅木橛。如無此橛木。鐵橛紫檀木橛亦得。長十二指。入地四指。誦下第三金剛眞言加持橛二十一遍已。然後釘也。以五色綫合童女右合。麁細如小指。以繫橛頭。周圍壇上。於四門置四香爐。燒沈檀等薰陸蘇合等香。於檀四角畫三股半金剛杵。四角之上各燃一盞燈。於四門外左右兩邊各置二瓷椀(金剛銅等也)盛閼伽香水。每時皆換其水。灑於淨處不得踐踏云々

No. 14

大曼荼羅 先師法務寛御本

No. 15

孔雀經 七

敷曼荼羅

佛母大孔雀明王畫像壇場軌云(不空)復說畫像法及建立道場供養儀軌○內院中心畫八葉蓮花。於蓮花胎上畫佛母大孔雀明王菩薩頭上向東方白色。著白繒輕衣頭冠瓔珞耳璫臂釧種々莊嚴。乘金色孔雀結跏趺坐白蓮花上。住慈悲相。有四臂。右邊第一手執開敷蓮花。第二手持俱緣菓(其葉似木瓜狀)左邊第一手當心掌持吉祥菓。第二手執三五莖孔雀尾。從佛母右邊右旋周匝蓮花葉上畫七佛世尊。從微鉢尸如來次第布列。乃至釋迦及慈氏菩薩等。皆頭向外坐。各住定相。至西北角第八葉上畫慈氏菩薩。左手執軍持。右手揚掌向外作無畏勢。又於蓮花葉外內院四

方畫四辟支佛。皆作佛形。頂有肉髻。亦住定相。叉於四隅畫四大聲聞。從東北隅畫阿難陀。次東南隅畫羅睺羅。次西南隅畫舍利弗。次西北隅畫大日乾連。皆著乾陀袈裟偏袒右臂。此皆中院。次第二院畫八方天王并諸眷屬。東方畫帝釋天王。執金剛杵。與諸天衆圍繞。次東南方畫火天王。左手執軍持。右手施無畏。與五通苦行仙衆圍遶。次南方畫焔魔天王。執焔魔幢。與焔魔界衆圍遶。次西南方畫羅刹王。執刀。與羅刹衆圍遶。次西方畫水天王。持羂索。與諸龍衆圍繞。次西北方畫風天王。執幡。幢。與諸持明仙衆圍遶。次北方畫多聞天王。執寶棒。與諸藥叉衆圍遶。次東北方畫伊舍那天王。執三戟叉。與諸步多鬼衆圍遶。此皆第二院。次○（前甲本乙本）三院從東北隅右旋圍遶畫二十八藥叉將。各與諸鬼神衆圍遶。及畫宿曜十二宮神。次第三院外周匝用香泥塗拭。布以荷葉。上置供養食器。所謂乳糜酪餅飲食菓等。皆以阿波羅爾多明王眞言加持香水散灑。布列四邊供養。及以諸食砂糖石蜜石榴蜜將食等而奉獻之。壇上散白色花。於四角置蘇燈四蓋。四門各置二淨器滿盛香水云云

孔雀經上云。昴星及畢星。觜星參及井鬼。宿能吉祥。柳星爲第七。此等七宿住於東門守護東方○星宿能摧怨。張翼亦（加甲本乙本）○是軫星及角亢氐。星居第七。此等七宿住於南門守護南方○房宿大威德。心尾亦復然。箕星及斗牛。女星爲第七。此等七宿住於西門守護西方○虚星與危星。室星壁星等。奎星及婁星。胃星最居後。此等七宿住於北門守護北方云云

同經下云。日月及熒惑辰歳并太白鎭及羅睺彗。此皆名執曜云云

胎藏圖云

羊宮　牛宮　大婦宮　東方
賢瓶宮　摩蝎宮　魚宮　南方
秤宮　弓宮　蝎宮　西方
螃蠏宮　師子宮　雙女宮　北方

孔雀王呪經下云（僧迦婆羅譯）

地珂（梁言長）　修涅多羅（梁言善眼）　分那抲（梁言滿）　迦毘羅（梁言青色）
已上東方四夜叉

僧（桑拯反後皆同）　迦（梁言師子）　優波僧伽（小〻師〻）　饋起羅（螺〻〻）　栴陀那（栴檀〻）
已上南方四夜叉

訶利（師〻子〻）　訶利枳舍（師〻子〻髮）　波羅起（自〻在〻）　氷迦羅（倉〻也〻）
已上西方四夜叉

陀羅那（持〻〻）　陀羅難陀（歡〻喜〻）　欝庾伽波羅（勤〻守〻）　別他那（闍〻〻）
已上北方四夜叉

般止抲（五〻處〻）　東北方角
般遮羅栴陀（奇〻提〻）　東南方角
莎多祁梨（七〻山〻王）　西南方角
醯摩婆多（雪〻山〻王）　西北方角
部摩（地〻〻）　東方地下
修部摩（海〻地〻）　南方地下
柯羅（黑〻〻）　西方地下
優婆柯羅（小〻黑〻）　北方地下
蘇摩（月〻〻）　東北方空居
修利（日〻〻）　東南方空居
惡祁尼（火〻〻）　西南方空居
婆牖（風〻〻）　西北方空居

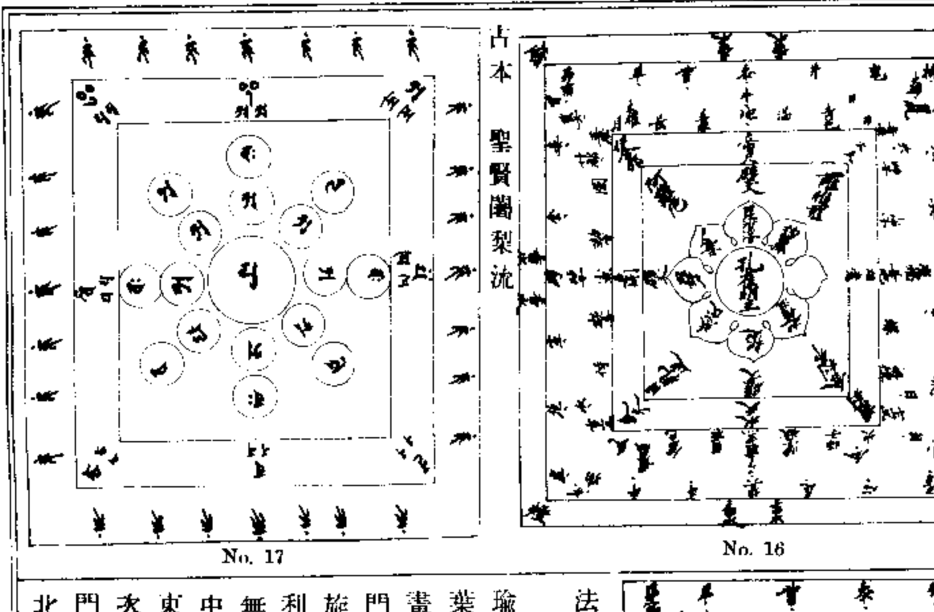
裏付云（校者曰此裏付甲乙二本俱無之）

孔雀經中云

有四藥叉大將住於東方。擁護東方所有衆生令離憂惱。其名曰
儞（大藥叉）儞遮反伽上蘇（妙目）寗怛囉二合　布（圓滿）囉拏迦三劫（黄色）比〻攞四○
有四藥叉大將住於南方○其名曰
僧（師子）思孕反賀一塢（小師子）波僧賀二餉（螺）企攞三難那（歡喜）四○
有四藥叉大將住於西方○其名曰
賀（師子）嚕一賀（師子鬘）哩計爍二鉢（自在）囉二合僕三劫（青色）比〻攞四○
有四藥叉大將住於北方○其名曰
馱（能持）囉〻拏一馱（持量）囉〻難弩二嗢（勤勇）儞〻庾二合業播路三尾（天名）瑟〻弩四○
有四藥叉各住四維○其名曰
半（有在）止〻（東北）脚一半（有處）者（東南）攞獻拏二婆（半山）路（西南）儗哩三彥（雪山）麽〻（西北）嚩多四○
有四藥叉常居於地○其名曰
步（地）莫一（東方地下）蘇步（妙地）莫（南）二迦引（黑）落（西）三塢（小黑）跛迦（北）引囉四○
有四藥叉常在空居○其名曰

素（日神ヽヽ東北空）引哩野一引素（月神ヽヽ西南空）謨二合阿（火神ヽヽ東南）儗曩二合引嚩（星神ヽヽ西北）引庾四。文（漢號以藥衣之藥叉對之。與孔雀王呪經大同小異也）

今云。今文圖曼荼羅之時追令書加之。今此二十八藥叉者。藥衣鎭之二十八藥叉同體歟。漢號雖有少異太同也。形像以古本圖之

No. 17

古本　聖賢闍梨流

No. 16

大曼荼羅

又云○於壇東安佛母大孔雀明王像。其畫像法如前畫壇。唯不安界道云々

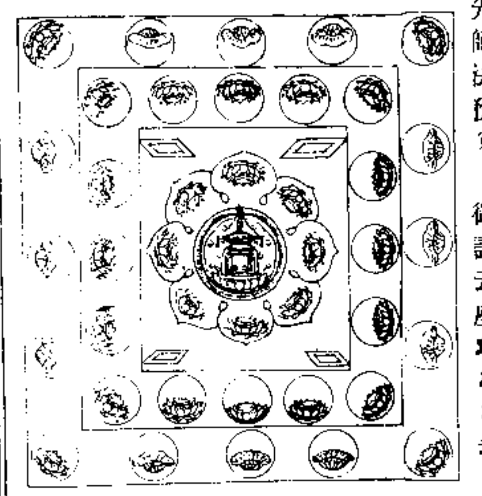
No. 18

法華經　八

敷曼荼羅

瑜伽觀智軌云。其壇三重。當中內院畫八葉蓮花。於花胎上置窣都波塔。於其塔中畫釋迦牟尼如來多寶如來同座而坐。塔門西開。於蓮華八葉上。從東北隅爲首。右旋布列安置八大菩薩。初彌勒。次文殊師利菩薩。藥王菩薩妙音菩薩常精進菩薩無盡意菩薩。觀世音菩薩普賢菩薩。於此中院四隅角內。初東北隅置摩訶迦葉。次東南須菩提。西南舍利弗。西北大目揵連。次於第二院。其於東門置金剛鎖菩薩。南門置金剛鈴菩薩。當塔前門金剛鉤菩薩。北門金剛索菩薩。東門北置得大勢至菩薩。門南置寶手菩薩。次於南門東置寶幢菩薩。門西置星宿王菩薩。次於西門南置寶月菩薩。門北置滿月菩薩。次於北門西置勇施菩薩。門東置一切儀成就菩薩。又於東北隅角內置供養花菩薩。東南隅置供養燈菩薩。西南隅置供養塗香菩薩。西北隅置供養燒香菩薩。次第三重院東門置持國天王。南門置毘樓勒叉天王。西門置毘樓博叉天王。北門置毘沙門天王。於東方門北置大梵天王。南置天帝釋。次於南方門東置大自在天。西置難陀龍王。次於西方門南置妙法緊那羅王。北置樂音乾闥婆王。次北方門西置羅睺阿修羅王。門東置如意迦樓羅王。於東北方置聖烏芻沙摩金剛。東南方置聖軍荼利金剛。西南方置聖不動尊金剛。西北方置聖降三世金剛。於壇四面畫飲食界道云々

先師法務寬ー　御記云。座　云々

No. 19

圖像 No. 16、孔雀經曼荼羅(其一) [cf. p. 60 參考圖像 No. 18]　圖像 No. 17、孔雀經曼荼羅(其二)　圖像 No. 18、孔雀經曼荼羅(其三) [cf. p. 61 參考圖像 No. 19]　圖像 No. 19、法華曼荼羅(其一)

大曼荼羅

威儀形色經(不空譯)云爾時毘盧遮那婆識鑁告持金剛秘密手菩薩言佛子志心聽說證成妙法大曼荼攞相及諸尊等滿願會方位乃至威儀形色法所謂內心曼荼攞彼身地即是(是字無甲本)法界自性眞言密印加持而加持之本性淸淨四大金剛所護持故淨除一切塵垢我人衆生壽者意生儒童株杌過患紺瑠璃地黃金界場微妙蓮花普散其上方壇面門西向通達周旋界道內現意生八葉花王柚蕋敷蘂縹絢端妙鮮白如雪放素皓光色超世間葩間三鈷其花胎上湧出七寶大窣都婆寶塔高妙五百由旬縱廣正等各二百五十由旬其樓閣上住如意珠焔鬘圍繞張金剛鎖普懸寶鐸種々雜珍綵嚴飾之五千欄楯千萬龕室懸無數幢幡七寶瓔珞五寶鈴鐸處々垂烈四面皆出多摩羅跋栴檀之香遍大千界天雨寶花繽紛供養爾時塔中師子座上釋迦多寶兩足聖尊半跏半座而同坐八葉花上八大菩薩一切世間最尊特身超身語意至於心地逮得殊勝悅意之果於彼八葉彼(彼無甲本)東北隅爲首右旋布烈安置八大菩薩初彌勒菩薩次文殊師利菩薩藥王菩薩妙音菩薩常精進菩薩無盡意菩薩觀世音菩薩普賢菩薩於此內院四隅角內初東北隅摩訶迦葉東南須菩提西南舍利弗西北大目揵連次於第二院於其東門置金剛鎖菩薩南門置金剛鈴菩薩當塔前金剛鈎菩薩北門金剛索菩薩東門北置得大勢菩薩門南置寶手菩薩次於南門東置寶幢菩薩門西置星宿王菩薩次於西門南置寶月菩薩北置滿月菩薩次於北門西置勇施菩薩東置一切儀成就菩薩又於東北隅角內置供養花菩薩東南隅供養燈菩薩西南隅置塗香菩薩西北隅供養燈(燈無甲本)香菩薩次於第三重院東門置持國天王南門置毘樓勒叉天王西門置毘樓博叉天王北門置毘沙門天王於東門北置大梵天王門南置天帝釋於南門東置大自在天門西置難陀龍王於西門南置妙法緊那羅王門北置樂音乾闥婆王於北門西置羅睺阿修羅王門東置如意迦樓羅王於東北隅聖烏芻沙摩金剛東南方隅置聖軍吒利金剛西南方隅置聖不動尊金剛西北隅置聖降三世金剛於壇四面畫飲食界道又畫四門於壇上張設天蓋四面懸幡二十四口又於四角各竪幢幡四智賢瓶底不黑者盛滿香水於瓶四口內插鮮妙花其壇四門兩邊各置二閼伽器盛滿香水中著欝金泛諸時花極潔之又於四門置四香爐燒五味香以用供養又其四隅各置銅燈臺蘇油爲明於四角外釘佉陀木橛如無此木鍮銅作橛代之亦得(具現成就妙法)(蓮華王瑜伽觀智儀軌是一法說威儀形色及一切方位)既說曼荼羅中儀式及一層寶莊嚴相已○今說塔中二體聖尊威儀形也

多寶如來

烏瑟紺髮冠　眉間素毫光
普照於一切　身相黃金色
定惠智拳印　跏趺右押左
垂下左輻輪　身被袈裟衣
安住大蓮花　常遊滿月輪
光明靡不遍　涌現寶塔中
誠成妙法輪　常令不斷絕
廣度衆生類

釋迦如來

賦沙紺青髻　眉間白毫光
照東方八萬　身相黃金色
左定結拳印　右惠開外方
屈無明小指　叙中頭大指
跏趺左押右　垂下右輻輪
被服袈裟衣　安住白蓮花
恒遊月輪中　光明赫々煇
爲令教流布　住彼而說法
三昧衆圍繞　各護持經者

今說八大菩薩相好其八葉花王從東北隅葩右旋以彌勒爲首

第一彌勒菩薩

頂上妙寶冠　紺髻垂兩肩
身相赤肉色　左定紫蓮花
其上有鞸持　右惠按摩膝
跏趺右押左　大慈大悲相
身被袈裟衣　珠鬘寶瓔珞
鐶釧爲臂玉　千色妙天衣
細軟以腰巾　妙裳赤朱色

莊嚴相好身　具相三十二
圓光商佉色　其光無不遍
寶花以爲座　住大月輪中

第二文珠師利菩薩

頂上五髻冠　紺髮以垂肩
身相黃金色　左定青蓮花
其上有三鈷　右惠執梵篋
跏趺右押左　慈悲引接相
身被袈裟衣　花鬘妙瓔珞
鐶釧爲臂玉　微妙寶天衣
綵綾以腰巾　著裳赤光色
嚴飾上妙身　身光如秋（紅甲本）虹
寶花以爲座　安住月輪中

第三藥王菩薩

頂上妙寶冠　紺髮垂可（耳イ）側
身相朝日色　左定拳著膝
右惠雲上日　跏趺右押左
大悲救世相　身被妙花鬘
天衣及瓔珞　鐶釧爲臂玉
細錦以腰巾　赤綾爲妙裳
莊嚴相好身　身光遍暉曜
寶蓮以爲座　安住月輪海

第四妙音菩薩

頂上大寶冠　紺髮垂耳下
身相赤黃色　左定未開蓮
右惠拳押膝　跏趺右押左
哀慈救世間　花鬘及瓔珞
袈裟妙天衣　玉環爲臂飾
萬色爲腰巾　著裳頻婆色

莊嚴萬德身　身光遍一切
蓮花以爲座　安住滿月輪

第五常精進菩薩

頂上妙寶冠　紺髮垂兩耳
身相白肉色　左定摩膝相
右惠摩尼寶　跏趺右押左
憐愍一切相　珠鬘及天衣
袈裟妙瓔珞　臂玉甚希有
綾羅爲腰巾　著裳染赤色
嚴身百福身　圓光如熾虹
寶蓮以爲座　安作月輪殿

第六無盡意菩薩

妙冠嚴五髻　紺髮垂兩肩
身相赤肉色　左定蓮花鬘
右惠拳押膝　跏趺右押左
大慈大悲相　寶鬘及天衣
袈裟妙瓔珞　鐶釧爲臂玉
百福爲腰巾　妙裳朱光色
圓光周遍體　寶蓮以爲座
安住月輪中

第七觀世音菩薩

寶冠嚴頂上　中現無量壽
紺髮垂兩肩　十度開數蓮
鐶釧爲臂玉　細綾爲腰巾
服裳染赤色　莊嚴慈悲體
圓光遍世間　寶花承兩足
安住月輪殿

第八普賢菩薩

妙冠嚴髮髻　紺縝垂耳側
身相淺紫色　左定蓮上劍
右惠拳押膝　大悲憐愍相
珠鬘及袈裟　天衣妙瓔珞
鐶釧爲臂玉　千色爲腰巾
妙裳赤光色　身光如虹色
寶蓮以爲座　安住月輪海○

今說四大聲聞像。其八葉外內院四隅○從始東北第一摩訶迦葉。第二東南須菩提。第三西南舍利弗。第四西北大日犍連（已上四大聲聞各白肉色比丘形○）

今說第二院十六菩薩威儀形色

第二（甲本）重院東門金剛鎖菩薩

頂上妙寶冠　身相白肉色
左定結拳印　右惠金剛鎖
身被鬘瓔珞　跏趺右押左

南方金對鈴菩薩

頂上妙寶冠　身相大青色
左定結拳印　右惠金剛鈴

西門金剛鉤菩薩

頂上妙寶冠　身相大黑色
左定結拳印　右惠金剛鉤

北門金剛索菩薩

頂上妙寶冠　身相白黃色
左定金剛索　右惠拳押膝

東北隅供養花菩薩

頂上妙寶冠　身相淺黃色
定惠持鮮花　跏趺右押左

西南塗香供養菩薩

頂上妙寶冠　身相大青色

定惠塗香器　嚴身如上說
東南供養燈菩薩
頂上妙寶冠　身相白肉色
定惠持燈爐　嚴身同彌勒
西北燒香供養菩薩
頂上妙寶冠　身相大黑色
定惠燒香器　嚴身如上說
東門北得大勢菩薩
頂上五髻冠　冠中住鉀持
身相白肉色　左定白蓮華
滋茂而未敷　圍繞以圓光
右惠說法印　嚴身如菩賢
南寶手菩薩
頂上五髻冠　身相白肉色
左定說法印　右惠大蓮華
其上跋折羅　遶寶珠焰鬘
南門東寶幢菩薩
頂上五髻冠　身相白肉色
左定大蓮花　其上有幡幡
右惠持寶珠　焰鬘以周遶
百千種々珞　嚴身如菩賢
西星宿菩薩
頂上五髻冠　身相赤黃色
左定拳押膝　右惠蓮上鉢
西門南寶月菩薩
頂上五髻冠　身相淺黃色
左定縛日囉　右惠拳押膝
北滿月菩薩
頂上五髻冠　身相深黃色

左定青雲月　右惠施無畏
北門東一切儀成就菩薩
頂上五髻冠　身相黃金色
左定握金輪　右惠持蓮花
西勇施菩薩
頂上五髻冠　身相白肉色
左定蓮上經　右惠拳押膝
今說第三重院儀式
第三院東門持國天王
寶冠嚴髮髻　面門青肉色
左定執利鉾　右惠著腰相
身妙嚴瓔珞　袈裟及天衣
金剛寶甲冑　瞋怒威德相
蹦趺右押左　蓮葉以爲嚴
南門毘樓勒叉天王
寶冠嚴髮髻　面門赤肉色
左定拳押膝　右惠金剛劍
西門毘樓博叉天王
寶冠嚴髮髻　面門白肉色
左定拔折羅　右惠持羂索
北門毘沙門天王
寶冠嚴髮髻　面門白黃色
左定捧寶塔　右惠持寶劍
以上四大天王威儀嚴　身同持國天王
東門南天帝釋
寶冠嚴頂上　戴持三鈷杵
面門白黃色　左定結拳印
右惠持一鈷　百千種瓔珞
袈裟天飛衣　安住妙高座

北大梵天王
四面髮髻冠　面門白肉色
每面三目相　四手惠持花
次惠持數珠　定上執鉀持
定下手側掌　屈風餘申直
身嚴妙瓔珞　袈裟及天衣
圓光遍寶身　座於七鵝車
南門東大自在天
頂上妙天冠　面門紫蓮華
定惠把利鉾　乘大黑水牛
上妙寶瓔珞　天衣及飛衣
嚴身微妙色　安住月輪海
西難陀龍王
頂上九頭龍　身相白肉色
左定結拳印　右惠持羂索
瞋怒降伏相　蓮花以爲座
西門南妙法緊那羅王
麞鹿馬頭面　身相赤肉色
執持苔聲器　人身裸形相
北樂乾闥婆王
頂上八角冠　身相赤肉色
耳如大牛王　左定執簫笛
右惠持寶劍　具大威力相
北門東如意迦樓羅王
頂上如意珠　鳥頭嘴二翼
身相赤黑色　口吹螺唄笛
西羅睺阿修羅王
頂上髮髻冠　身相青黑色
面門忿怒相　左定金剛定

右修羅智印　風紋空輪上

東北烏芻沙摩

髮髻遶白蛇　身相大青色
金剛寶瓔珞　甚大忿怒相
左定執羂索　左理寶數珠
右惠執三鈷　右智滿願印
以惠方願屈　智力直加哺
以獸皮爲衣　左肩兩赤蛇
蟠絞垂胸臆　令瞻本尊面
亦四臂兩膊　有一蛇遶之
其色甚青白　住寶池蓮上

東南聖軍荼利

髮髻髑髏冠　雲需玄雲色
三目怖畏相　八臂操器械
左定握金輪　左理持戟銷
左定金剛劍　右惠執三鈷
右智拳押脇　先作金剛拳
直竪戒風輪　當右脇之下
右惠施無畏　定惠大瞋印
先以右惠腕　押左定腕上
各作金剛拳　定惠戒風輪
忍火進水輪　各直竪當臆
金剛寶瓔珞　在八臂八蛇
遶八臂爲珠　二蛇遶二膊
二蛇遶二身　獸王皮爲衣
白蓮承兩足　威怒身焰鬘

西南不動尊

髻上八葉蓮　頂髻垂右（左歟）肩
一目而諦觀　面門水波相

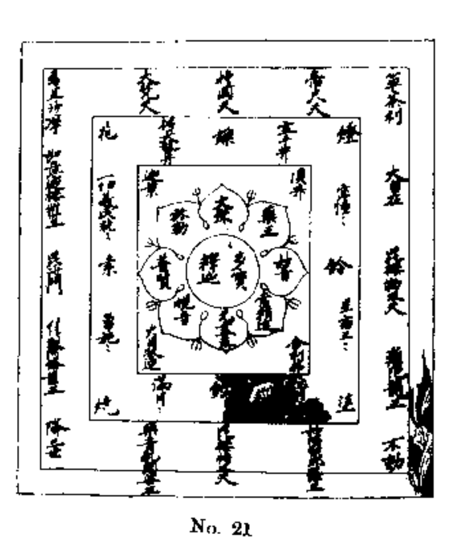
大忿怒白牙　左定握羂索
金剛寶瓔珞　一切寶嚴飾
威怒身火鬘　住七寶盤石

西北聖降三世

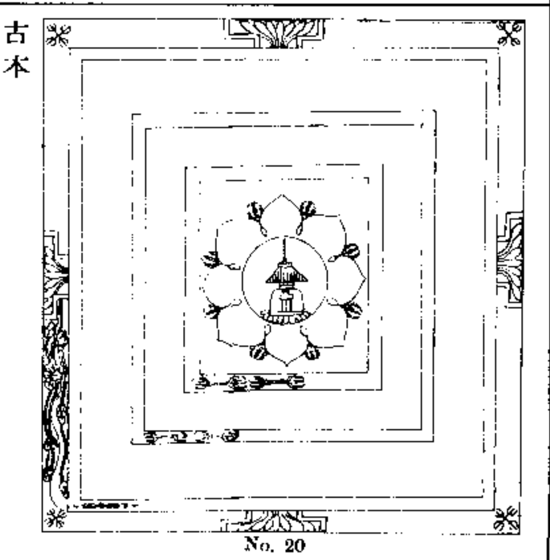
髑髏火髮冠　夏時雨雲色
三面三々目　呵吒吒微咲
極大忿怒相　八臂兩足尊
左定執戟銷　左理把寶弓
左定金剛索　右惠跋折羅
右智持寶箭　理智救世印
先以左定腕　押右惠腕上
以右禪地輪　叉左禪地輪
猶如懸連鈎　左定進水輪
及以忍火輪　相屈入掌中
亦以戒風輪　椀惠輪直竪
各々相附頭　譬如鳥兩翼
右惠亦如是　金剛寶瓔珞
莊嚴上妙身　身光霹靂色
焰鬘靡不遍　摩醯及后妃
兩身以爲座

既說三重方壇諸綵等方位及威儀形色已。今說壇形。次內院地色。紺瑠璃色。第二院地赤珠色。第三院淺赤色。從內院至第二院間。吠瑠璃地五劍（結歟）文。從二院至三院間。紫磨金地三鈷（結歟）文。從三院至蓮花門。赤黃金地獨鈷（結歟）文。次四方蓮花間（白肉也）四隅金剛木橛（十字跋折羅也又云乾陀木橛）四方四隅青蓮花圍遶云々

古本

No. 21

No. 20

圖像 No. 20，法帶羅曼荼羅（其二）[cf. p. 32 參考圖像 No. 20]　圖像 No. 21，法帶羅曼荼羅（其三）[cf. p. 33 參考圖像 No. 21]

甲本奧書

本云

乾元第　曆夷則下旬第三天於勸修
寺勝福院以祖師理明房阿闍梨自筆
草本書寫畢　權律師公嚴
康永二年十二月二十一日書寫功訖
永德三年三月十九日轉瑩功訖
清圓
延德二年卯月二十日於高野山峯
之坊寫之　永智二十四歲

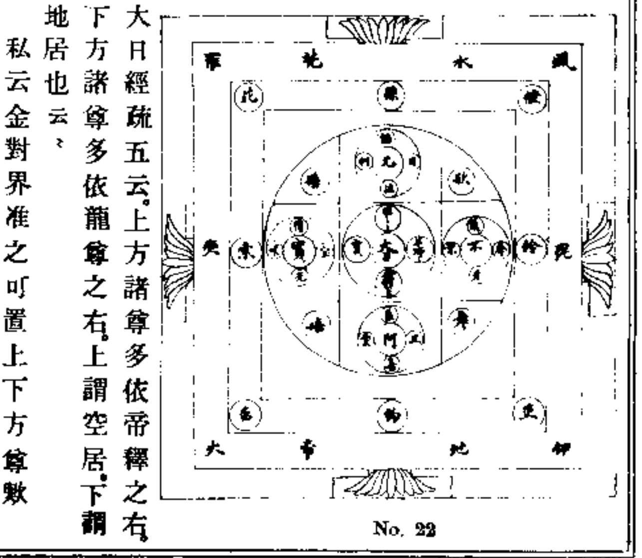
曼荼羅集中

金剛城曼荼羅 一

守護經九云。若阿闍梨選擇地時。其地若有沙石瓦礫樹根株杌髮毛爪齒糠麩灰炭骸骨塚墓蛇鼠蟻穴。如是等地不堪建立曼荼羅場。擇地已。闍梨當選好宿直日。於淸旦時吉祥相時。五體投地禮如來足。隨其力分隨心廣狹。以建壇場。最極大者一千由旬。或復九百七百五百三百一百一由旬重。或七肘量。五肘三肘。或一肘量。或一手掌。乃至一爪甲量。我今當說作金剛城勝曼荼羅量之儀則。當果方作面開一門。上安閣閣以爲莊嚴。一面各自有三十二礫手之量。四周欄楯盡成三重共十二角。以種ゝ寶用作花鬘而爲莊嚴。於壇中心畫毘盧遮那如來之像。并畫四波羅蜜菩薩。四方四佛各四菩薩。或安種子。一ゝ菩薩各有一俱胝那由他菩薩以爲眷屬。次安十二供養菩薩。最外一院安置十天云ゝ

攝眞實經下云。東方門首帝釋坐位。南方琰摩羅王坐位。西方水天坐位。北方毘沙門天王坐位。東北角大自在天坐位。東南角火天坐位。西南角羅刹天女坐位。西北角風天坐位。上方大梵天坐位。下方堅牢地神坐位。我今已說坐位次第

師云。守護經曼荼羅外院坐位如攝眞實經。仍載加之

No. 22

大日經疏五云。上方諸尊多依帝釋之右。下方諸尊多依龍尊之右。上謂空居。下謂地居也云ゝ

私云金對界准之可置上下方尊歟

菩提場莊嚴經曼荼羅 二

菩提場莊嚴經云。我今說畫像法能成就一切。取不截氎長四肘。擇去毛髮。不應用皮膠。畫人淸淨受八戒。然後令畫。當中釋迦牟尼佛於寶樹下坐師子座。釋迦牟尼佛上又畫一佛作說法相。其菩提樹種ゝ寶莊嚴。釋迦牟尼右邊畫聖文殊師利菩薩。種ゝ寶瓔珞莊嚴。於蓮花上雙膝跪坐。二手捧鉢作獻佛勢。佛左邊畫聖金剛手菩薩。面貌忿怒嚬相。一切寶莊嚴身。手把金剛杵作旋轉勢。於蓮花上雙膝跪坐瞻仰如來。聖文殊師利後畫寶幢。其量廣大界道莊嚴。於幢中畫如來坐師子座作安

圖像 No. 22. 金剛城曼荼羅 [cf. p.54 參考圖像 No. 22]

慰相。金剛手後畫菩提場莊嚴陀羅尼經夾。量於寶篋四面周匝畫佛安置師子坐上。於寶篋下畫金剛使者作威怒形。於寶幢下畫吉祥天女。於佛下當中畫四大天王。皆被甲冑作威怒形。天王下畫持箭者。左手執香爐。右手把念珠。瞻視世尊云云

No. 23

出生無邊門經曼荼羅 三

出生無邊門陀羅尼軌云(不空)○是尊卽羯磨波羅蜜菩薩。由位出生故。示妙采女形。顯明大慈母。諸佛住是智。能普現色身。處大菩提心。跏趺蓮臺上。大印威儀等同不空成就如來之相狀。定羽金剛拳。常心持蓮花。置般若梵夾。惠羽說法相。揚掌中五輪。忍峯現羯磨。十字金剛輪。首冠五如來。遍身草綠色○復有八菩薩。安住於八方。及以八藥叉。四攝八供養。次第而布列。成祕曼荼羅云云

出生無邊門經云(不空)有八大藥叉住此山中。皆來附加修行者身。威力晝夜加持擁護。何者爲八。所謂名初成羅藥叉(唐言勇猛)次名滉嚩(二合)茶藥叉(唐言璺聞)三名鉢嚩(二合)部藥叉(唐言訶答)四名那羅延末羅藥叉(唐言延力)羅五名左哩怛嚩(二合)末底藥叉(唐言行惠)六名納達沙藥叉(唐言擁等難)七名迦攣嚩藥叉(唐言岸器)(東七イ)八名蘇摩呼藥叉(唐言妙臂)云云

又云。有八大菩薩生於欲界天。彼等亦來加持攝(東本イ)授。何者爲八。所謂遍照菩薩。照明菩薩。○光菩薩。日光。驚覺菩薩。滿一切意樂菩薩。星宿王菩薩。行惠菩薩云云

No. 24

私云。八菩薩八夜叉次第准金剛界賢劫十六尊并二十天。自東北方角始之

寶樓閣曼荼羅 四

寶樓閣經中云(不空)我今說畫像法而能成就一切事業。應取新白氎不割截者。或一時或二時。令四方等。畫人應受八戒。其畫彩色於新器中盛。勿用皮膠。畫七寶莊嚴樓閣。於樓閣中畫如來。作說法相坐師子座。佛右邊畫金剛手菩薩。十二臂。黃白色。其像四面。正面歡喜。右邊面忿怒相。左邊面開口狗牙上出。當頭上面顰眉怒目。頭冠瓔珞種種莊嚴。於蓮花上半跏而坐。左邊畫寶金剛菩薩。四面十六臂。正面歡喜。右面青色作摩訶迦羅天面。左面綠色作師子面。頭上面顰蹙忿怒相作淺綠色。右邊第一手持眞多摩尼寶作獻佛勢。左邊第一手持蓮花。右第二手作安慰手。左第二手持三戟叉。二手合掌。餘手皆執諸器杖。右第四手持輪。左第四手持劍。右第五手持金剛杵。左第五手持花籠。右第六手持念珠。左第六手持軍遲。右第七手持刀。左第七手持梵夾。右第八手持寶塔。左第八手持須彌山。於蓮花臺上半跏而坐。於其座下畫餉棄尼天女。有八臂跪坐合掌作供養佛相。金剛手菩薩座下作吉祥天女。跪坐持寶器。滿盛種種寶供養如來。於吉祥天女後畫金剛使者天女。作笑面有四臂。種種瓔珞而爲嚴飾。手持種種器仗。餉棄尼天女後畫花齒天女。身著素服以手持華瞻仰如來。於如來前畫作七寶花。其花百葉。以金爲莖。以琉璃爲莖。其蓮花葉上畫作百輻輪。臍輞具足。輪外周匝皆有光焰。於蓮花根下畫四天大王。悉被甲冑種種嚴飾。手執器杖。蓮花下畫

作水池。以七寶莊嚴。於池岸上應畫持誦人跪坐。手持香爐幷持花枝又持念珠。跪坐瞻仰如來。於寶樓閣上。於虛空中畫梵天毘紐天大自在天散花供養云々

又說

No. 25

No. 26

祈雨

大曼荼羅 五

大雲經祈雨壇法云不空 若天亢旱時。欲祈請雨者。於露地作壇。除去瓦礫及諸穢物。張設青幕懸青幡。香泥塗拭作一方壇。於壇中畫七寶水池。々中盡海龍王宮。於龍宮中有釋迦牟尼如來住說法相。佛右畫觀自在菩薩。佛左畫金剛手菩薩等侍衛。於佛前右畫三千大千世界主輪蓋龍王。佛前左畫難陀跋難陀二龍王。於壇四方用瞿摩夷汁各畫一龍王。於東方畫一龍王。一身三頭。量長三肘。幷眷屬圍繞。又南方畫一龍王。一身五頭。量長五肘。幷諸眷屬。又於西方畫一龍王。一身七頭。量長七肘。幷眷屬圍繞。於北方又畫一龍王。一身九頭。量長九肘。幷眷屬圍繞。皆在霧靆青黑雲中。半身已下如蛇形。尾在地中。半身已上如菩薩形。皆合掌從池涌出。於壇四角置四淸水瓶。隨其力分。飲食菓子等皆染作青色。以慇淨心布列供養。燒香散青色花。道場中所用物皆作青色云々

No. 27

大雲輪請雨經下云那連提耶舍譯從高座東量三肘外。用牛糞汁畫作龍王。一身三頭。畫彼龍左右眷屬圍繞龍王。從高座南量五肘外。畫作龍王。一身五頭。亦畫諸龍左右圍繞。從高座西量七肘外。畫作龍王。一身七頭。亦畫諸龍左右圍繞。從高座北量九肘外畫作龍王。一身九頭。亦畫作龍左右圍繞云々

請雨品六十四云。法座四面各用純新淨牛糞汁畫作龍形。東面去座三肘已外。畫作龍形。一身三頭。幷龍眷屬。南面去座五肘已外。畫作龍形。一身五頭。幷龍眷屬。西面去座七肘已外。畫作龍形。一身七頭。幷眷屬。北面去座九肘已外。畫作龍形。一身九頭。幷龍眷屬云々

集經云。壇之東門將以泥作一龍王身。々長三肘。一身三首。其龍立地。龍身一肘在於壇內。二肘在外。次於南門又以泥作一龍王身。々長五肘。一身五首。其龍立地。龍身一肘在於壇內。四肘在外。次於西門又以泥作一龍王身。々量七肘。一身七首。龍身立地。龍身長一肘在於壇內。六肘在外。次於北門又以泥作一龍王身。々長九肘。一身九首。龍身立地。一肘在內。八肘在外。次壇中心又以泥作一龍王身。々長八肘。一身一首。龍頭向東云々

阿彌陀曼荼羅 六

無量壽軌云。閉目澄心觀。自身中圓滿潔

圖像 No. 25. 寶樓閣經曼荼羅(其一) (cf. p. 58 參考圖像 No. 26) 圖像 No. 26. 寶樓閣經曼荼羅(其二) (cf. p. 60 參考圖像 No. 27) 圖像 No. 27. 祈雨經曼荼羅 (cf. p. 60 參考圖像 No. 28)

白。猶如淨月仰在心中。於淨月上。想紇哩入(梵字)合二字。放大光明。其字變成八葉蓮花。於蓮花臺上有觀自在菩薩。相好分明。左手持蓮花。右手作開花葉勢。作是思惟。一切有情身中具有此覺悟蓮花清淨法界。不染煩惱。於蓮花八葉上各有如來。入定結跏趺坐。面向觀自在菩薩。項佩圓光。身如金色光明晃曜云々

觀自在一印法云。又結前印誦眞言七反。則想。白身坐於八葉蓮花臺中。相好威光具足圓滿。等同於觀自在菩薩。於蓮花八葉。每一々葉上各有一如來。入定面向觀自在菩薩云々

理趣釋云。或時想己身(梵字)紇利合二字門成八葉蓮花。胎中想金剛法。於八葉上想八佛云々

降三世大儀軌云。院位壁方。便內四面向門善度。最中央非形。按四道(書中本)頭成於八位。分爲八葉花。是色應用朱。中台觀自在。於彼一々葉。圖畫大覺形。中院不爲門云々

No. 28

釋迦曼荼羅 七

釋迦文佛軌云。若欲報無上世尊恩德者。先作曼荼羅。其中央畫釋迦牟尼像。金色之身。具四八相。被服袈裟。應身說法相。智手吉祥印。理手向上。置臍前。於白蓮花臺結跏趺坐。普賢文殊觀音彌勒住於四隅。如胎藏說。各坐蓮座半跏而居。於佛前有如來鉢。於佛右邊有賢瓶含花。於佛後有錫杖。於佛左邊有寶螺。各安住(無住字乙本)蓮葉上。光炎圍繞云々

No. 29

般若菩薩曼荼羅 八

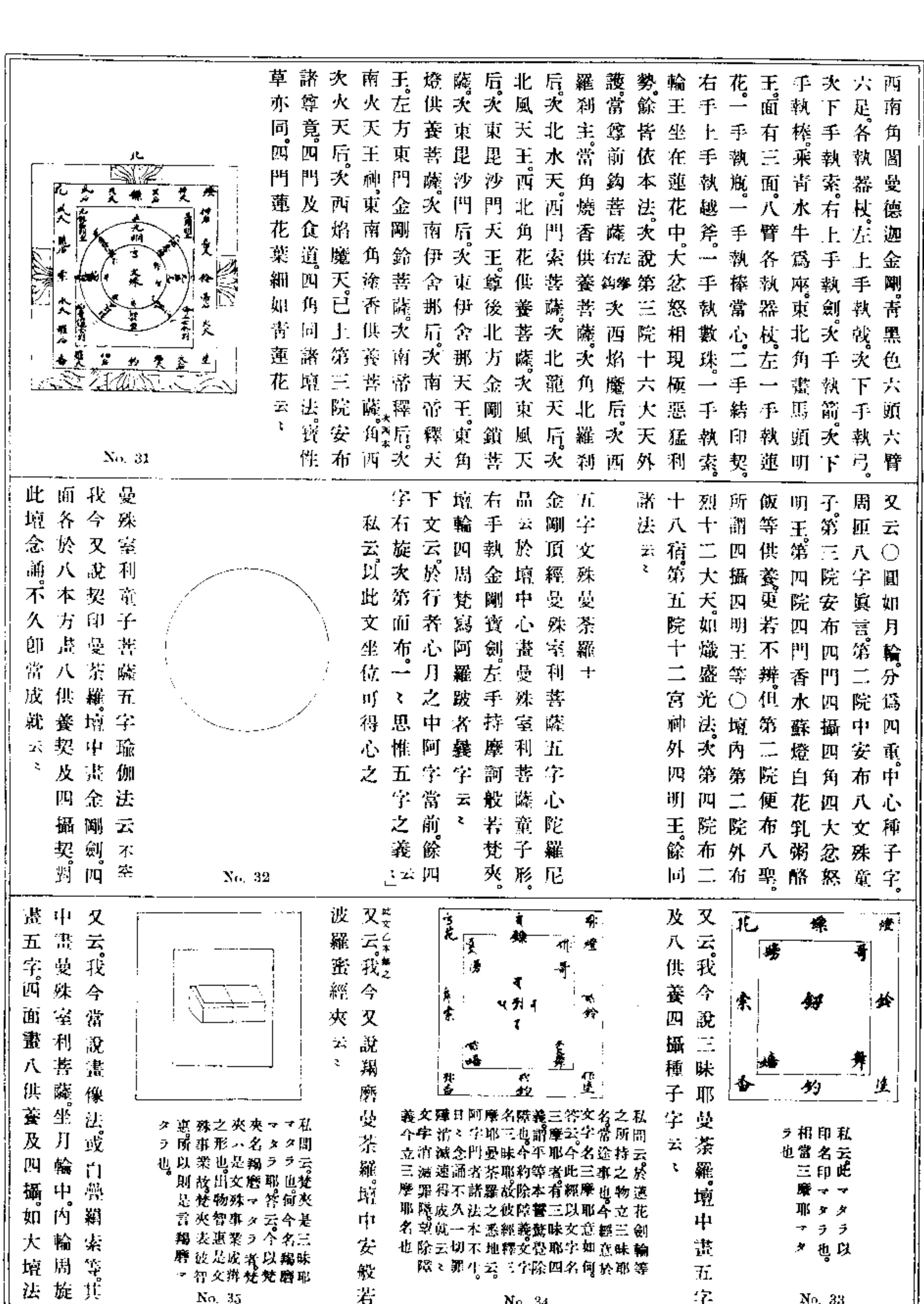
修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦軌云(不空)。行者卽於壇中本尊像前。想七寶樓閣而開四門。於其殿中觀(梵字)地字門。成般若波羅蜜佛母。以十波羅蜜圍繞。及八(只印本)供養四門鉤鎖并八方天衆。皆本稱子字觀想而成云々

No. 30

八字文殊曼荼羅 九

八字文殊軌云。我今更說最勝大威德八字曼荼羅壇法。次第。汝當諦聽。若欲建立息災曼荼羅者〇其曼荼羅法。先當心作一圓輪。由如滿月。當中心梵書滿(引)字。次從字後北面書唵(引)字。次右旋東北角書阿字(長引聲惡字音)入。次東方書味(引長)字。次東南方隅書囉字。次南方書許(引)字。次西南角書佉字。次西方書左字。次西北隅書路字。以此九字爲內院中尊。或於院中畫妙吉祥童子。其頂八髻。前五髻。頂上一髻。頂後兩髻。一々髻上皆有佛身(是名畫像法)〇已說內院字門了。次說第二院安布八文殊布位法。尊前南面畫請召童子。次西南隅畫計設尼童子。次西方右邊畫救護惠童子。次西北隅畫鄔波計設尼童子。次後西北方畫光網童子。次東北隅畫地惠幢童子。次東方左邊畫無垢光童子。次東南隅畫不思議惠童子。如是八方妙吉祥童子眞菩薩。皆面向中尊如奉教勢。皆坐蓮花上。一々各乘師子。二手各有執持標幟印契。畫須如法。在於圓滿外四角中畫四忿怒明王。東南角畫降三世金剛。青色八臂。當前二手結印。檀惠反相鉤。餘拳竪進力。左手執弓。右手把箭架。左一手執杵。一手執索。右一手執戟。一手把棒。三面口角現牙。坐火焰中。西北角畫無能勝明王。四臂青色三面。火髮聳上。右一手作拳竪頭指。一手執三股戟。一手施願。一手執棒。安坐蓮花。

圖像 No. 28，阿彌陀曼荼羅 [cf. p 61 參考圖像 No. 29]　圖像 No. 29，釋迦曼荼羅 [cf. p 62 參考圖像 No. 30]　圖像 No. 30，般若菩薩曼荼羅 [cf. p 63 參考圖像 No. 31]

西南角閻曼德迦金剛。青黑色六頭六臂六足。各執器杖。左上手執戟。次下手執弓。次下手執索。右上手執劍。次手執箭。次下手執棒。乘青水牛爲座。東北角畫馬頭明王。面有三面。八臂各執器杖。左一手執蓮花。一手執瓶。一手執棒當心。二手結印契。右手上手執越斧。一手執數珠。一手執索。輪王坐在蓮花中。大忿怒相現極惡猛利勢。餘皆依本法。次說第三院十六大天外護。當尊前鈎菩薩（右左鈎拳）次西焔魔后。次西羅刹主。當角燒香供養菩薩。次角北羅刹后。次北水天。西門索菩薩。次北龍天后。次北風天王。西北角花供養菩薩。次東風天后。次東毘沙門天王。尊後北方金剛鎖菩薩。次東毘沙門后。次東伊舍那天王。東角燈供養菩薩。次南伊舍那后。次南帝釋天王。左方東門金剛鈴菩薩。次南帝釋后。次南火天王神。東南角塗香供養菩薩。角（大西本）西次火天后。次西焔魔天。已上第三院安布諸尊竟。四門及食道。四角同諸壇法。寶性草亦同。四門蓮花葉細如青蓮花云々

No. 31

又云○圓如月輪。分爲四重。中心稱子字。周匝八字眞言。第二院中安布八文殊童子。第三院安布四門四攝四角四大忿怒明王。第四院四門香水蘇燈白花乳粥酪飯等供養。更若不辨。但第二院便布八聖。所謂四攝四明王等○壇內第二院外布烈十二大天。如熾盛光法。次第四院布二十八宿。第五院十二宮神外四明王。餘同諸法云々

五字文殊曼荼羅十

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品云。於壇中心畫曼殊室利菩薩童子形。右手執金剛寶劍。左手持摩訶般若梵夾。壇輪四周梵寫阿羅跛者曩字云々下文云。於行者心月之中阿字當前。餘四字右旋次第而布。一々思惟五字之義云々

私云。以此文坐位可得心之

No. 32

曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法云（不空）我今又說契印曼荼羅。壇中畫金剛劍。四面各於八本方畫八供養契及四攝契。對此壇念誦。不久即當成就云々

私云。此マタラ以印名印マタラ也。相當三摩耶マタラ也。

No. 33

又云。我今說三昧耶曼荼羅。壇中畫五字及八供養四攝種子字云々

私問云。於遠花劍輪等之所持之物立三昧耶名常途事也今經意於文字名三摩耶意如何答云今此經以文字名三摩耶者有三昧耶四義謂平等本誓驚發除障也今約除障義文字名三昧耶故彼經釋三摩耶曼荼羅之悉地云阿字門者諸法本不生日々念誦不久一切罪羅消滅速得成就云々文字消滅罪障望除障義今立三摩耶名也

No. 34

又云（此文乙本無之）我今又說羯磨曼荼羅。壇中安般若波羅蜜經夾云々

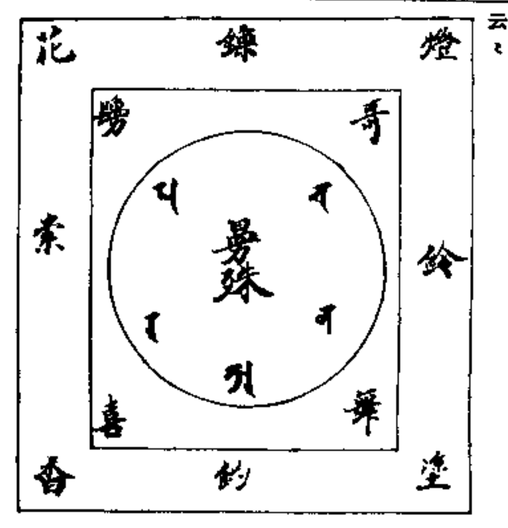
私問云梵夾是三昧耶マタラ也何今名羯磨マタラ耶答云个以梵夾名羯磨マタラ者梵夾ハ是文殊事業成辨之形也出物智遮是文殊事業故梵夾表彼智遮所以則是言羯磨マタラ也。

No. 35

又云。我今當說畫像法。或白氎羂索等。其中畫曼殊室利菩薩。坐月輪中。內輪周旋畫五字。四面畫八供養及四攝。如大壇法

圖像 No. 31, 八字文殊曼荼羅 [cf. p. 64 參考圖像 No. 32, p. 65 參考圖像 No. 31, p. 66 參考圖像 No. 34, p. 67 參考圖像 No. 35] 圖像 No. 32, 五字文殊曼荼羅(其一) [cf. p. 58 參考圖像 No. 36] 圖像 No. 33, 五字文殊曼荼羅(其二) [cf. p. 60 參考圖像 No. 47] 圖像 No. 34, 五字文殊曼荼羅(其三) 圖像 No. 35, 五字文殊曼荼羅(其四)

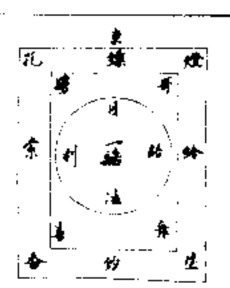
云々

No. 36

一髻文殊曼荼羅 十一

一髻文殊室利童子陀羅尼念誦儀軌云(金剛智譯)我今復說受持此陀羅尼畫像道場供養儀式。求成就行法者。應先擇願宿曜吉祥之日。畫人受持八戒潔淨。於白㲲上或羂素上。畫一髻文殊師利菩薩童子形。金色半跏坐千葉白蓮花上。左手執青蓮花々上有如意摩尼寶珠。右手指掌向外垂下。五指作滿願印。熙怡微笑。種々珠鬘頭冠瓔珞莊嚴其身。畫此像已。於一淨室塗拭方壇。從內向外三院布位安置十七尊。具如五字瑜伽法中所說。應以上妙香餅菓子精誠供養。置此像於壇東面。行者面向東對像云々

私云軌文云三院布位安置十七尊不云諸尊名號但具如五字瑜伽法中所說云々。知八供四攝必可有之。於法利因語者依師傳也。寶部中蓮花部也。仍置之云々

No. 37

彌勒曼荼羅 十二

慈氏菩薩略修瑜誐念誦法上云。大圓明內更有五圓明。四隅四半月輪八寶塔四金剛輪四金剛杵界道。其中圓明本尊慈氏菩薩。次四面智波羅蜜多菩薩。四隅四內供養等菩薩。其圓明外遶旋智火(大中本)光焰從空而降。其聖者等皆頭戴五智如來冠。各執本印契半跏而坐。其慈氏等尊亦如上說(七支云。慈氏菩薩白肉色。頭戴五智如來冠。左手執紅蓮花。於蓮花上畫法界塔印。右手大拇指押火輪甲上。餘指散舒微屈。風幢幡々寶光。於蓮花上半跏而坐。種々瓔珞天衣白帶環鐶釧莊嚴云々)左手執紅蓮花。於〇(兩中本)花上置法界塔印。右手作說法之印。如上是也。莊嚴如上云々

私云任文以勘慈閣之諸尊座位方角。依下卷マタラ圖之。四金剛四中月輪不得心若可如此軌能々可沈思之。又文四而智波難蜜畫云々。雜然准下卷マタラ四波羅蜜圖之。若四智波羅蜜云歟

No. 38

下卷云。慈氏菩薩修愈誐法畫像品第五。復次我今略說愈誐者。欲得速成就大悉地者。必須知法。畫像人與受三昧耶灌頂。出入澡浴著新淨衣。取白㲲及細絹乃至綾帛極令滿淨。以龍腦香木(和麝香和香木浣之禪本)和鹿膠水洗之。且所用綵色皆和龍腦香。及香膠和之。不得用皮膠等。大小任意。取吉宿直日鬼宿爲勝。依如上造像而求悉地者。必獲成就。除不至心。圖如左。其畫像。取白㲲布絹等隨意大小。亦不得還價。中心畫大圓明。就大圓明中更分爲一拼(拼擲二字拼作本)中心五圓明。四隅畫四半月。圓明中間用十二金剛界道。一如常法。每金剛頭上安卒覩(合二)波。法界之印中心置本尊慈氏菩薩。首戴五如來冠。左手持蓮花。於花上置法界塔印。右手作說法印。結跏〇(鐵本)坐。於本尊右圓明中畫事業波羅蜜多菩薩〇(戚中本)左圓明中畫七寶波羅蜜多菩薩。前圓明中畫法波羅蜜多菩薩。後圓明中畫金剛波羅蜜多菩薩。東北隅半月中畫花波羅蜜多菩薩。東南隅半月中畫燈波羅蜜多菩薩。西南隅半月中畫塗香波羅蜜多菩薩。西北隅半月中畫燒香波羅蜜多菩薩。又大圓明下右邊畫降三世尊(本無)明王。半月輪曼荼羅中身色與青。三眼四牙大瞋怒狀(□本)屈左脚向前拭(□本)右脚向後。於輪中如走勢。四臂。兩手結三昧耶心鈎印向胸心上。左一手曲向耳上。把金剛鈎斧。右手直向頂峻下。把五股跋折羅(合二)周旋生火。首冠五智冠閉口。左邊

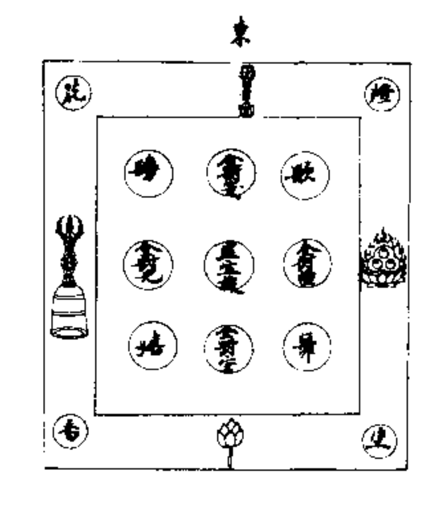
圖像 No. 36、五字文殊曼荼羅(其右) [cf. p. 70、參考圖像 No. 38] 圖像 No. 37 一髻文殊曼荼羅 [cf. p. 71 參考圖像 No. 39] 圖像 No. 38、彌勒曼荼羅(其一) [cf. p. 72 參考圖像 No. 40]

書三角形曼荼羅。於中畫不動尊。頂有七髻垂一髻於左耳。輪咬右邊脣。怒開左目。右目稍似合。頭稍底（低本）向右。半跏趺坐。盤石七寶金山。右手把金剛刀。周旋生三昧火焰。屈於右膝上。左手屈臂向外執金剛索。身上周匝生三昧火焰。上件二明王以天衣朱裙瓔珞○釧白帶莊嚴。又西明王中間畫香爐寶子。右三世明王下畫圓明。於中置修愈識者。蹲跪手執香爐。於大圓明上畫七寶傘蓋。兩邊各畫三箇首陀會童子。半身滿五色雲中。以香花燈塗瓶花枝等散於佛上。如上畫像法。一々皆執本印契。形狀色貌勿令相違也云々

No. 39

虛空藏曼荼羅 十三

理趣釋云。一切三界主如來者寶生佛也。寶生之變化則虛空藏菩薩是也（○）修行者修虛空藏菩薩三摩地行故。應建立本菩薩曼荼羅。中央畫虛空藏菩薩如本形。前畫金剛寶。右畫金剛光。左畫金剛幢。後畫金剛笑。內外院四隅各列內外四供養如本形。東門安金剛杵。南門寶。西門蓮花。北門鈴云々

No. 40

五大虛空藏曼陀羅 十四

瑜祇經云。行者應畫五大金剛虛空藏。於一圓明中等自身量畫之。於一圓中更分爲五。於中圓畫白色虛空藏。左手執鉤。右手持寶。前圓中畫黃色虛空藏。左持鉤。右執寶金剛。右圓中畫青色虛空藏。左執鉤。右持三辨寶。放大光明。於後圓中畫赤色虛空藏。如前左持鉤。右持大紅蓮花。左圓中畫黑紫色虛空藏。如前左持鉤。右持寶羯磨。是名五大虛空藏求富貴法云々

跡下云。應畫五大虛空藏。於一圓明中等自身量畫之（一圓明者是明星天子。故可作星色。如經觀世音是日天子。大勢至是月天也。）（云虛空藏是明星天子。法花云。□光天子即是虛空藏。經成門右虛空藏菩薩來時以之□□力令諸國土皆如）（虛空藏菩薩。額上有一寶珠。行者明星出時觀彼明星。云々。又有虛空藏經說。南方虛空藏菩薩來時。又觀行）（法亦似前經云々。二大經唯說西南二方。今准此經疏有五方虛空藏菩薩。）於一圓明中更分爲五。々方在智五佛五部各入虛空藏三摩地。故作五方色形。持五部三摩耶現。五部身。皆持寶成就富貴。行者亦用五部三昧（摩乙本）耶印。入證五部虛空藏身。例如大樂金剛五祕密法。五方五佛各與四大菩薩。一皆入大樂五尊三摩地。然金剛頂十八會第一教王會有四大輪。一金剛界輪。三十七尊皆持金剛界印。二降三世教令輪。三十七尊皆持降三世印。三反調伏法輪。三十七尊皆持觀世音印。四一切義成就輪。三十七尊皆持虛空藏印云々。今此五大虛空藏尊即一切義成就輪悉地法。通能成就一切義成就輪五部求富貴法云々。於中圓畫白色虛空藏。左手執鉤。右手執寶。前圓中畫黃色虛空藏。左持鉤。右執寶金剛。右圓中畫青色虛空藏。左持鉤。右持三辨寶。放大光明。後圓中畫赤色虛空藏。左持鉤。右持大紺蓮花。左圓中畫黑紫色虛空藏。左持鉤。右持寶羯磨。若於青色或金色絹上畫之云々

No. 41

圖像 No. 39. 不動曼荼羅（cf. p. 73, 參考圖像 No. 41）　圖像 No. 40. 虛空藏曼荼羅 [cf. p. 74 參考圖像 No. 42]　圖像 No. 41. 五大虛空藏曼荼羅 [cf. p. 75 參考圖像 No. 43]

五祕密曼荼羅十五

十八會指歸不空云。普賢菩薩。復說祕密中曼荼羅十七尊支分。各復入本尊身共成五尊。同居一蓮花臺云々

金剛智五祕密口決云。金剛薩埵者○以五佛爲冠。背倚月輪。坐白蓮花。右手持五智金剛杵安於心上。左手執般若波羅蜜金剛鈴按於胯上。其身白色。以四明妃同一蓮花圍繞而坐云々

理趣經十八會曼荼羅禪林請來出之

No. 42

金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦軌云不空譯若有人禮拜供養尊重讚嘆者。則同見一切如來及金剛薩埵。當住此智印。則於身前想金剛薩埵智身如自身。觀以四智印圍遶。同一月輪同一蓮花。各住本威儀執持標記。各戴五佛寶冠。瑜伽者專住身前金剛薩埵。心不散動云々

No. 43

理趣釋下云。今說修行曼荼羅像。同一蓮花座同一圓光。中央畫金剛薩埵菩薩。右邊畫二種明妃本形。左邊亦畫二種。具如金泥曼荼羅像東南隅也云々

No. 44

惠叶阿梨五祕密圖像抄云。金泥曼荼羅樣在東南隅云々

No. 45

此背二手可寫　左手佉吒迦右手三鈷乃如旋舞之便作擲花勢歟

可持矢若寫失歟

五祕密軌云。先想月輪然觀形色。次說五祕密。金剛薩埵色若素月。具諸嚴飾首戴五佛寶冠。身佩赤焰坐白蓮臺。端嚴而處。常住大印。金剛箭赤色。居於前而持弓矢。金剛喜悅白色。在右抱三昧耶體。金剛愛諸事並青。處後持摩竭幢。金剛欲自在色黃居左。二拳各當胯其頭向左少傾。次說四隅內供養。金剛妙適悅潔白。供養以花。金剛適悅性色黑。爐焚衆香。金剛眼形服尙赤。供養以燈。金剛大吉祥色黃。捧持塗香。次說四隅外供養。金剛嬉戲金剛笑金剛歌金剛舞。其四外供養並作純金色○四門承旨。金剛鉤在前而作青色。金剛索居右而作黃色。金剛鎖處後而作赤色。金剛磬在左而作綠作色。種々供養具法界所有物皆悉滿其中云々

圖像 No. 42. 五祕密曼荼羅(其一)[cf. p. 76 參考圖像 No. 44]　圖像 No. 43. 五祕密曼荼羅(其二)[cf. p. 77, 參考圖像 No. 45]　圖像 No. 44. 五祕密曼荼羅(其三)[cf. p. 78 參考圖像 No. 46]　圖像 No. 45. 五祕密曼荼羅(其四)[cf. p. 79 參考圖像 No. 47, p. 80 參考圖像 No. 48]

金剛王曼荼羅 十六 聖賢閣梨說五秘密曼荼羅云云

金剛王菩薩念誦法云。次於壇中師子座上月輪中觀[illegible]字成本尊。於本尊前安[illegible]麼字爲意生金剛。右安[illegible]賀○(引中本乙本)爲計里枳羅金剛。後安[illegible]蘇爲愛樂金剛。左安[illegible]佉爲意氣金剛。於西北隅安[illegible]嚩爲意生金剛女。東北隅安[illegible]日羅(合二)爲計里枳剛金剛女。東南隅安[illegible]薩爲愛樂金剛女。西南隅安[illegible]怛嚩(合二)爲意氣金剛女。東門中安[illegible]弱爲色菩薩。南門中安[illegible]呼爲聲菩薩。西門中安[illegible]鑁爲香菩薩。北門中安[illegible]斛爲味菩薩。外院西北角安[illegible]素爲時春菩薩。東北角安[illegible]羅爲時雨菩薩。東南角安[illegible]多爲時秋菩薩。西南角安[illegible]薩怛鑁(合三)爲時冬菩薩。次於畫像心安[illegible]唵字。此字兩邊安[illegible]弱字成本尊云云

上文云。自知是五智金剛。則又變成本尊身。有四臂。上二住端箭勢。下右手仰當心金剛杵。下左手爲金剛拳安左腰側。持金剛鈴。頻眉口微笑。白色。戴五佛冠。緋裙天衣。半跏坐月輪中蓮花上云云

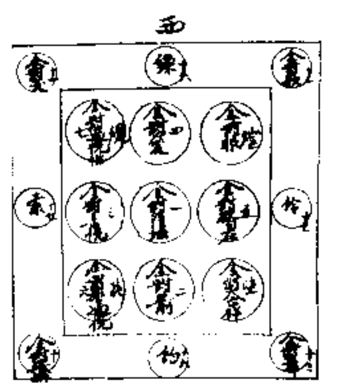
金剛喜悅○左右抱三昧體云云。如何答

No. 46

理趣會曼荼羅 十七

大樂金剛薩埵修行成就軌云(不空譯)。次說曼荼羅內諸坐位。先想月輪。然觀形色。次說五秘密。金剛薩埵坐白蓮臺。端嚴而處。形貌如前所成身法。當住大印。金剛箭赤色。居於前而持弓矢。金剛喜悅白色。在右抱三味耶體。金剛愛諸事並青。處後持摩竭幢。金剛欲自在色黃。居左。二拳各當胯。其頭向左少傾。次說四隅內供養。金剛妙適悅潔白。供養以花。金剛適悅性色黑。嬉焚(衆甲本)○香。金剛眼形服尚赤。供養以燈。金剛大吉祥色黃。捧持塗香。次說四隅外供養。金剛嬉戲金剛笑金剛歌金剛舞。其四外供養並作純金色。次說四門承旨。金剛鉤在前而作青色。金剛索居右而作黃色。金剛鎖處後而作赤色。金剛磬在左而作綠色。以上十六尊皆以適悅目瞻仰金剛眼。隨其身色云云

No. 47

私云八供養菩薩坐位不見本軌依普賢金剛薩埵軌說岡之不相違歟不出之

No. 48

普賢金剛薩埵念誦云(不空譯)。次當於曼荼羅中位想圓滿月。於月中有普賢菩薩。住金剛蹙印。次大聖前想欲金剛。形服色皆赤。衣冠瓔珞種種嚴飾。目瞻大聖。住金剛弓箭印。次於大聖右想計里計囉尊。色白。以二金剛拳交臂住抱印。於大聖後想愛金剛。形服皆青。豎左臂執摩竭幢。以右金剛拳承其肘。亦共持於幢。於大聖左邊想金剛蹙尊。形服皆黃。以二金剛拳各安胯。頭向左少低。此五聖尊皆住羯磨印。次是春金剛菩薩印。當想聖者居中院東南隅。色服俱白。捧花以爲印。次結雲金剛焚香印。想此尊在道場內院西南隅。形服皆黑。持香爐以爲印。次結秋金剛菩薩燈燭印。想此尊在內院西北隅。形服皆赤。次結金對霜雪菩薩印。當想此菩薩住內院曼荼羅東北隅。形服皆黃色。次結外供養諸尊。東南喜戲菩薩。以二金剛拳當於心。西南金剛笑菩薩。以二拳各在口傍向後散勢。西北金剛歌菩薩。左手作拳。竪臂展頭

圖像 No. 46, 五秘密曼荼羅(其五) [cf. p. 83 參考圖像 No. 49]　圖像 No. 47, 金剛王曼荼羅 [cf. p. 82 參考圖像 No. 60]　圖像 No. 48, 理趣會曼荼羅(其一) [cf. p. 83 參考圖像 No. 61]

指向身。持塗香為印。右手作彈絃勢。東北金剛舞菩薩。以二手拳旋轉結舞印。此四尊形服皆作金色(甲本無印以二拳轉心右轉)○次結四門菩薩印儀。初東金剛鉤菩薩。居曼荼羅東門中青色。南門中金剛索菩薩。色黃持索為印。西門中金剛鎖菩薩。赤色持鎖為印。北門中金剛鈴菩薩。綠色持鈴以為印。此四菩薩各具冠鬘種々嚴麗云々

No. 49

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經云

依前觀滿月　皓白現壇中
大聖處於間　契住金剛慢
復陳四尊位　眼箭在其前
色赤衣服然　冠鬘以嚴飾
二羽彎弓矢　瞻矚薩埵儀
計里計羅尊　色白居其右
金剛拳二羽　交把三昧耶
於後愛為名　形服皆青色
二拳竪惠臂　肘以定羽承
其執摩竭幡　於左右為慢
色黃拳在胯　向左小低頭
次陳內供養　初起東南隅
捧花形服白　金剛妙適悅
金剛適悅性　色黑執香爐
金剛服獻燈　色赤嚴飾爾
未為塗香位　金剛大吉祥
形質皆以黃　外供養諸尊
四隅又存想　東南名嬉戲
二拳以當心　笑處於西南
二羽口傍散　歌居於西北
彈執其塗香　東北舞為名
四承旨居門　形儀復當演
初持鉤青色　嚴麗處於間
南携索皆黃　西執鎖尚赤
其北名為磬　其綠色冠鬘云々

No. 50

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦軌云(不空譯)

私云。次上說一不違。仍不圖之

理趣釋云。次說安立次第分曼荼羅位。中央九位外院更加一重。中央安金剛薩埵。依薩埵菩薩前安慾金剛。右邊金剛悅喜。後安愛金剛。左安金剛慢。右邊前隅安意生金剛。右邊後隅安髻離吉羅。左邊後隅安愛金剛。左邊前隅安傲金剛。以次外院如前次第安布四隅。初安春金剛。次安雨金剛。次安秋金剛。次安冬金剛。外院前安色金剛。右安聲金剛。後安香金剛。左安味金剛。既安布已云々

No. 51

馬鳴曼荼羅(乙本無此所)　十八　十卷抄有之(甲本無此註)

馬鳴六臂白肉色乘白馬。々口二人(置名)室後三人(置丹置命置卯。已上踏雲)馬前一人。啓請弟子

圖像 No. 49. 理趣會曼荼羅(其二)(cf. p.84 參考圖像 No. 52.)　圖像 No. 50. 理趣會曼荼羅(其三)(cf. p.85 參考圖像 No. 53.)　圖像 No. 51. 理趣會曼荼羅(其四)(cf. p.86 參考圖像 No. 54.)

No. 52

甲本奧書

嘉元元年九月二十四日挑紅燭染紫毫矣寫本祖師理明房自筆草本也可貴〻〻時林梢之變返草漸衰而已
權律師公嚴在判

元亨二年正月十五日賜師主御本書寫了
金剛資源圓

延德二年五月五日於高野山往生院峯之坊寫之
良恩二十四歲

曼荼羅集下

持世菩薩曼荼羅　大輪明王〻〻〻
安鎭〻〻〻　十二天〻〻〻
十天〻〻〻　降三世〻〻〻
軍荼利〻〻〻　大威德〻〻〻
金剛夜叉〻〻〻　聖觀音〻〻
千手〻〻〻　如意輪〻〻〻
七星如意輪〻〻〻
阿嚕力經〻〻〻　妙見〻〻
毘沙門（大內本）〻〻〻　吉祥天〻〻〻
太元〻〻〻

持世菩薩曼荼羅一

持世陀羅尼別行功能法云。凡作此法必須默然無言無說自滿已。然後即取白㲲長七肘。又取白檀香汁欝金香汁相和。以浸白㲲經一宿。其㲲全織成。不得有刀割截處。綵色中不得用皮膠。又令畫師持八戒齋。然後遣如法畫此持世之像。其像身容青色黃色。坐蓮花座上結跏趺坐。身作種〻瓔珞。頭冠環釧種〻莊嚴。於右手中執頗羅葉（此云大石榴）左手當作施無畏手。其像面當作微笑之容。以觀呪師之勢。其形狀如梵天王。美貌可喜畫之。其蓮花座下畫二龍王。以兩手捧七寶箱。一龍王執寶瓶。其龍王作人身頭上畫作一龍蛇頭。〻上帶寶珠。其龍王身半在水中。其像右邊畫大勝天。其天一手執蓮花。一手作招携呪師赴相。其大像上兩邊作二天仙人。雨嚴七寶滿虛空中。其像左邊畫窣堵婆塔。大勝天上更畫一天人。作捧寶珠之勢。仍須合掌。又向大勝天下畫呪師。手執蓮花〻云

No. 53

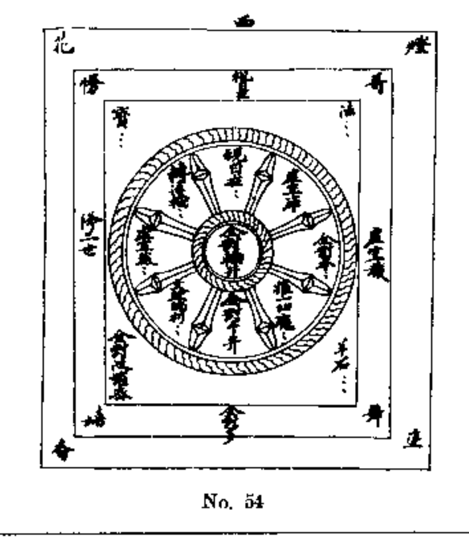
大輪明王曼荼羅二

理趣釋云。若修金剛輪菩薩三摩地。應建立曼荼羅。畫八輻輪形。輪臍中畫金剛輪菩薩。於八輻間畫八大菩薩如前布列文上云。金剛手菩薩。觀自在〻〻。虛空藏〻〻。金剛拳〻〻。文殊師利〻〻。纔發心轉法輪〻〻。虛空庫〻〻。摧一切魔〻〻。云〻輻外四隅畫四波羅蜜菩薩。內院四隅安四內供養。外院四隅安四外供養。內院四門安四菩薩。東門金剛薩埵菩薩。南門降三世金剛。西門觀自在菩薩。北門虛空藏云〻

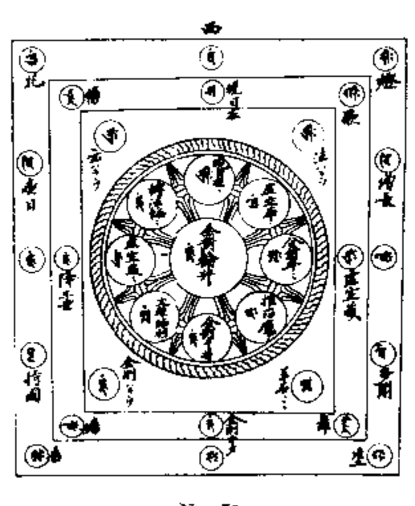
圖像 No. 52. 馬鳴曼荼羅 [cf. p. 87 參考圖像 No. 55]　圖像 No. 53. 持世菩薩曼荼羅 [cf. p. 88 參考圖像 No. 56、p. 89 參考圖像 No. 57]

安鎭曼荼羅 三

不動安鎭軌云。當須淸淨造立不動尊明王形像○如法修造。隨其自力。或金或銀乃至銅鐵泥木彩畫。身長八指。其兩臂身俱摩羅相。其身洪滿。其色如金。頭髮在垂。威容極忿。右持智劍。左執羂索。坐金盤石。光焰熾燃。其焰多有伽樓羅狀。此之形像王宮中置。乃至百官黎庶人民所居屋宅房舍。皆於中心取少分處安置此像。其八方鎭處。作四臂大忿怒身。紺靑色。洪滿端嚴。目口皆張。利牙上出。右劍左索。其上二臂在口兩邊作忿怒印。身處八輻金剛輪內。其輪四外現八三股金剛杵頭。輪復有伽樓羅炎。坐四寶須彌山上。及八天王幷諸眷屬。及鑄金輪自有圖樣云々

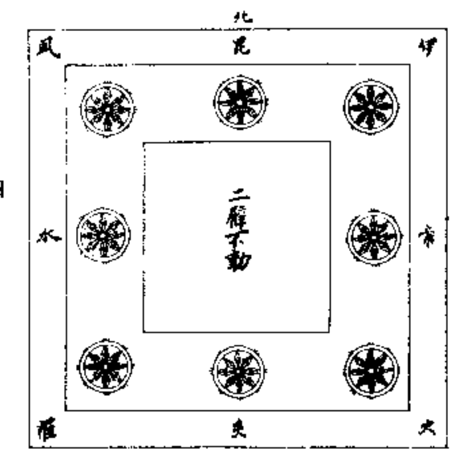
No. 54

No. 55

十二天曼荼羅 四

供養護世八天法云。方出道場外。八隅塗圓壇而爲十聖位。於帝釋左右置梵天地天。或復於龍方梵地相對。置日天月天位。曜宿隨轉。中位觀四臂不動忿怒王。(胸甲本)兩手金剛拳風地曲如鉤。以安口兩邊。右劍左持索。須彌山爲坐。身外現八峯利鋭金剛輪洪滿紺靑色。蓬頭垂髮索。威焰如劫燒。勢如龍吟。峯赫奕無能對云々

No. 56

十天曼荼羅 五

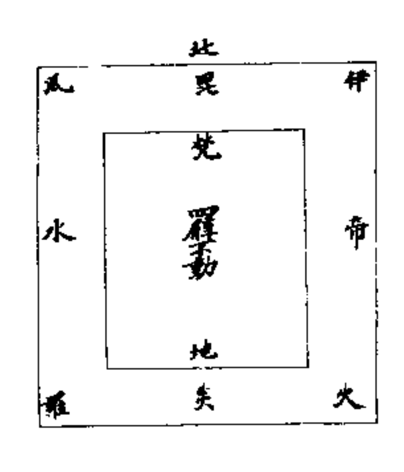
金剛頂瑜伽護摩軌云。卽出道場外。於道場八隅數茅。或蓮葉或餘靑草。或塗圓壇爲十位。於是(無是字甲本丙本)東方帝釋左右置梵天地天。若道場內無置處。卽於道場前別爲方界。卽於中作八方。於中作兩位置梵天地天。中心置四臂不動尊。靑肉色。二手各別作金剛拳。頭指小指各曲如鉤形。安口兩邊角。想如牙。右手持刀令竪。左手持索。半跏右押左。坐盤石上。威焰光明遍身如火云々

疏五云。復次行者應知護方八位。凡所造作漫荼羅隨此而轉。東方因陀羅。南方焰摩羅。西方嚩嚕拏。北方毘沙門。東北伊舍尼。東南爲護摩。西南涅哩底。西北爲嚩庾。其上方諸尊多依帝釋之右。下方諸尊多依龍尊之右。上謂空居。下謂地居也云

No. 57

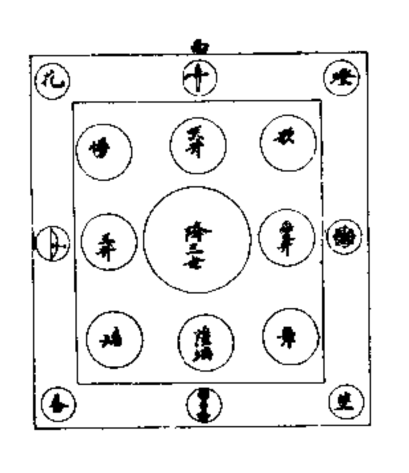
圖像 No. 54. 大輪明王曼荼羅(其一)(cf. p. 90 參考圖像 No. 58) 圖像 No. 55. 大輪明王曼荼羅(其二)(cf. p. 91 參考圖像 No. 59) 圖像 No. 56. 安鎭曼荼羅(cf. p. 92 參考圖像 No. 60) 圖像 No. 57. 十二天曼荼羅(cf. p. 93 參考圖像 No. 61)

No. 58

降三世曼荼羅 六

理趣釋云。五種無戲論智成降三世曼荼羅。中央安降三世。前安忿怒薩埵菩薩。後安忿怒善哉菩薩。右邊安忿怒王菩薩。左邊安忿怒愛菩薩。四內四隅安四忿怒內供養。於外四隅安四忿怒外供養。東門安弓箭畫契。其南門安鉤。西門輪。北門三股叉。一一皆如前四種曼荼羅。皆以降伏以爲三摩地云々

No. 59

軍荼利曼荼羅 七

軍荼利軌云。於寶樓閣中央觀[illegible]𤚥字。於兩邊觀[illegible]吽字。是甘露軍荼利法身種子字。次於東方觀[illegible]吽短音字。是降三世法身種子。又南方觀[illegible]怛路合二字。是忿怒金剛藏法身種子。又於西方觀[illegible]紇利合二字。是金剛軍童子法身種子。次於北方觀[illegible]惡字。是金剛羯捉古譯名金剛童子法身種子云々

No. 60

軌云。當於室中安本尊像。面向西。瑜伽者面向東云々

大威德曼荼羅 八 也轉法輪

曼殊室利焰曼德迦萬愛祕術如意法云。先說像。其身六面六臂六足。乘水牛。所謂六面。頂上三面中面菩薩形柔軟也。其面頂有阿彌陀。又六臂。所謂左一鉾。二輪索。三弓。右一劍。二寶杖。三箭。以彼弓𨯳勢也。又六足。左三足立輪。右三足上彼輪下有水牛。々々四足立花座。復像背有火輪如虹。又如吠瑠璃。其火中當像右足下有寅神。次第十二神。但未申對面。復次壇外圓壇。其壇中置輪〇外院東方召請童子。其形如童子。髻上生登以弓矢。東南方計設尼童子。如上形。左拳。右把三角鉾。左拳置腰。南方救護惠童子。如上形。左投輪。右施無畏。右足上。西南方烏波計設尼童子。如上形〇手甲本花鉾手丙本。西方光網童子。左拳置腰。右捧孔雀尾。西北方地惠童子。右手把三股。如金剛藏王。北方無垢光童子。如上形。左拳置腰。右索上。東北方不思議童子。左拳置腰。右劍把上物打勢也。一々身五色立輪。々下一々有師子云々

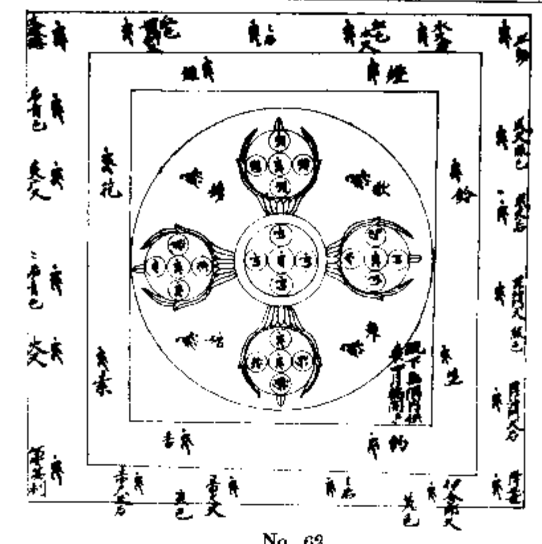
No. 61

金剛夜叉曼荼羅 九

瑜祇經云。若作曼荼羅。及畫或觀成。當觀吽一字。成大羯磨輪。放光焰金色。復於臍

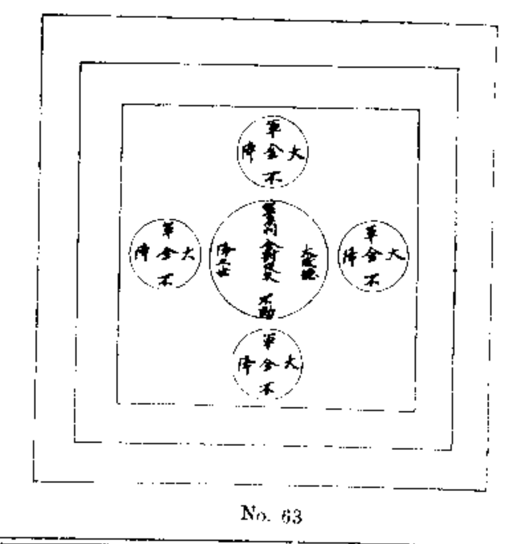
輪中當鈷於五分。觀五大月輪。一輪安五尊共一（四）爲二十五。用金剛界字。羯磨印安布。次於輪四隅。放種々色光。一隅四忿怒。四隅十六護。各持五峯杵。作金剛擲步。皆從吽字生。身作四方色。最中圓佛處。四隅內供養。次西（四甲本）方面前。左右安二尊。所謂鈎等四及香花等四云々

疏下云。若作曼太羅。及畫或觀成。當觀吽一字。成大羯磨輪。連續十字成大圓輪。放光焰金色。復於臍輪中。當胋於五分。觀五大月輪。一輪安五尊。共爲二十五。用金剛界字。羯磨印安布（用金剛界羯磨會五佛四波羅蜜十六菩薩種子成之即用其）（印眞言立之）次於輪四隅。放種々色光。一隅四忿怒。四隅十六護。各持五峯杵。作金剛擲步。皆從吽字生。身作四方色。文殊八字法云。第三院十六大天外護。南焰魔后。次羅刹主。次角羅刹后。次北水天。次北龍天后。次北風天王。次東風天后。次東毘沙門天王尊。次東毘沙門后。次東伊舍那天王。次南伊舍那后。次南帝釋天王。次南帝釋后。次南水天神。次火天后。次西焰魔天。此經四隅各四大護。當分四方之后。加於四維以爲四隅。各四大護。唯五大虛空藏。五方色。中白。東黃南靑西赤。北綠。次五若大勝品。東白。南黃西紅。北綠。以五大品爲定作十六色。最中圓佛（下文亦云行人自爲佛處於輪臍中即以自身先成大日次變成大焰金剛夜）又四隅內供養（四月輪間）次四方面前左右安二尊。所謂鈎等四。及香花等四（四輪前左右左攝右供云々）

No. 62

疏下云。當例此中五月輪壇。並作五大明王輪壇。各以五大明王轉變各作五々二十五尊云々 若（明甲本）欲以五大尊同安一壇者。當准仁王儀軌修之。如彼文云。於壇中心畫十二輻輪。東畫五股金剛杵。南邊畫金剛寶。西邊畫金剛劍。北邊畫金剛牙。此上五事。即是五方菩薩手中所執祕密之契。東南隅畫三胋金剛杵。西南隅畫寶冠。西北隅畫羯磨金剛杵。當四角上置四賢瓶。金銀銅瓷。新瓦亦得。受一斗已下。瓶滿盛水。揷枝條花。用四色繒各長四尺。靑黃赤綠。如上次第。繫四瓶項。次第三重東門畫金剛鈎。南門畫金剛索。西門畫金剛鎖。北門畫金剛鈴。東南角畫香爐。西南角畫荷葉。於中畫雜花。西北角畫燈。東北角畫塗香器。所畫杵等皆有光焰三重壇外一重界道云々

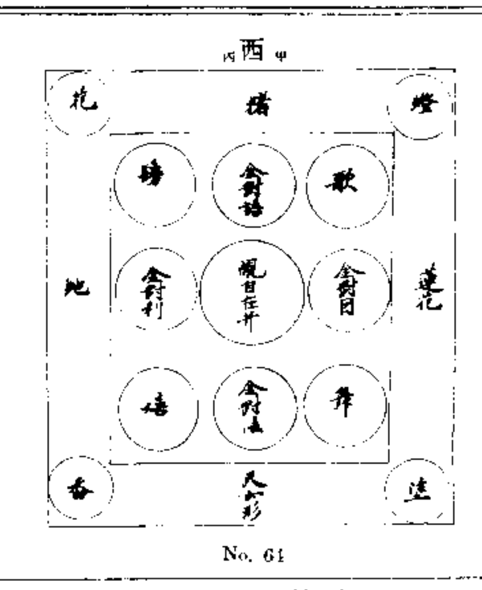

No. 63

聖觀音曼荼羅 十

理趣釋云。得自性淸淨法性如來者。是觀自在王如來異名。則此佛名無量壽。若於淨妙國土現成佛身。住雜染五濁世界。則爲觀自在菩薩〇修行者持觀自在菩薩心眞言。欲求成就般若理趣。應建立曼荼羅。中央畫觀自在菩薩。如本儀形。前安金剛法。右安金剛利。左安金剛因。上緣後安金剛語。於四內外隅各安四內外供養。於東門畫天女形。表貪慾。南門畫蛇。表瞋形。西門畫猪。表癡形。北門畫蓮花。表涅槃形云々

圖像 No. 62, 金剛夜叉曼荼羅(其一) [cf. p.97 參考圖像 No. 65.]　圖像 No. 63, 金剛夜叉曼荼羅(其二) [cf. p.98 參考圖像 No. 64.]

No. 64

千手曼荼羅十一

千手軌云。千手千眼觀自在菩薩。具無量相好熾盛威德。十波羅蜜菩薩周匝圍繞。八供養各住本位。於寶樓閣四隅有白衣大白衣多羅毘俱胝等大菩薩。各與無量(眷屬甲本)○蓮花部衆前後圍繞。諸天八部以爲眷屬。如是觀想無量聖衆及本尊。極須分明勿令妄失云々

之雖必師
無可設
經有云
文之四
加仍描

No. 65

千光眼觀自在菩薩祕密法經云(聖行沙門三昧蘇嚩羅譯)佛知大衆心。住無礙三昧。演說觀自在大曼荼羅相。第一內心地。有九淨月輪。中央月輪中。安置施無畏。妙色超三界。金色具暉曜。首持髮髻冠。寶冠紺髮垂。頂上十一面。皆如上所說(上文云。頂上十一面。當前三面作菩薩相。右邊三面白牙出上相。左邊三面忿怒相。當後一面暴笑相。頂上一面如來相。菩薩本面有三口云々)諸頭寶冠中。安住化佛身。菩薩於身上。具足四十手。一々手掌中。各有一慈眼。隨諸衆生類。執持雜寶物。住於蓮花臺。放大淨光明。左定持日輪。右惠淨月輪。左理持寶殿。右智五色雲。左定執戟鎖。右惠持錫杖。左理羂索形。右智寶劍印。左定寶弓形。右惠寶箭形。左理紅蓮花。右智紫蓮花。左定白蓮花。右惠青蓮花。左理鉀持瓶。右智執胡瓶。左定執玉環。右惠持金輪。左理寶篋形。右智寶經典。左定鐵鉤形。右惠鉞鉾形。左理金剛杵。右智持三鈷。左定寶螺形。右惠蒲桃形。左理白拂形。右智楊柳枝。左定寶鈴鐸。右惠寶智印。左理如意珠。右智施無畏。左定化佛尊。右惠頂上佛。左理寶鏡珠。右智髑髏杖。左定傍排形。右惠持念珠。理智持寶鉢。定惠蓮花合。各々妙寶臂。猶如尼羅枝。鐶爲臂下。天衣及瓔珞。莊嚴大悲體。圓光微妙色。跏趺右押左。妙相服(甲本)不及。次當前月輪金剛觀自在。南方月輪中。與願觀自在。西方月輪中。現敬(甲本)觀自在。北方月輪中。鉤召觀自在。本尊及四尊。表五智五部。除怖觀自在。在於東南輪。寶劍觀自在。在西南月輪。智印觀自在々於西北輪。不轉觀自在々東北月輪。是四大觀音。表法利因語。行者應知之。已上九月輪。五智杵以界。亦有四月輪。離九輪住隅。金剛舞菩薩在於東北輪。金剛嬉菩薩在東南月輪。金剛鬘菩薩住於西南輪。金剛歌菩薩住西北月輪。已說內院竟。今說第二院。東門金剛鉤。南門金剛索。西門金剛鎖。北門金剛鈴。東北金剛塗。東南金剛香。西南金剛花。西北金剛燈。八供四攝智。本形如金界。於東門南邊。有持杵觀音。次大勢觀音。次寶鉢觀音。次日精觀音。次於東門北。有持索觀音。次傍排觀音。次白拂觀音。次月精觀音。於南門東邊。有寶弓觀音。次寶經觀音。次白蓮觀音。次紫蓮觀音。次於南門西。安寶箭觀音。次胡瓶觀音。次青蓮觀音。次蒲桃觀音。於西門南邊。安寶鏡觀音。次玉環觀音。次頂上觀音。次軍持觀音。次於西門北。安紅蓮觀音。次錫杖觀音。次化佛觀音。次數珠觀音。於北門西邊。安寶螺觀音。次髑髏觀音。次寶篋觀音。次五色雲尊。於北門東邊。安鉞斧觀音。次戟鎖觀音。次楊柳觀音。次寶鐸觀音。已上五八尊。形像如上說。第二院說竟。次說天等院。東北伊舍那。東方帝釋天。東南火光尊。南方焰魔耶。西南羅刹天。西方水神天。西北風雲天。北方毘沙門。於伊舍那南。安於大梵天。於帝釋南邊。有下方地天。次於火天西。有傘蓋夜迦。於焰摩天西。安把索野迦。日天照衆闇(甲本)在

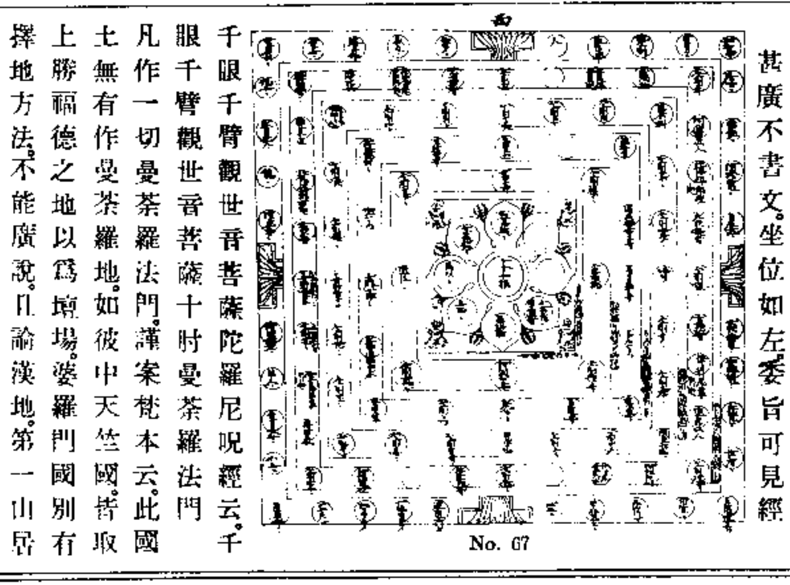
圖像 No. 64. 聖觀音曼荼羅 (cf. p. 90 參考圖像 No. 67)　圖像 No. 65. 千手曼荼羅(其一) (cf. p. 100 參考圖像 No. 68)

於羅刹北。月天清涼光。在於水天北。於風天東邊。安把弓夜迦。把劍夜迦王。在於多門東。已上二六天。及毘那夜迦。形像及印明。如餘部法說。既說尊色位。今說地色等。內院地紺青。而散金色花。從內至次間。獨鈷杵爲界。第二院地色。淺黑散銀花。至第二院間。以白銀三鈷。而界於院々。第三天等地。如虛空色界。於地外（大本）方地。蓮花以爲嚴。既說壇場相云々

No. 66

攝無礙大悲心大陀羅尼經云（不新來度譯）今說初域界。本尊微妙相。第一內心地。有八葉蓮花。其妙色青黃。妙寶金剛莖。八葉具鬢蘂。葩間現三鈷（鈷[illegible]）。衆寶自莊嚴。常出無量光。百千種妙花。繽紛以嚴地。紺琉璃爲地。黃金界紺場微妙無等倫。從此花臺心。出現大月輪。猶妙秋滿月。中有本尊像號千手千眼。妙色超三界。金色具暉曜。首持髮髻冠。寶冠紺髮乘（垂甲本）頂上五百面。具足眼一千。諸頭寶冠。寶冠中。安住化佛身。々相千百（十二甲本）臂。其中操雜寶。左定日精珠。左理宮殿珠。左定戟銷珠。左理撈排珠。左定寶弓珠。左理鐸持珠。左定羂索珠。左理紅蓮珠。左定白蓮珠。左理寶篋珠。左定玉環珠。左理寶鏡珠。左定蒲桃珠。左理化佛珠。左定寶螺珠。左理金剛杵。左定鐵鉤珠。左理白拂珠。左定寶鐸珠。左理如意珠。定惠十蓮合。理智入定印。右惠月精珠。右智色雲珠。右惠錫杖珠。右智寶劍珠。右惠寶箭珠。右智胡瓶珠。右惠數玉珠。右智紫蓮珠。右惠青蓮珠。右智寶經珠。右惠金輪珠。右智髑髏珠。右惠楊柳珠。右智頂上珠。右惠寶鉢珠。右智三鉞珠。右惠鉞鋒珠。右智無畏珠。右惠寶印珠。各々妙寶臂。猶如尼瞿枝。鐶釧爲臂玉。百千寶瓔珞。妙鬘及天衣。莊嚴殊妙體。救世圓滿光。離勞住三昧。跏趺右押左。安住妙寶蓮。妙相無倫匹。既說中台像威儀好相竟。今說八葉上大菩薩種子○八葉蓮花臺（始從東北葉右旋。諸佛形像略之見經）私云。今說四種蓮网遶地形色。東方青蓮花。南方赤蓮花。西方白蓮花。北方紫蓮花。蓮花地東北南西等隅內。各々有賢瓶。妙色無有喩。炎鬘蓮花座。瓶攝大蓮花。次說四蓮花。四方蓮華門。其色鮮赤白。常放無量光。次從紺青地。至第二院間。以黃金爲地。有一鈷杵形。次從第二院。至第三院間。白銀以爲地。有三鈷杵形。次從第三院。至第四院間。以黃金爲地。有獨鈷杵形。次從第四院。至第五院間。白銀以爲地。有曬日羅形。次從第五院。至第六院間。黃金以爲地。有五鈷杵形。次內院地色。紺青散金花。第二院地色。淺黑散銀花。第三院地色。淺紫散金花。第四院地色。深紫散銀花。第五院地色。淺青散金花。第六蓮花地。深赤頗婆色。此曼荼羅深懸從黑流布。其中諸尊等。住大月輪中云々

私云。中台之尊次說諸尊坐位形像。依甚廣不書文。坐位如左委旨可見經

No. 67

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼呪經云。千眼千臂觀世音菩薩十時曼荼羅法門

凡作一切曼荼羅法門。譯案梵本云。此國土無有作曼荼之地以爲壇場婆羅門國別有上勝福德之地。如彼中天竺國。皆取擇地方法。不能廣說。且論漢地。第一山居閑靜之處。掘地去其石礫及瓦器惡物。然

圖像 No. 66. 千手曼荼羅(其二) [cf. p. 101 參考圖像 No. 69]　圖像 No. 67. 千手曼荼羅(其三) [cf. p. 102 參考圖像 No. 70]

始平治地。以瞿摩夷和香泥地。縱廣一丈六尺壇。開四門。東方門安提頭賴吒天王。南方門安毘樓勒叉天王。西方門安毘樓博叉天王。北方門安毘沙門天王。次天王左右及其眷屬。各居本位。其曼荼羅中心安千眼千臂觀世音菩薩像。〻前置案。〻上置呪法。燒種〻香。安種〻飲食。散種〻花。以爲供養。唯除雜物薫辛云〻

No. 68

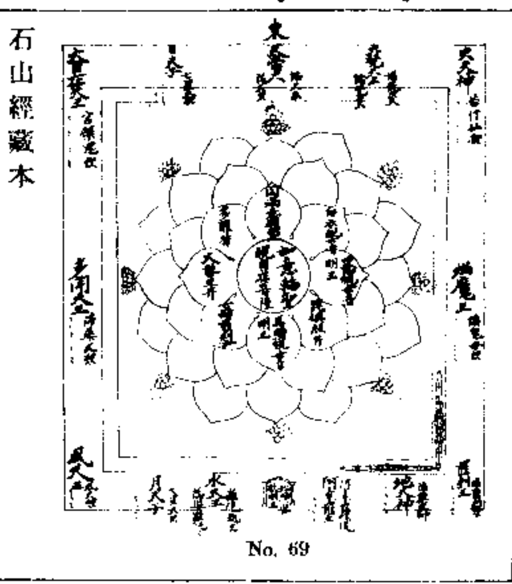
勸修寺千手堂 號本堂 違(仁和本)此經說

○(仁丙本)四天王安四角。示異。始自東南角至于東北角。(東不字丙本)若不依此說歟

如意輪 十二

三十二葉曼荼羅

如意輪陀羅尼經 壇法品 云○分爲二院。內院當心畫三十二葉開敷蓮花。於花臺上畫如意輪聖觀自在菩薩。面西結跏趺坐。顏貌熈怡。身金色相。首戴寶冠。〻有化佛。菩薩左手執開蓮花。當其臺上畫如意輪(無輪字中本丙本)寶珠。右手作說法相。天諸衣服殊瑠鐶釧。七寶瓔珞種〻莊嚴。身放衆光。東面畫圓滿意願明王。左畫白衣觀世音母菩薩。北面畫大勢至菩薩。左畫多羅菩薩。西面畫馬頭觀世音明王。左畫一髻羅刹女。南面畫四面觀世音明王。左畫毘俱胝菩薩。是○菩薩寶冠珠瓔耳璫環釧。天諸衣服種〻莊嚴。坐蓮花上半跏趺坐。外院東面畫天帝釋。左右畫諸天衆圍遶。南面畫焰魔王(云閻羅王也)左右畫諸鬼母衆圍遶。西面畫水天王。左右畫難陀龍王隖波難馱龍王及諸龍王衆圍遶。北面畫多聞天王。左右畫諸藥叉衆圍遶。東南面畫火天神。左右畫苦行仙衆圍遶。西南面畫羅刹王。左右畫諸羅刹衆圍遶。西北面畫風天王。左右畫風天衆圍遶。東北面畫大自在天王。左右畫宮槃鬼衆圍遶。又東面畫日天子。左右畫七星天衆圍遶。又西面畫月天子。左右畫七星天衆圍遶。又西面畫地天神。左右畫諸藥叉神圍遶。又東面畫大梵天王。左右畫諸梵衆天圍遶。又西面畫阿素洛王。左右畫阿素洛僕從圍遶。又西門畫始嚩婆歌(反呼 我)明王。是等天神各執器杖。種〻衣服如法莊嚴。半跏趺坐。內外院界畫寶街道。內院界上遍畫種〻色如意寶珠。繞畫火焰。外院界上遍畫獨股金剛杵。令頭相次繞畫火焰。此祕密曼拏羅三昧耶。力不逮者但畫座位。各於位上題書名字。作法供養云〻

No. 69

石山經藏本

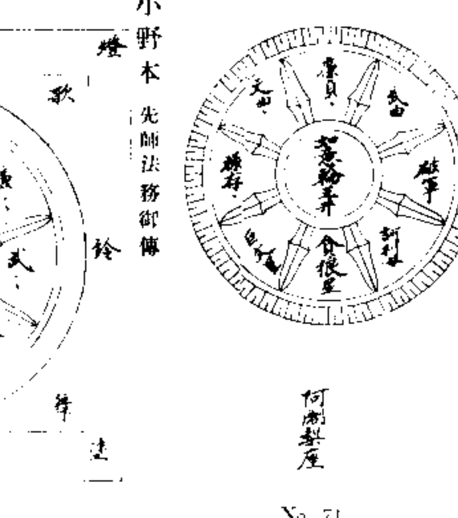
No. 70

七星如意輪曼荼羅 十三

七星如意輪祕密要經云(不空)最淸淨室地平如鏡。中央造五色輪。象如車輪。或八道或十道或十二道。輪絢間畫波折羅相。輪輞上亦爾。中央安如意輪王菩薩。一〻

圖像 No. 68 千手曼荼羅(其四)[cf. p. 103 參考圖像 No. 71]　No. 69 如意輪曼荼羅(其一)　No. 70 如意輪曼荼羅(其二)

輪間安七星象及訶利母位。一々象前安燈蘇香等種々供養。所爲人姓名書於本星。阿闍梨座於輪外云々

No. 71

小野本 先師法務御傳

No. 72

阿嚕力經曼荼羅十四 多羅曼荼羅也

(阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經今一卷不空譯十方與今文全同)阿唎多羅陀羅尼阿嚕力品第十四 不空云。我今說畫像之法。取淨氎未曾割截童女織者最上。中畫阿彌陀如來。長六磔手。住說法印。於蓮花臺結跏趺坐。身純金色作白焰光。佛右畫觀自在菩薩。左畫大勢至菩薩。皆純金色作白焰光。二菩薩右手各執白拂。左手各執蓮花。大勢至身稍少於觀自在。皆種々寶莊嚴其身。著寶瓔珞手釧。皆衣白衣。髮並上結。不得披下。於自在之右畫聖者半拏羅悉嚩菩薩(白衣觀自在也)白髮亦上結。寶冠種々寶衣以爲莊嚴。著白色衣。天衣爲黑。左手持棒或持羂索。右手執於般若梵夾。於大勢至近下應畫行人。手執花冠或紅蓮青蓮。瞻佛尊顏。佛座正下爲蓮華池。中畫寶蓮。々之右廂畫難陀龍王。左畫跋難陀龍王。皆立而半身出水。各出一手捧佛座。託蓮花。面自欣悅。以寶嚴身。々作赤色。池之左右各爲天女。身服寶衣。二手執花仰奉如來。佛後應畫如意寶樹。々上掛種々寶衣及諸珍寶。乃至音樂作舞歌鳥當於樹上畫諸天等。以手散花雨於佛上。畫像畢云々

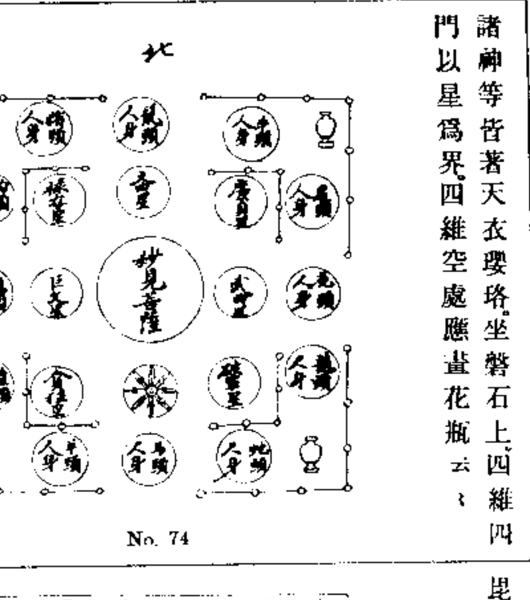
No. 73

妙見曼荼羅 十五

妙見菩薩神呪經云。當於中央畫一大月輪。々中畫作菩薩像。左手持蓮花。々上作北斗七星形。右手作說法印。五指並舒向上。以大母指捻頭(頭指)以手掌向外。天衣瓔珞耳璫環釧莊嚴其身。五色雲中結跏趺坐。又圍遶於菩薩畫七小月輪。々中畫作北斗七星神形。以爲內院之衆。西南第一月輪畫貪狼星。身小赤黑色。左手持日。次西月輪畫巨文星。身面小白黃色。右手持月。次西北月輪綠存星。小赤青色。左手持火珠。々上火焰起。次北方月輪畫文曲星。面色小青黑色。左手掌向外。五指垂下。掌中流出水。流下形東北月輪畫廉貞星。身面黃色。右手持玉衡。東方月輪畫武曲星。色小青色。左手持柳枝。次東南月輪畫破軍星。其色小白赤色。右手持刀。是諸星皆作藥叉形。頭髮赤色。天冠瓔珞莊嚴其身。菩薩像前置輪寶形。次外院東方寅位畫甲寅將軍。虎頭人身。右手持棒。次卯位畫丁卯從神。兎頭人身。左手持棒。次辰位甲辰將軍。龍頭人身。手持鐵鍵。次巳位丁巳從神。蛇頭人身持戟。次午位甲午將軍。馬頭人身持戟。次未位丁未從神。羊頭人身持槌。次申位甲申將軍。猴頭人身持刀。次酉位丁酉從神。鷄頭人身持槌。次戌位甲戌將軍。狗頭人身持刀。次亥位丁亥從神。猪頭人身持鐵鉤。次子位甲子將軍。鼠頭人身持鉤。次丑位丁丑從神。牛頭人身持槌。此

圖像 No. 71（七星如意輪曼荼羅（其一）［c］ p.106 參考圖像 No. 74） 圖像 No. 72（七星如意輪曼荼羅（其二）［c］ p.107 參考圖像 No. 75） 圖像 No. 73（阿嚕力經曼荼羅 [illegible] 參考圖像 No.76, p.109 參考圖像 No. 77）

諸神等皆著天衣瓔珞。坐磐石上。四維四門以星爲界。四維空處應畫花瓶云ゝ

No. 74

異本

No. 75

毘沙門曼荼羅 十六

圓樂寺本安養房傳云ゝ不知說所可勘之

No. 76

吉祥天曼荼羅 十七

集經十云。其像身長一肘一尺三寸五分。除其光座更須高大。亦彌精好○其功德天像。身端正赤白色。二臂。畫作種ゝ瓔珞環珝耳璫天衣寶冠天女。左手持如意珠。右手施無畏。宣臺上坐。左邊畫梵摩天。手執寶鏡。右邊畫帝釋天。如散供養天女背後各畫一七寶山。於天像上作五色雲。ゝ上安六牙白象。鼻絞馬腦瓶。ゝ中傾出種ゝ寶物。灌於功德天頂上。天神背後畫百寶花林。頭上畫作千葉寶蓋。ゝ上作諸天伎樂散花供養。其像座下右邊復畫作呪師形。著鮮白衣。手把香爐胡跪供養。於白素紬上坐云ゝ

No. 77

太元曼荼羅 十八

阿吒婆拘元帥大將軌 失譯 云。若有人欲得法成就者。應造畫其形像○說一面四臂者。左上手執千輻火輪。左下手作大怒印。以大母指押無名指中指中節上。小指頭指直竪安於膝上。右上手執跋折羅右印手託胯。著七寶冠。瞋眼如懸鈴。上唇齒下。擧身皆青黑奧色。以大蟲皮爲褌。其脚著鞋。踏二藥叉

次曼荼羅相明之者

一面四臂。大元帥大明王。左右畫二天女。戴七寶冠。著嬌奢耶衣。一人執筆。一人執硯。足下畫二青衣童子。ゝゝ執案。左右有侍者。左右各作一大師子。尾竪立勢。又左右畫四人金剛使者。摧碎金剛。青面大王。

圖像 No. 74，妙見曼荼羅(其一) [ref. p. 110 參考圖像 No. 78]　圖像 No. 75，妙見曼荼羅(其二) [ref. p. 111 參考圖像 No. 79]　圖像 No. 76，毘沙門曼荼羅　圖像 No. 77，吉祥天曼荼羅 [ref. p. 112 參考圖像 No. 80]

蘇悉地王。炎髮逆生。皆作四臂。四臂執輪杵棒鉾。次畫散指大將。著袈裟著甲執鉾。或右手執索。左手執劍。住立座上。次畫毘摩質多羅阿修羅王。其足六臂。謂執日月斧鑠杵索。次畫須葉花羅刹王。其足八面六臂。前面具六目。左面作猪頭。右面作馬頭。頂一面如端正女人。餘面如羅刹。吐於雲火。大張其口。亦六手執戎器寶刀劍輪鉞斧寶棒。次畫四人龍王。人身著龍冠著甲執叉。次畫沙摩將軍。著於衣甲。以手腰相叉。怒目者下張口大廣。次畫四人天王。著金光甲。執杵執旗幡。次畫摩尼跋陀大鬼神王。著衣甲執弓箭。次畫大辨才天女功德天女摩訶迦羅天大自在天。其形如餘說

次明圖位者

其曼荼羅向南安置。中央安阿吒婆狗。下安二人青衣童子。左右安二天女〇。之下左右安師子。東南散脂大將。西南須葉花羅刹。西北摩尼跋陀將軍。東北摩訶迦羅天(已上第二重角) 東方安摧碎金剛二人。南方青面蘇悉地王二人安之。西方毘摩質多羅阿修羅王功德天二人安之。北方大自在天大辨天此二天安之(已上第二重四方了) 次重四角安四天王。四方安十二神將(已上第二重四方四維了) 次第四重安密跡力士魔登伽諸羅刹婆揵闥婆諸龍神王鳩槃茶天魔地魔等。是等一切冥衆諸天大元明王鬼眷屬也(云云)

南

No. 78

圖畫本云

今此抄三卷。先師理明房阿闍梨(興然)往年雖集之。諸尊色像未圖之。且守彼遺命且爲散衆霧。仰兩三之畫云圖諸尊之形像而已。有所違者後覽添削之

權大僧都光寶

天福元年十月之比。年來所持本書制圖像畢

定眞本也

此抄三帖依師命書之。油紙圖像同寫之

大法師隆聖(二十三歲 九臘)

此集三帖頗希也。尤可爲祕藏焉。弟子僧覺惠即應勵志修補經營訖。後葉勿容易。且不可許他見矣

延享第五戊辰歲五月十八日

時(定額僧貫首 勸修寺淨土院) 僧正賢賀(世壽六十五 法臘五十六)

甲本奥書

嘉元元年菊中旬之候於西郊龜山仙洞西公卿座以祖師理明房自筆草本書寫之時也　多寶院不斷愛染王供開白御修法中也而已

小倉山鈔([illegible])

權律師公嚴

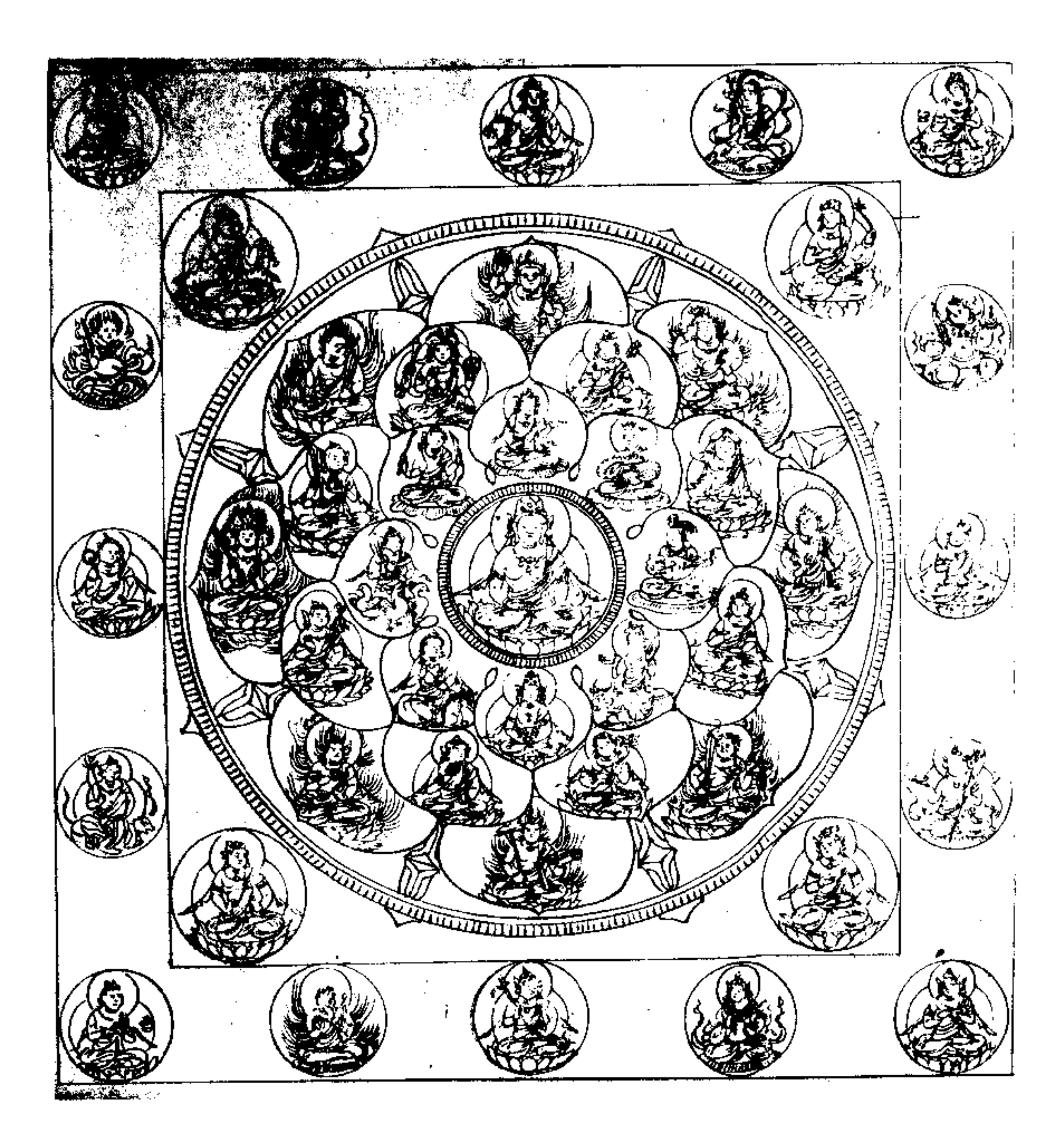
丙本奥書

文治三年八月比上卷下卷但馬之筆也

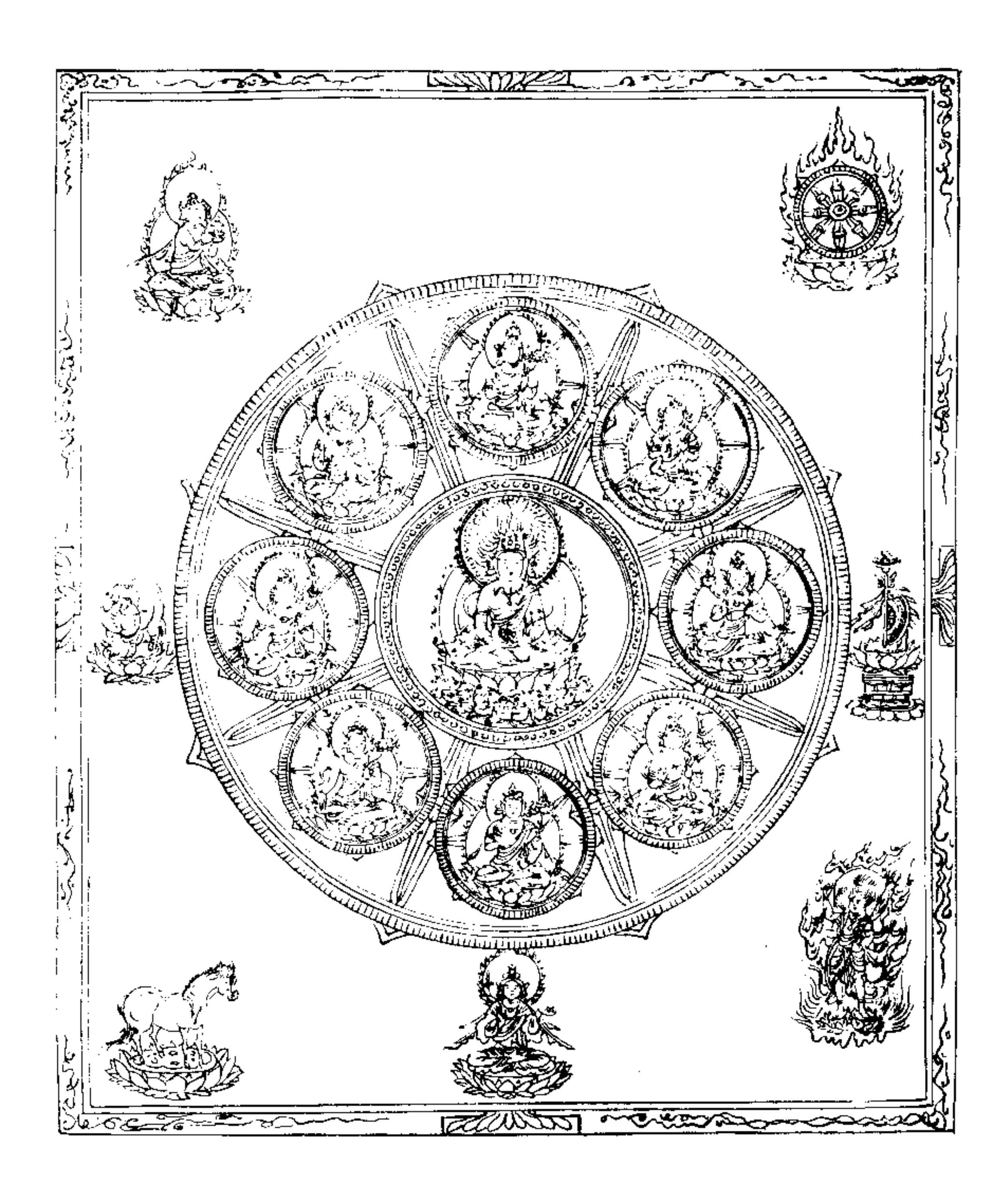
於中卷覺禪書之西明院抄也

圖像 No. 78. 太元曼荼羅 (cf. p. 113 參考圖像 No. 81)

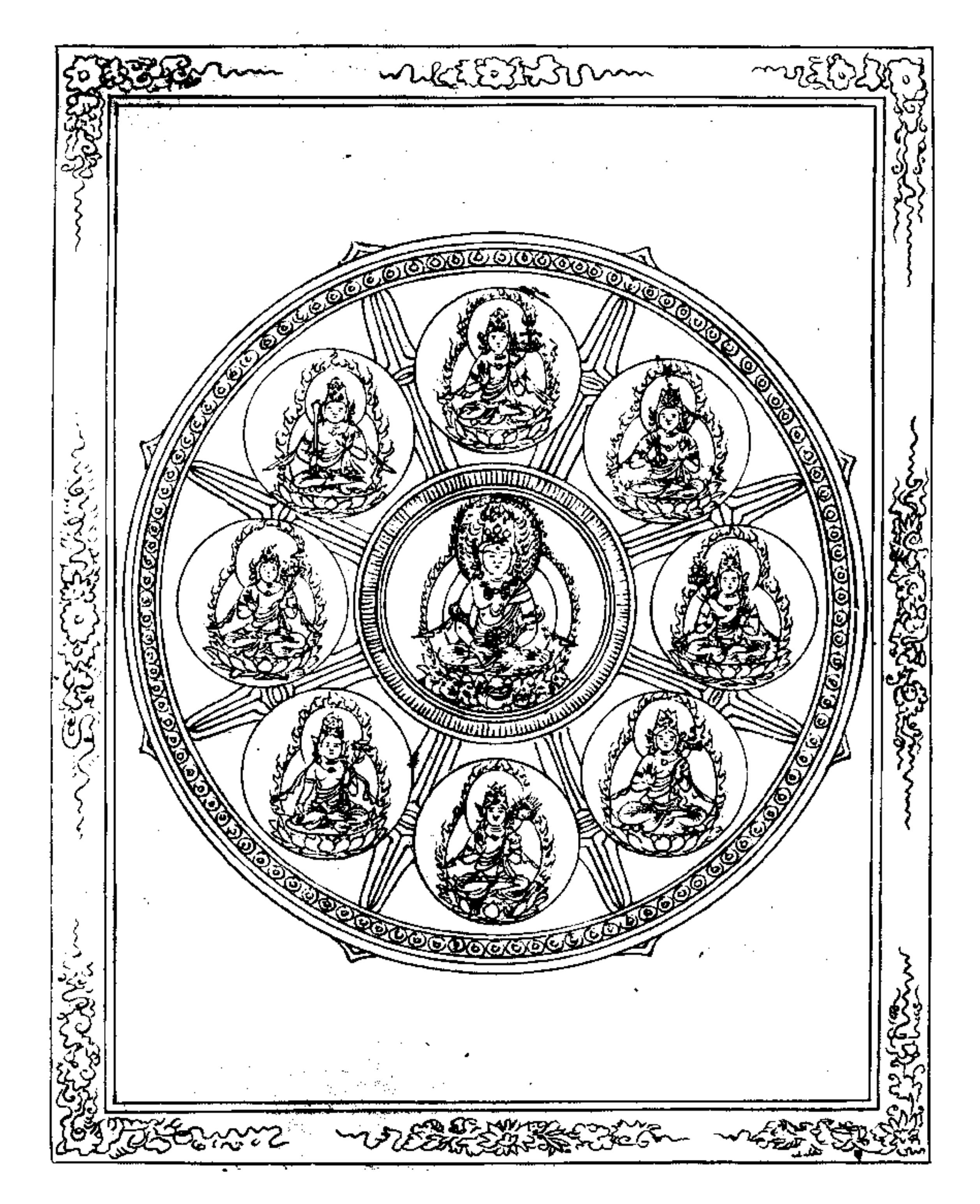
參考圖像 No. 1. 佛眼曼荼羅（其一）cf. p. 2 No. 1

參考圖像 No. 2. 佛眼曼荼羅（其二） cf. p. 2 No. 2

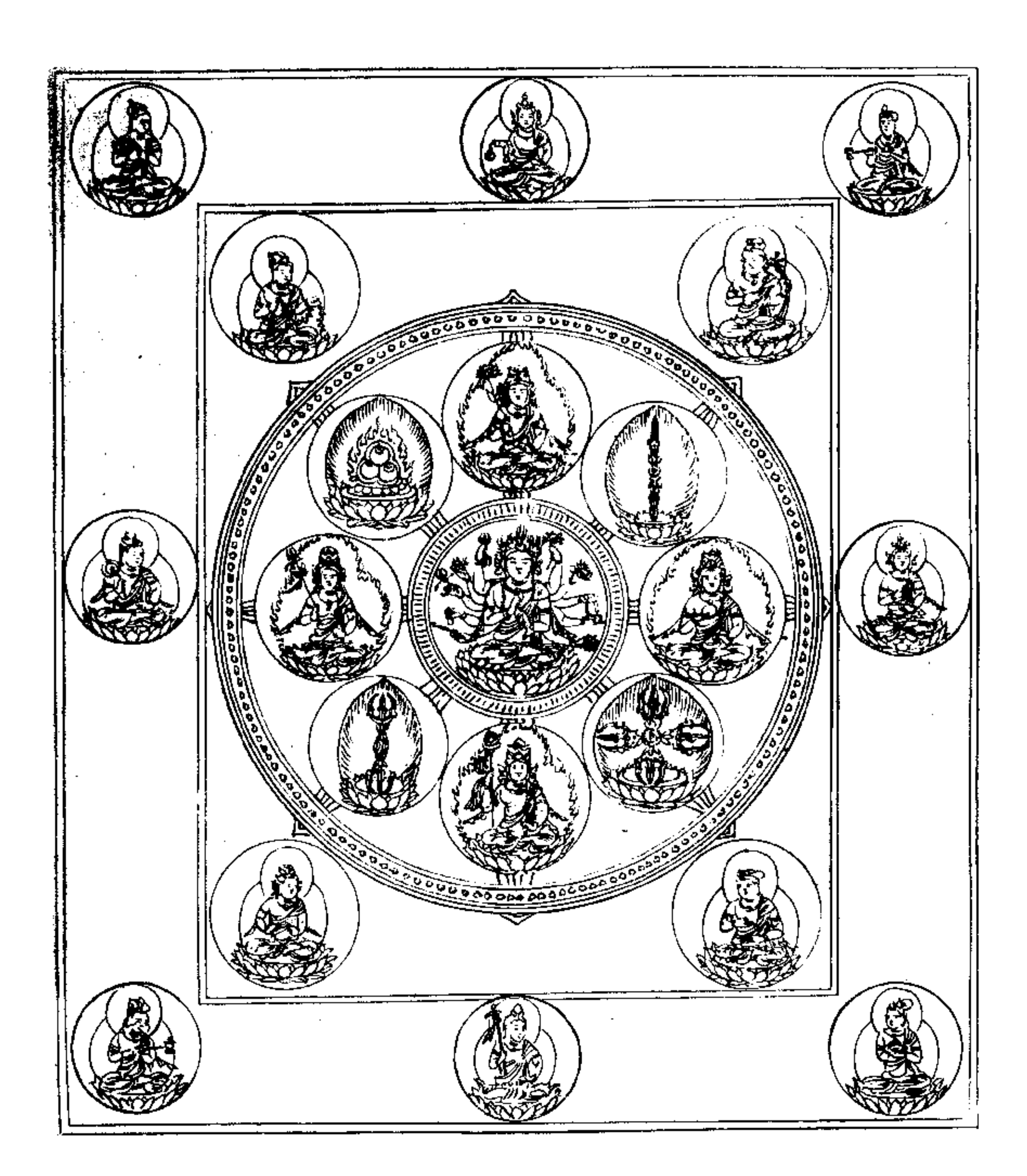

參考圖像 No. 3. 攝一切佛頂曼荼羅（其一） cf. p. 2 No. 3

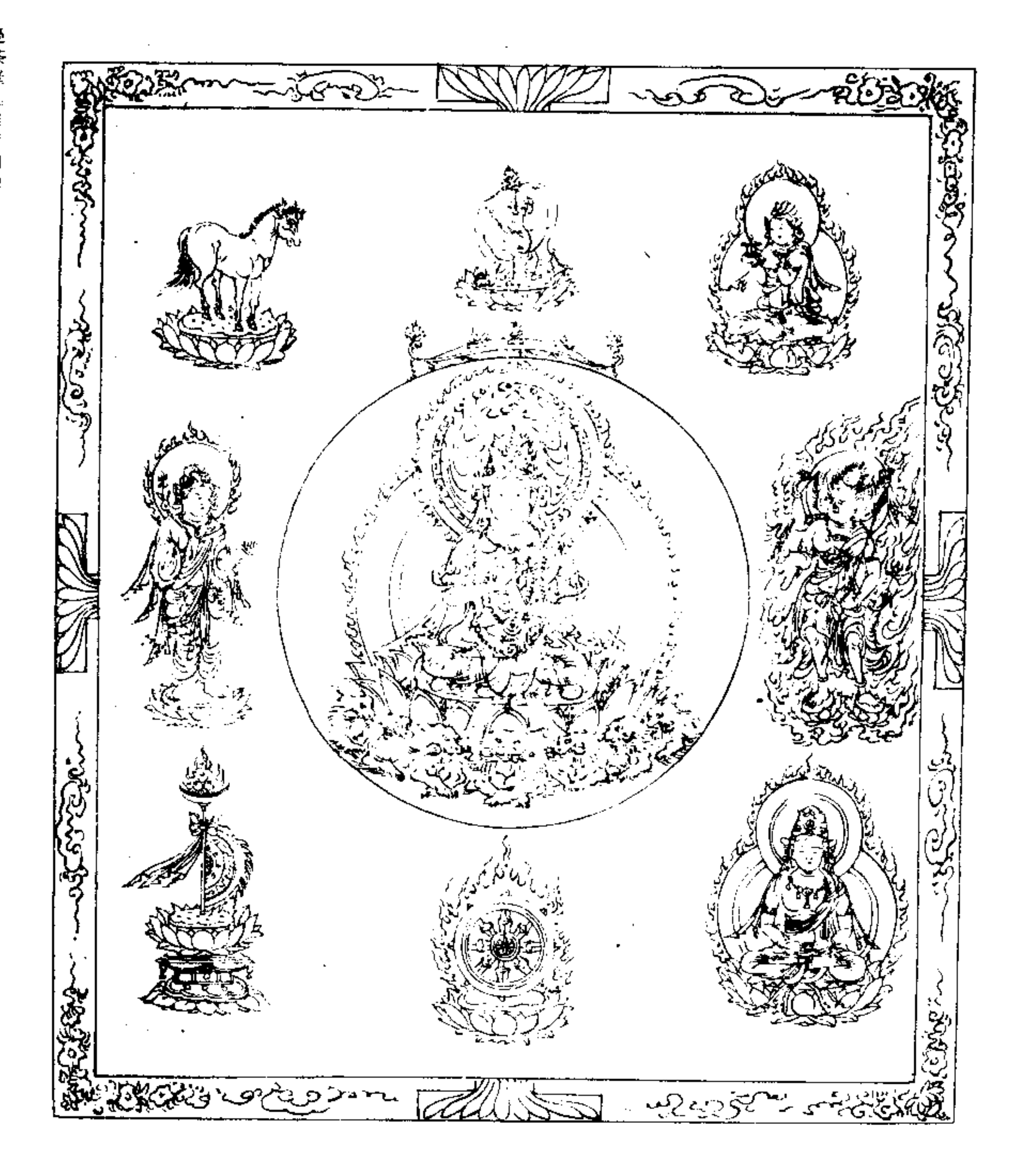
參考圖像 No. 4. 攝一切佛頂曼荼羅(其二) cf. p. 2 No. 4

參考圖像 No. 5. 大勝金剛曼荼羅(其一) cf. p. 3 No. 5

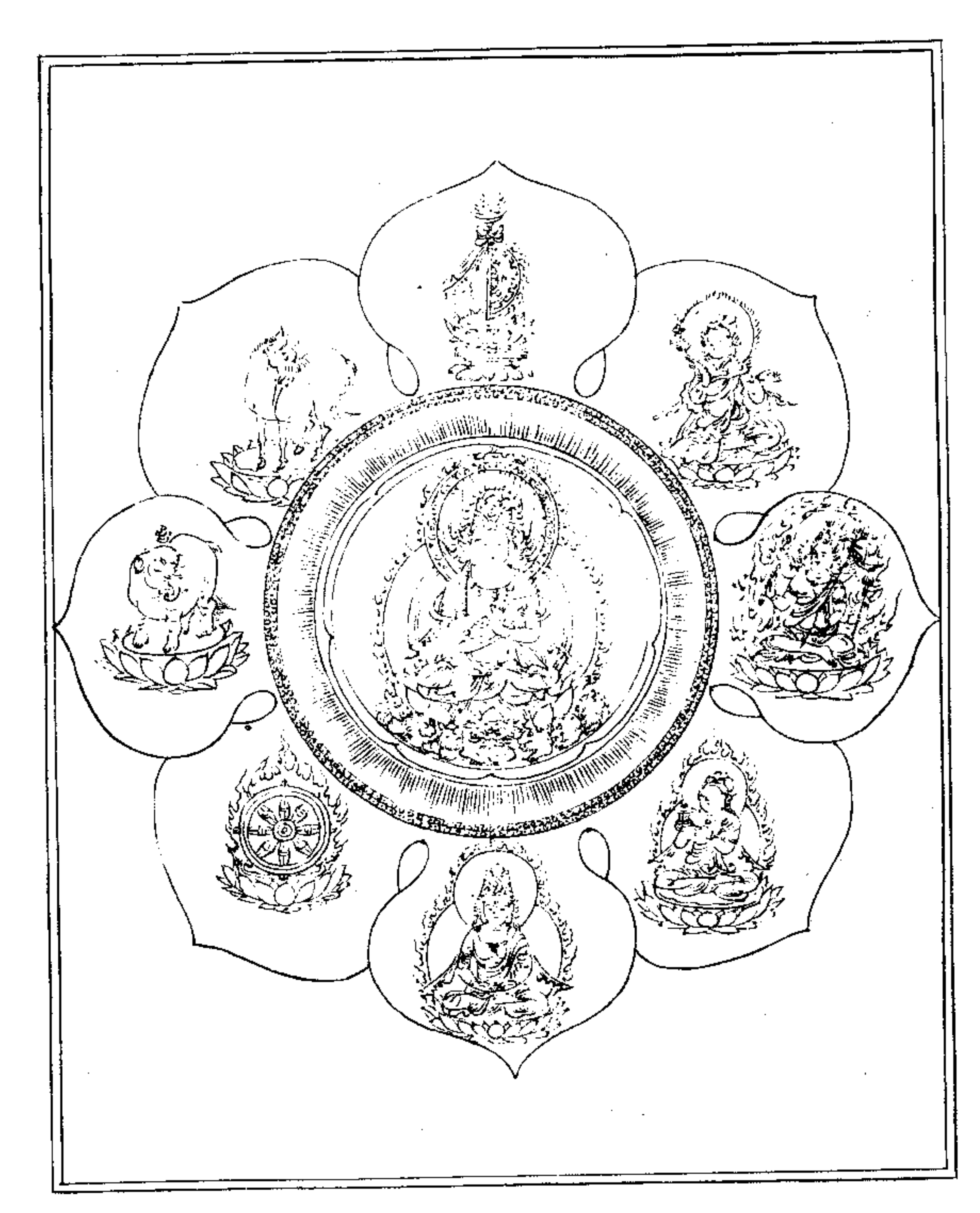

天

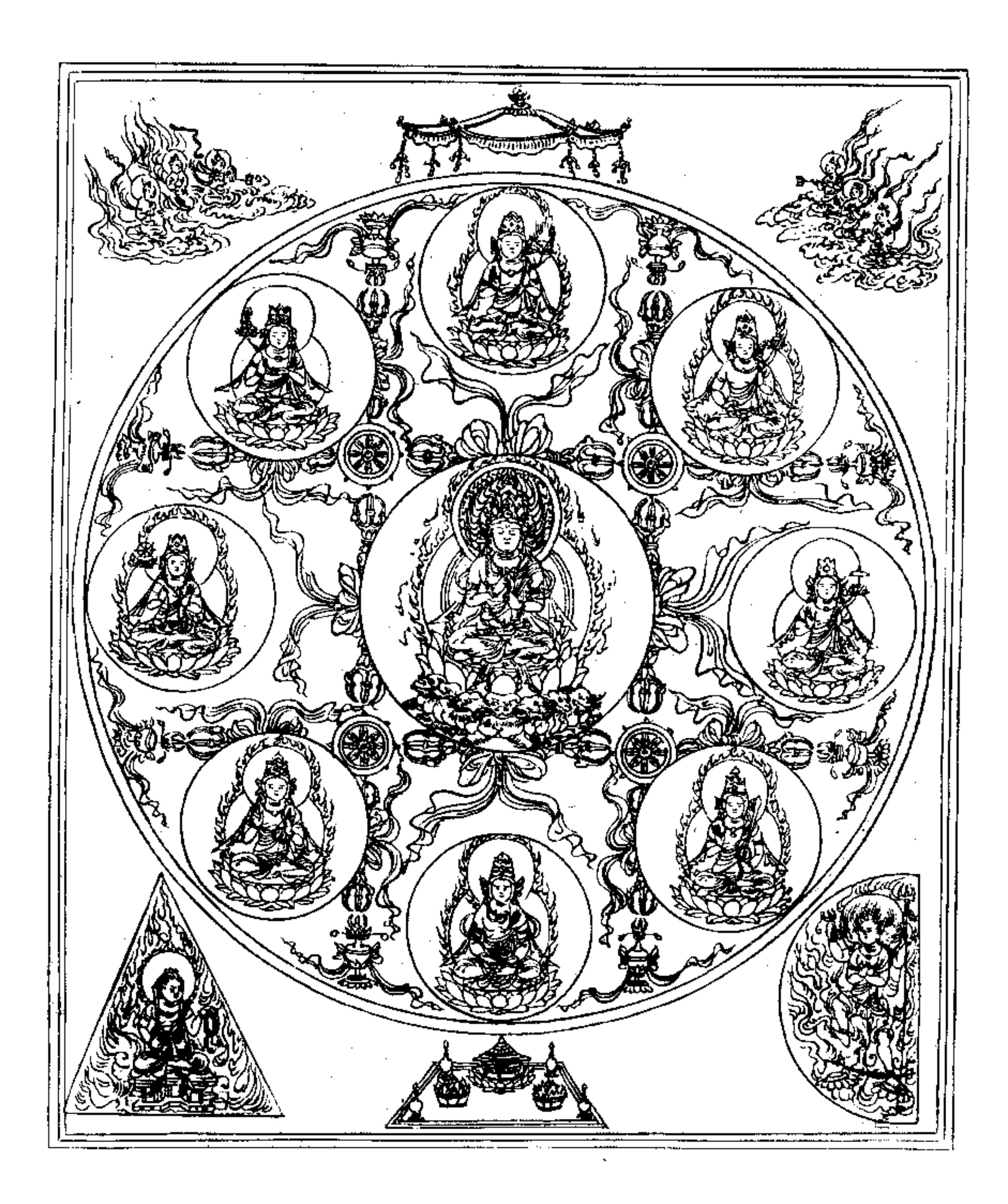
參考圖像 No. 6.　大勝金剛曼荼羅(其二) cf. p. 3 No. 6

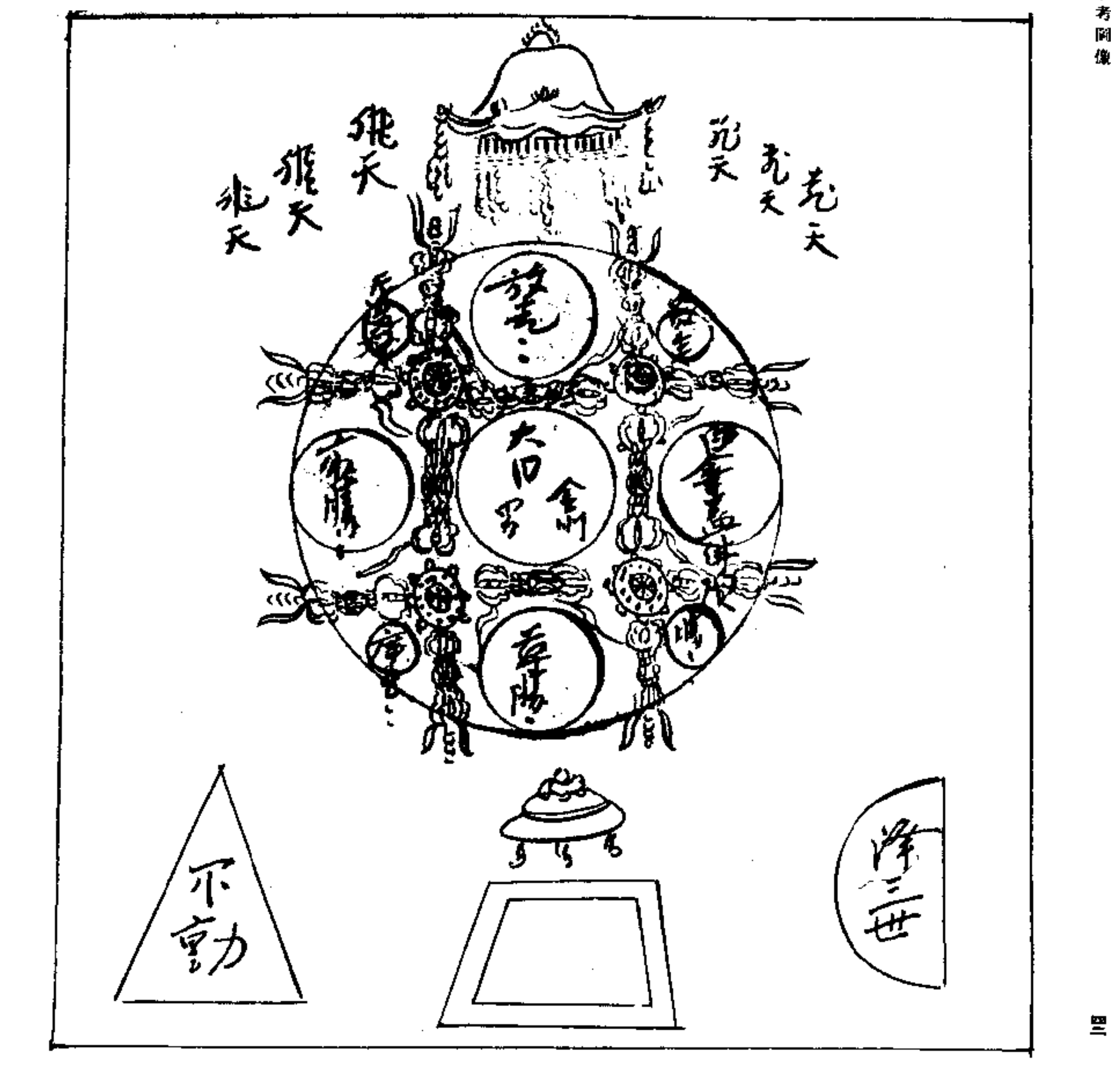
參考圖像 No. 7. 金輪曼荼羅(其一) cf. p. 3 No. 7

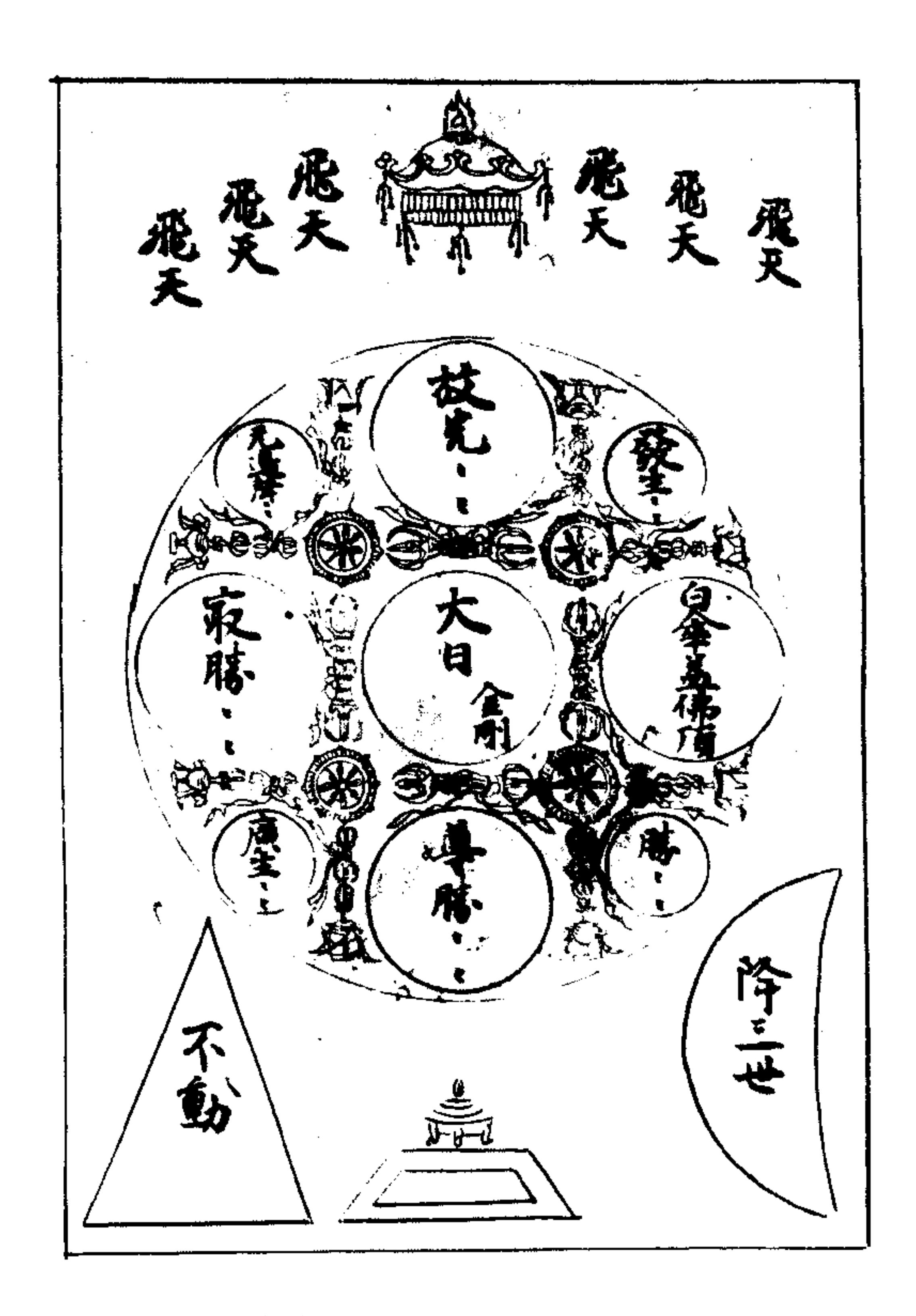
參考圖像 No. 8. 金輪曼荼羅(其二) cf. p. 3 No. 8

參考圖像 No. 9.　尊勝曼荼羅（其一）cf. p. 5 No. 11

參考圖像 No. 10． 尊勝曼荼羅(其二)(甲本) cf. p. 5 No. 11

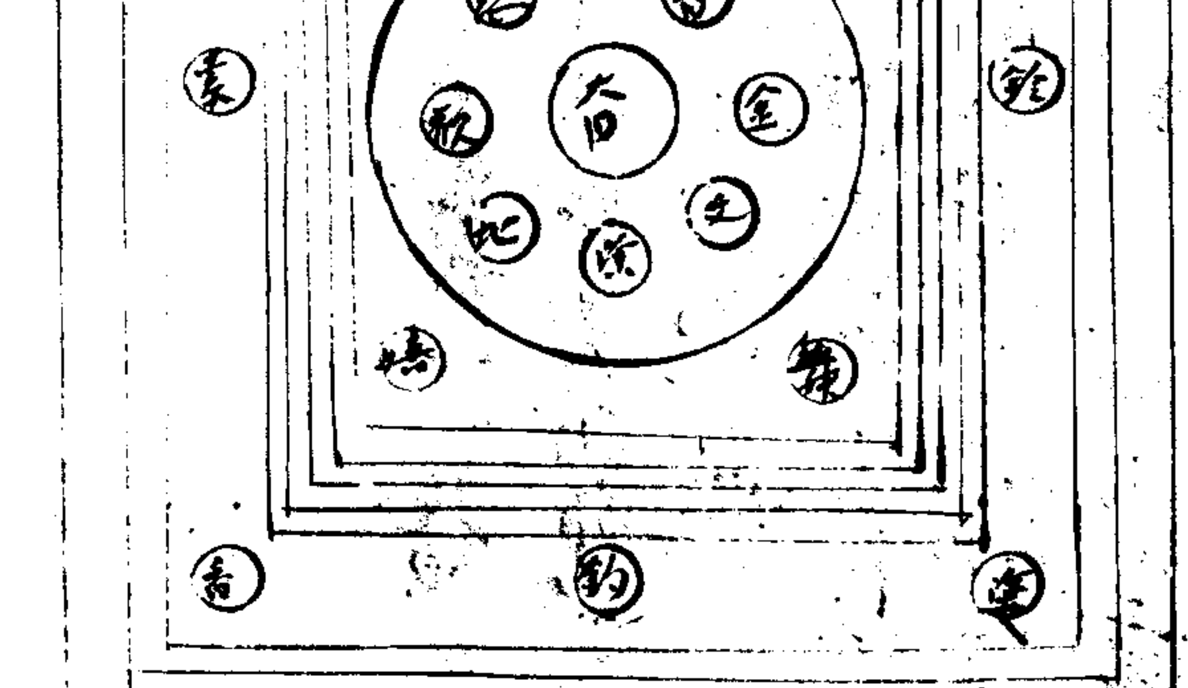

參考圖像 No. 11. 尊勝曼荼羅(其:-:)(乙本) cf. p. 5 No. 11

參考圖像 No. 12. 尊勝曼荼羅(其四) cf. p. 5 No. 12

參考圖像 No. 13. 尊勝曼荼羅(共五) cf. p. 6 No. 13

參考圖像 No. 14. 尊勝曼荼羅(其六)(甲本) cf. p. 6 No. 13

古本

傘 鏁 燈

鬘 哥

虛

慈 普

觀 大日 金

地 文

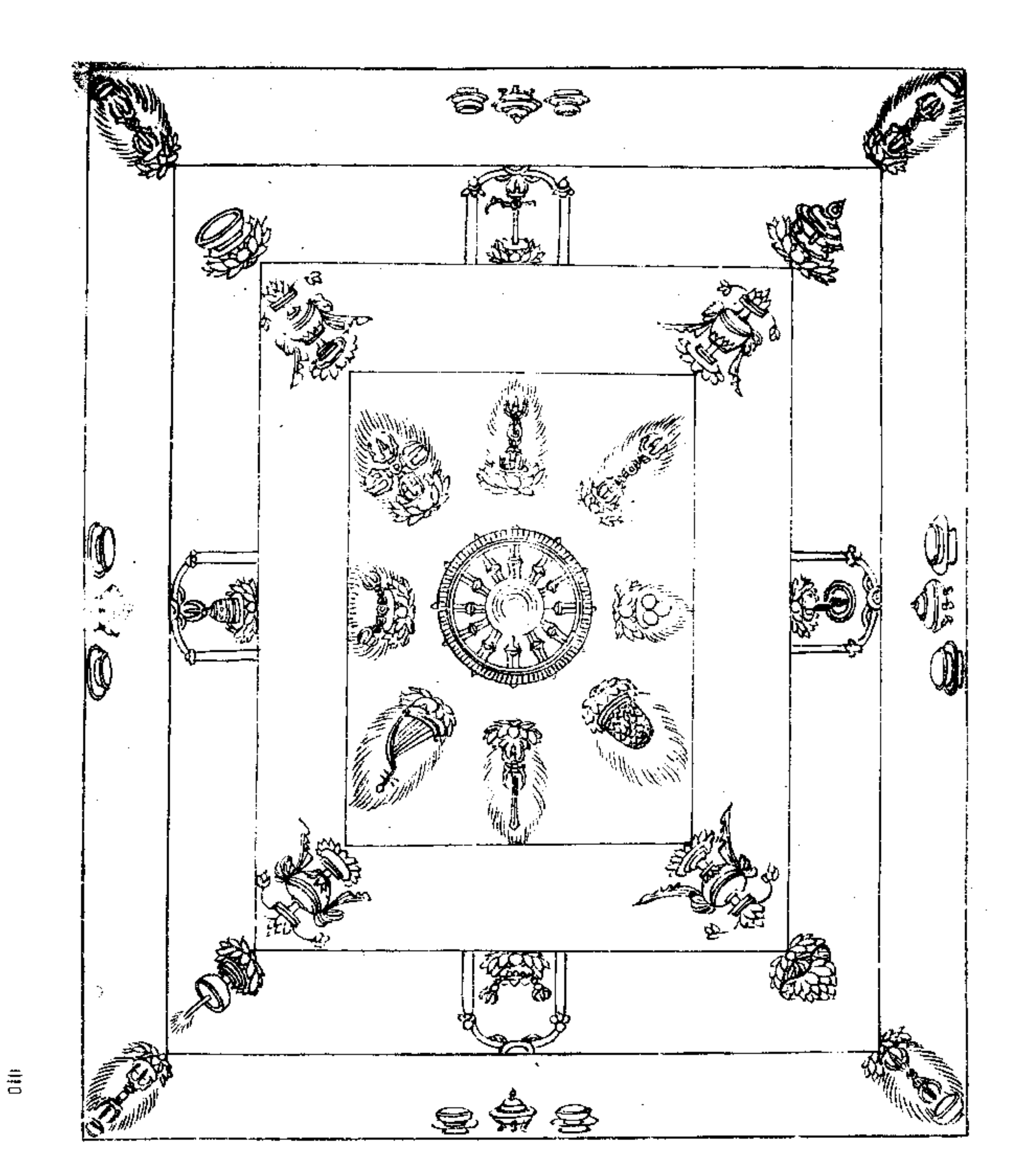
除

嬉 舞

索 鈴

香 鉤 塗

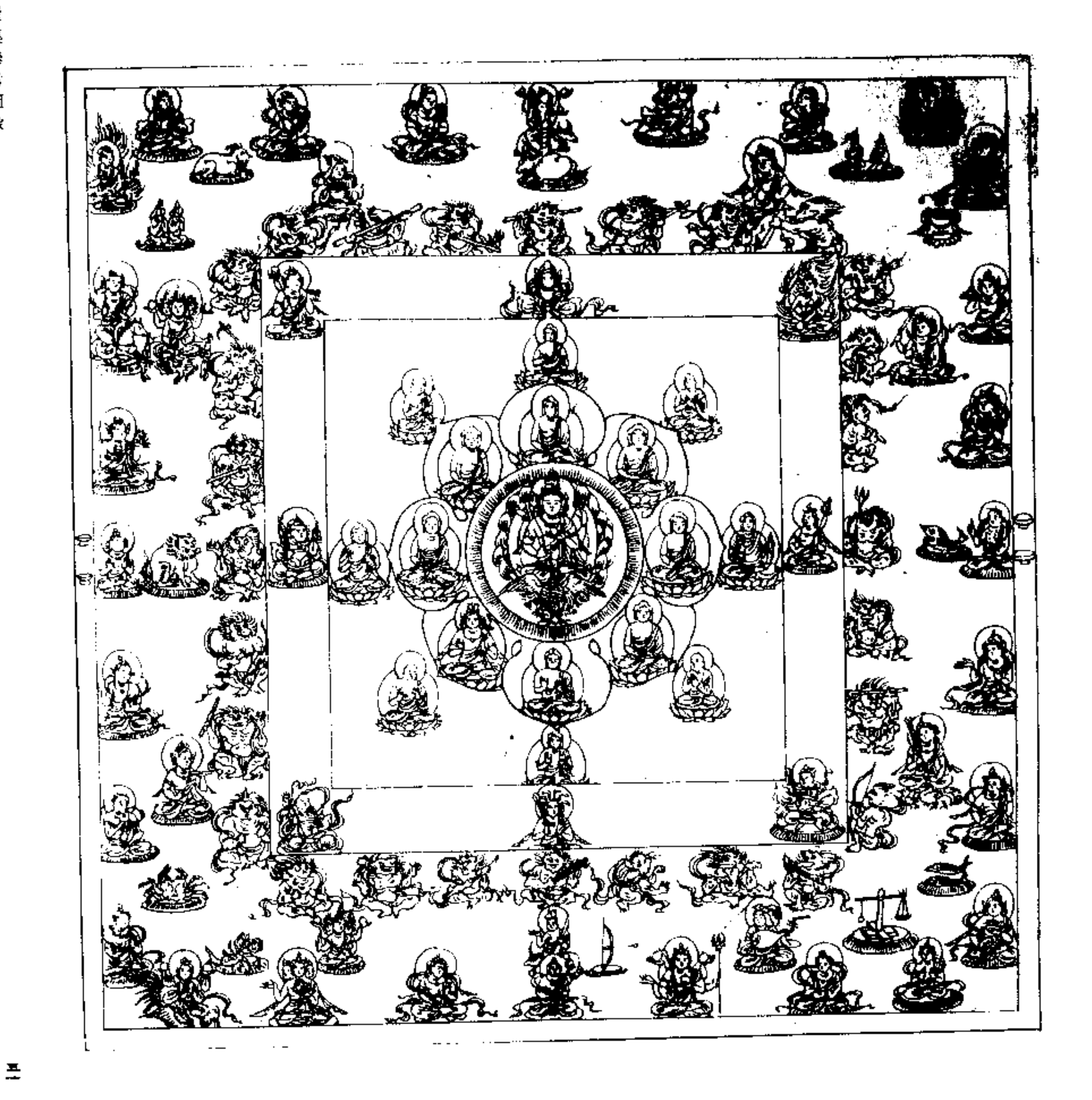
參考圖像 No. 15. 尊勝曼荼羅(其七)(乙本) cf. p. 6 No. 13

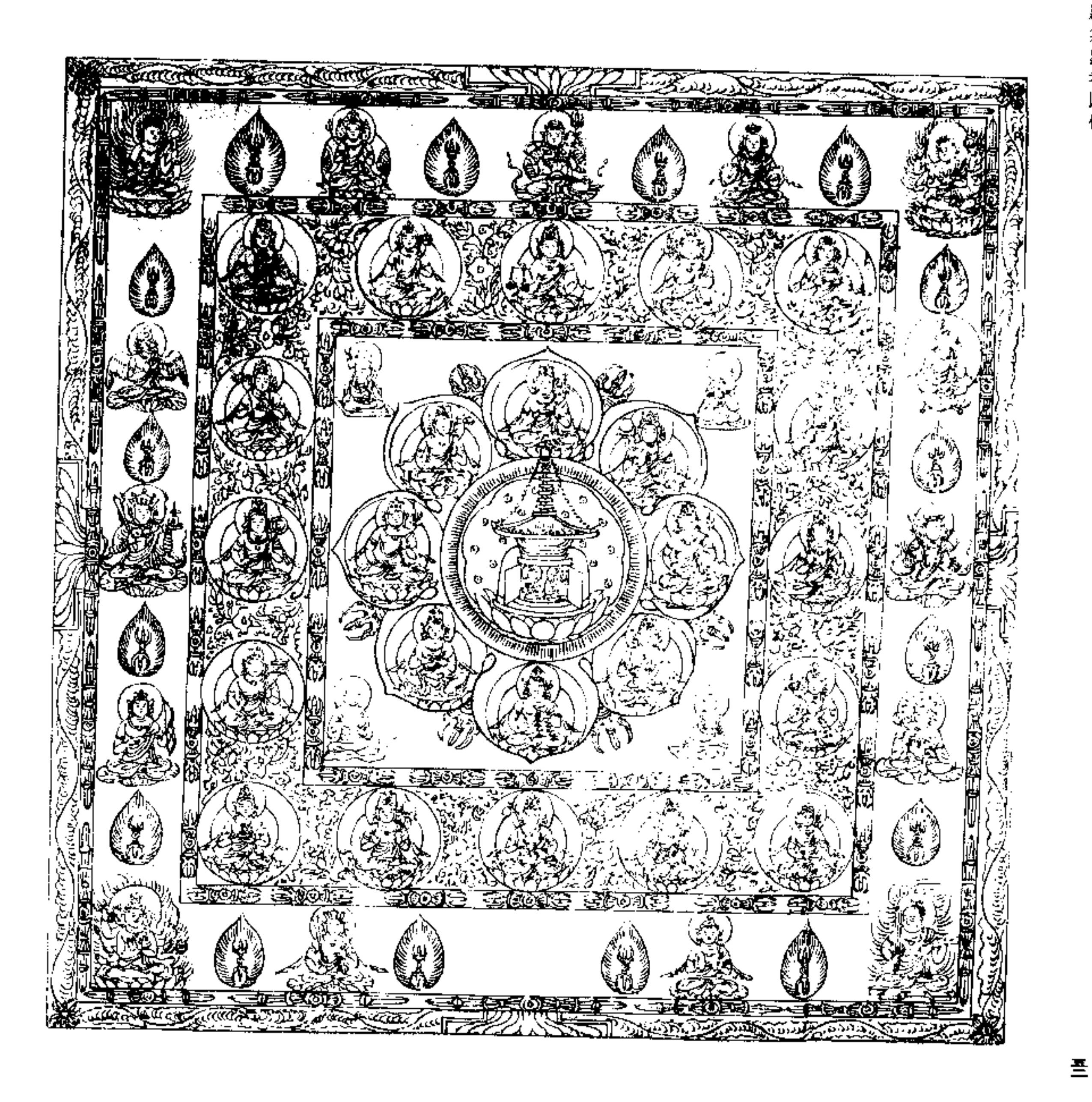
參考圖像 No. 16. 仁王經曼荼羅(其一) cf. p. 6 No. 14

參考圖像 No. 17. 仁王經曼荼羅(共二) cf. p. 6 No. 15

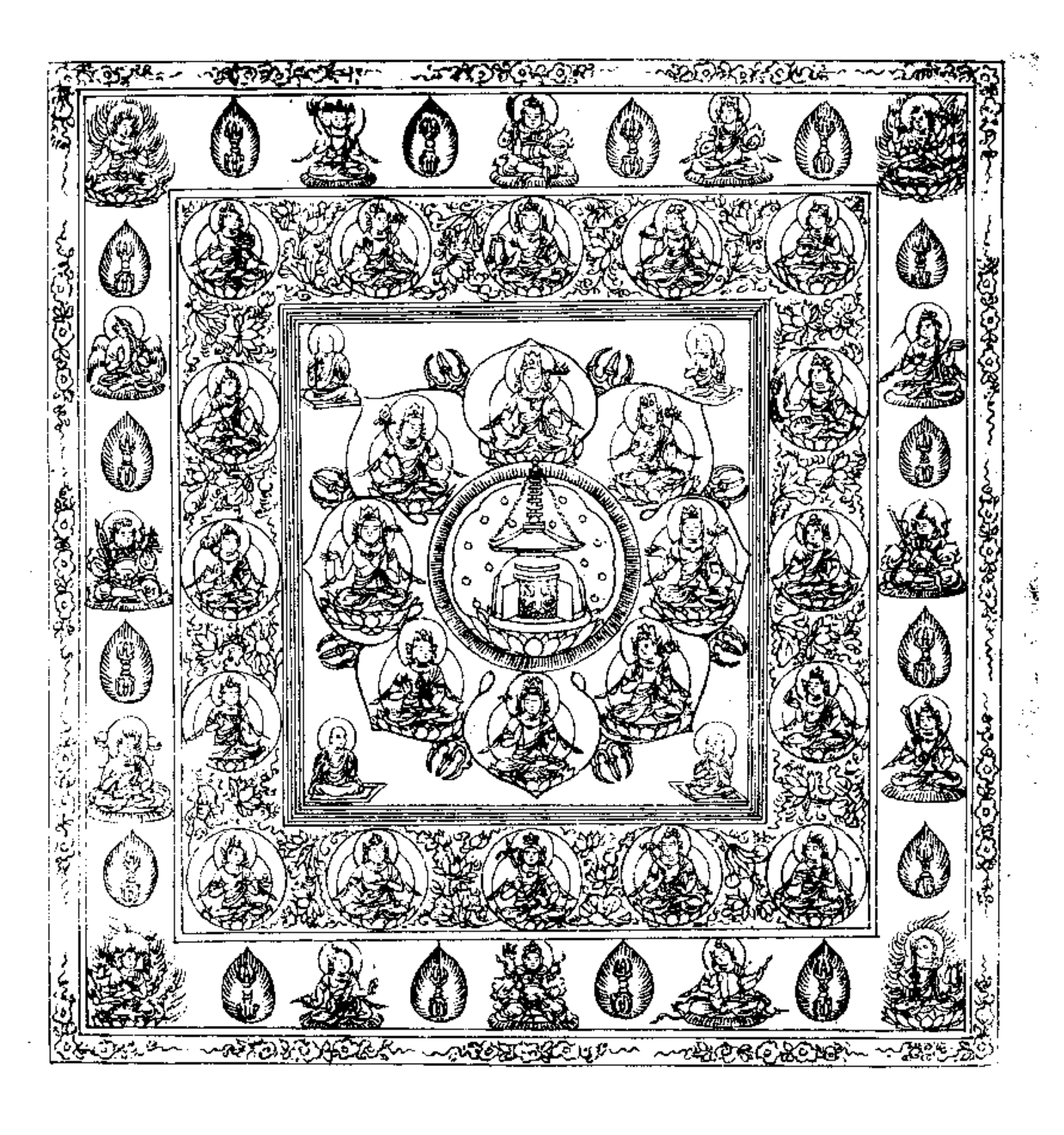
參考圖像 No. 18. 孔雀經曼荼羅(其一) cf. p. 8 No. 16

參考圖像 No. 19. 孔雀經曼荼羅(其二) cf. p. 8 No. 18

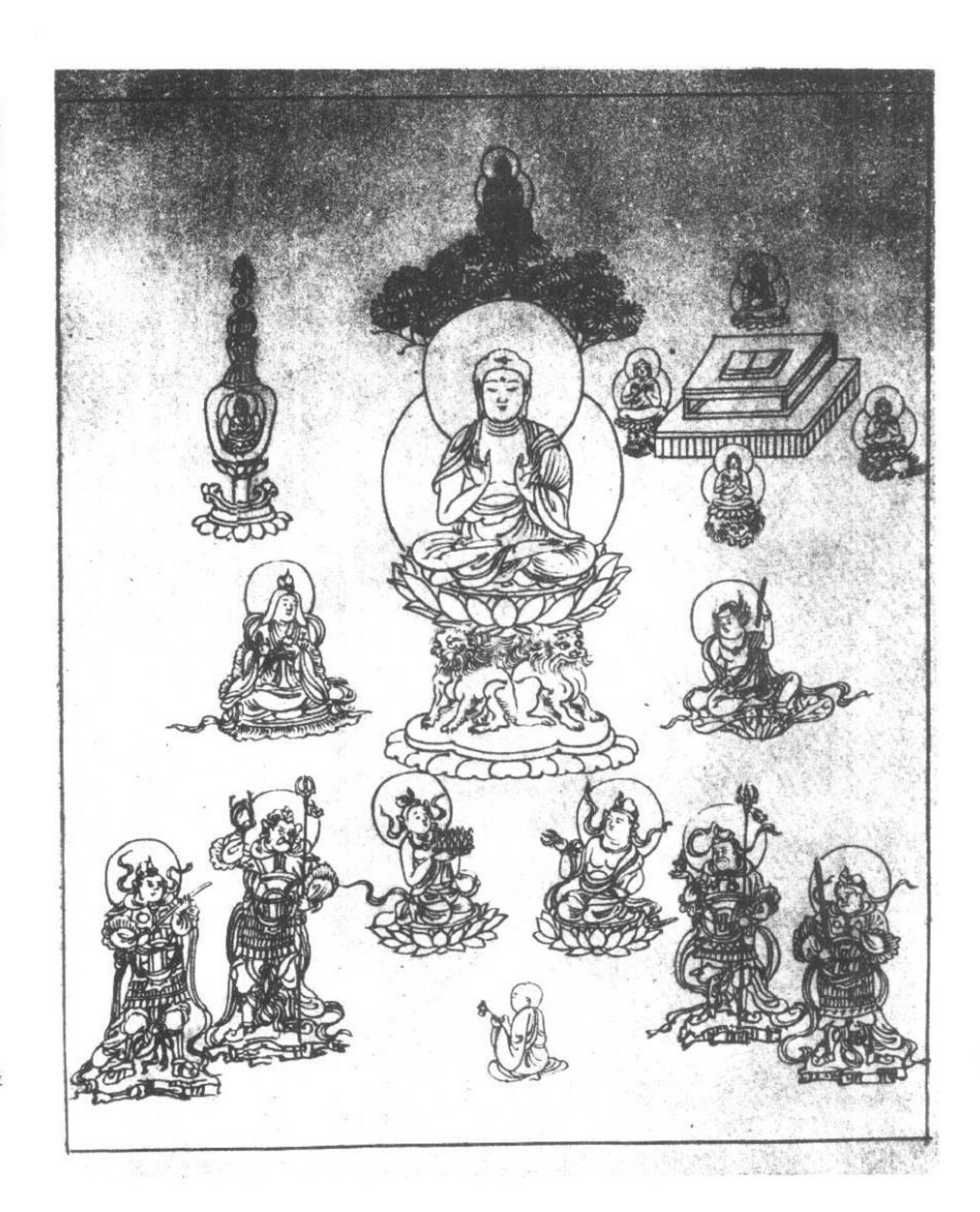

參考圖像 No. 20. 法華經曼荼羅(其一) cf. p. 12 No. 20

參考圖像 No. 21、法華經曼荼羅(其二) cf. p. 12 No. 21

參考圖像 No. 22. 金剛城曼荼羅 cf. p. 13 No. 22

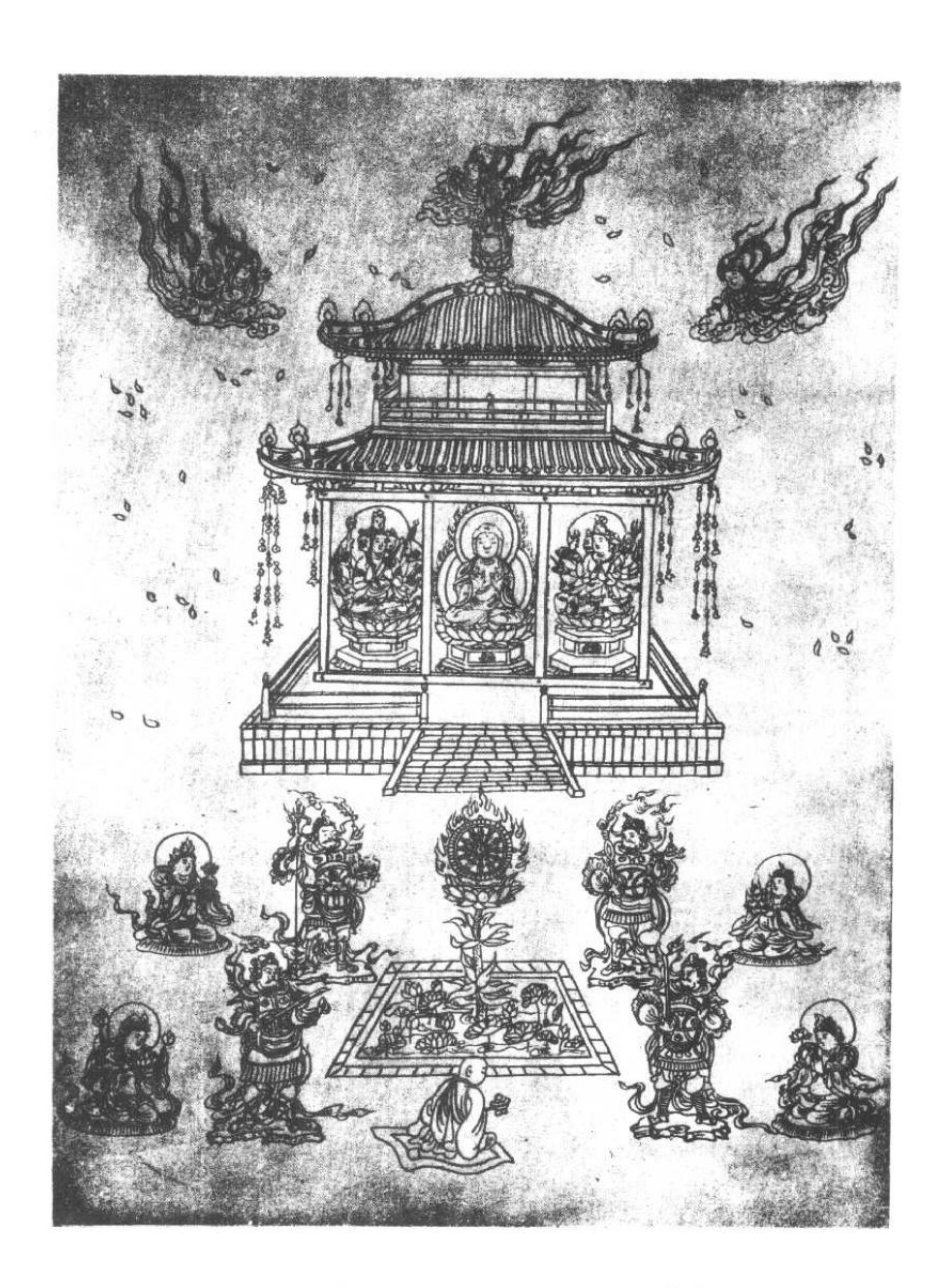
參考圖像 No. 23. 菩提場莊嚴經曼荼羅(共一) cf. p. 14 No. 23

參考圖像 No. 24、菩提場莊嚴經曼荼羅(其二)(甲本) cf. p. 14 No. 23

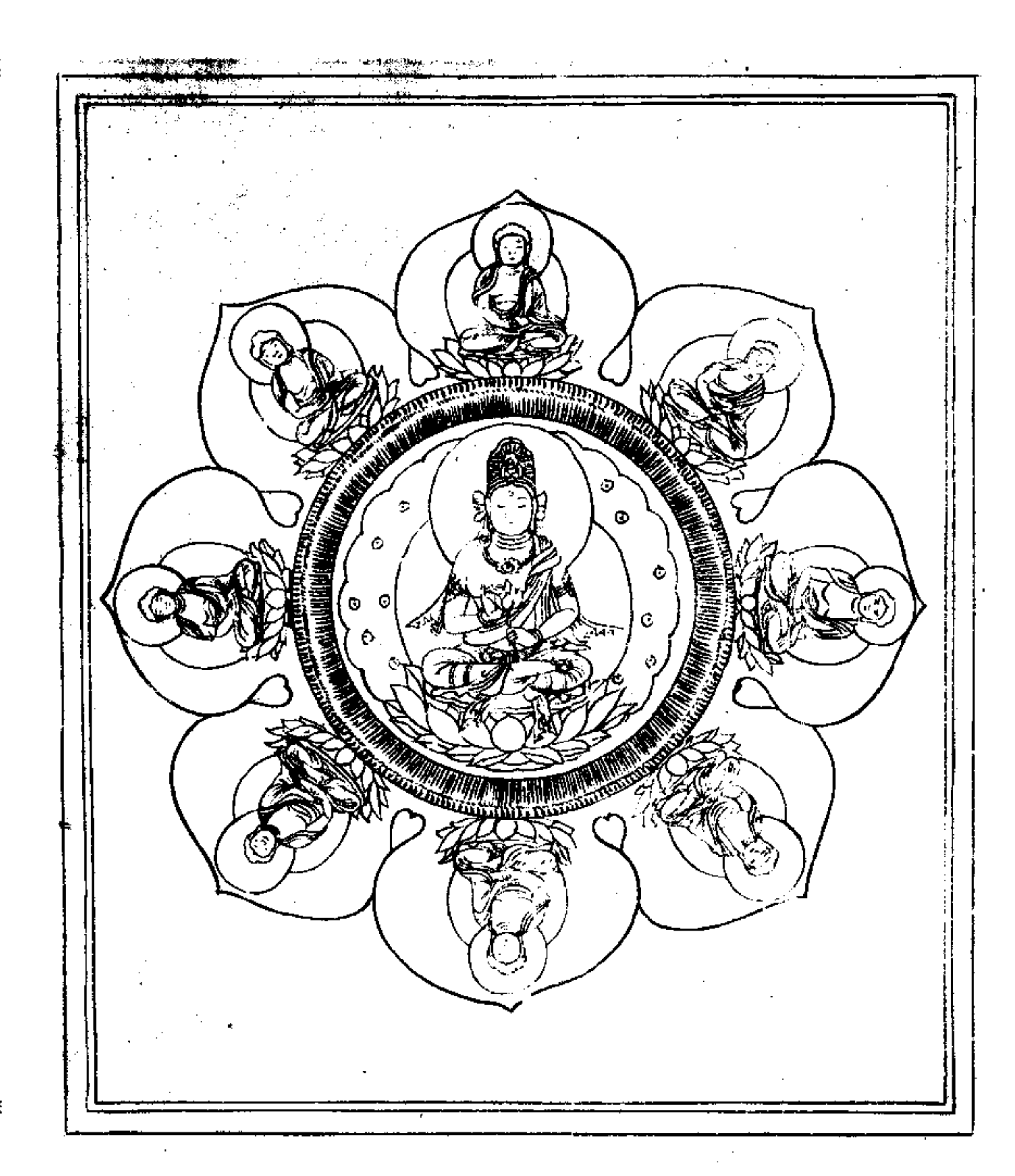
參考圖像 No. 25. 菩提場莊嚴經曼荼羅(其三)(乙本) cf. p. 14 No.23

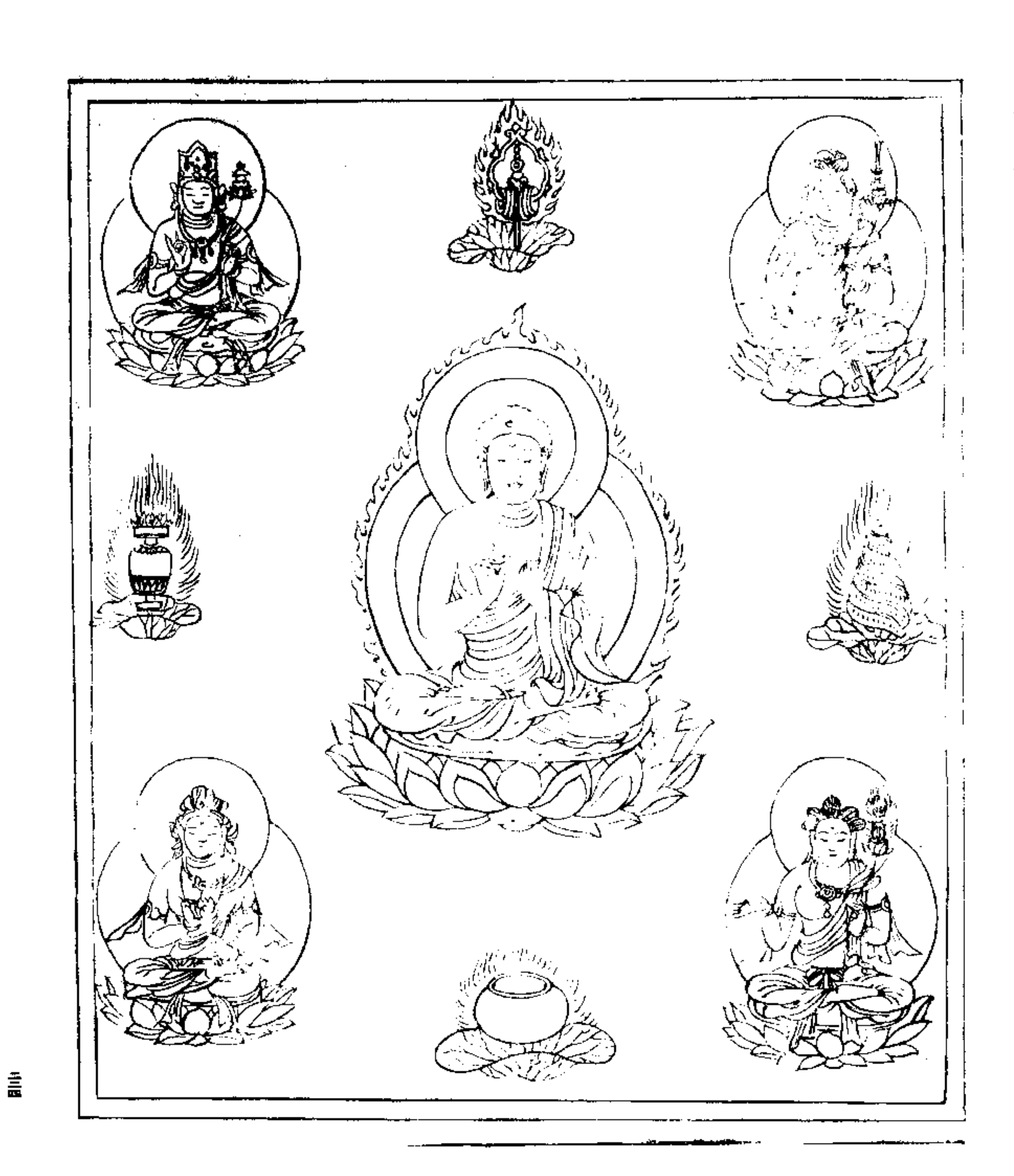
參考圖像 No. 26. 寶樓閣經曼荼羅(其一) cf. p. 15 No. 25

參考圖像 No. 27. 寶樓閣經曼荼羅(共二) cf. p. 15 No. 26

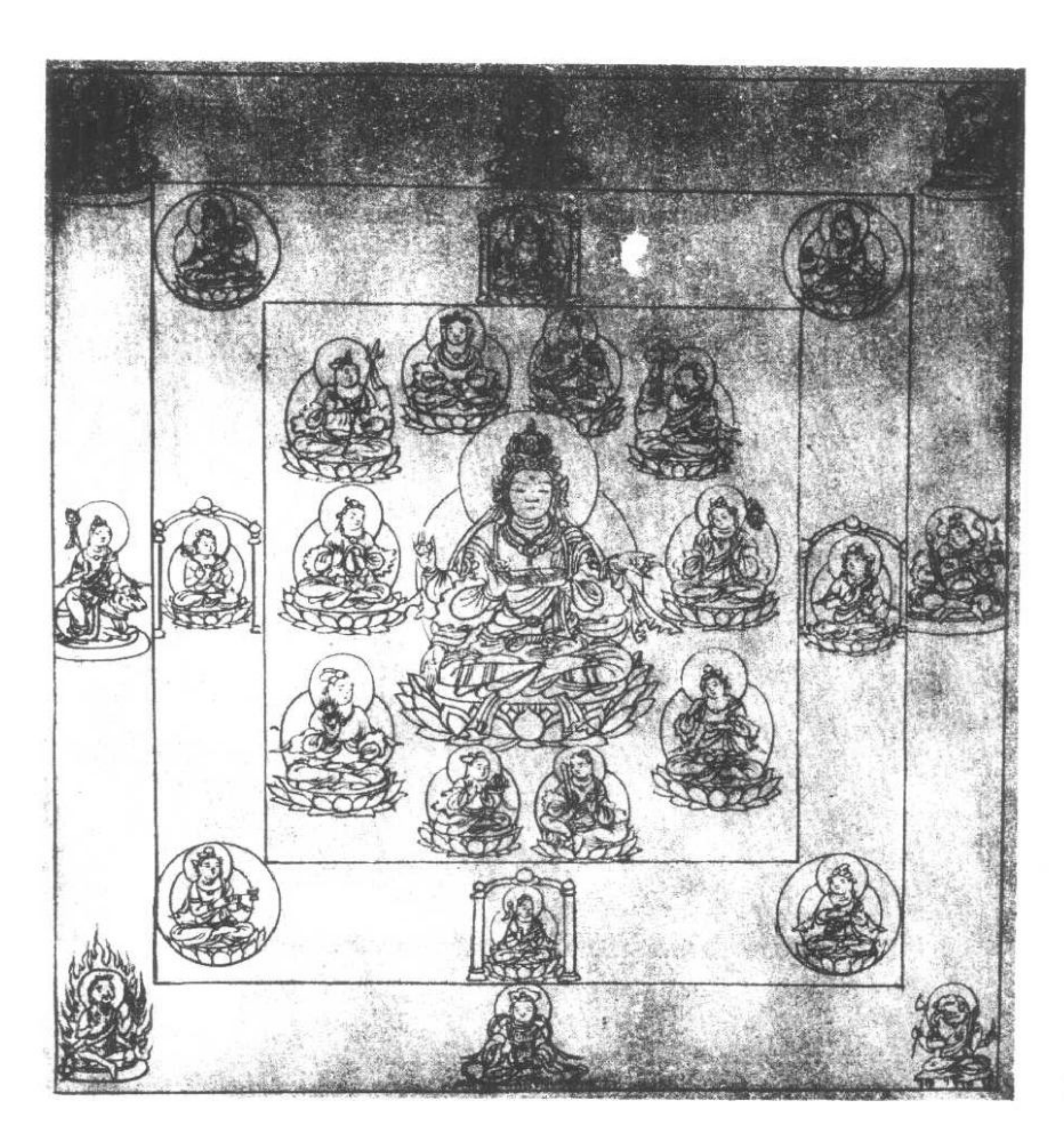
參考圖像 No. 28. 祈雨經曼荼羅 cf. p. 15 No. 27

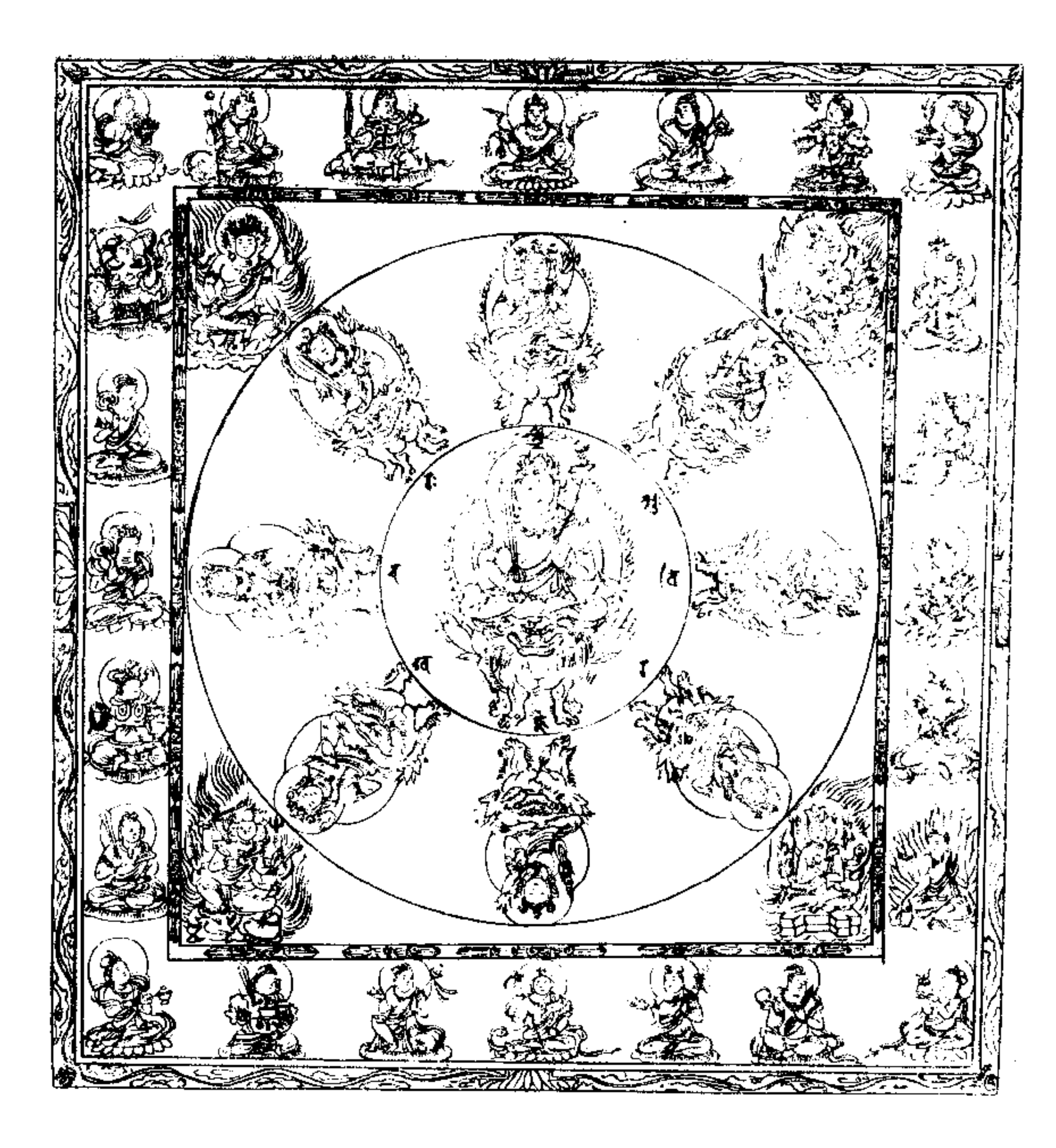
參考圖像 No. 29, 阿彌陀曼荼羅 cf. p. 16 No. 28

參考圖像 No. 20. 釋迦曼荼羅 cf. p. 16 No. 29

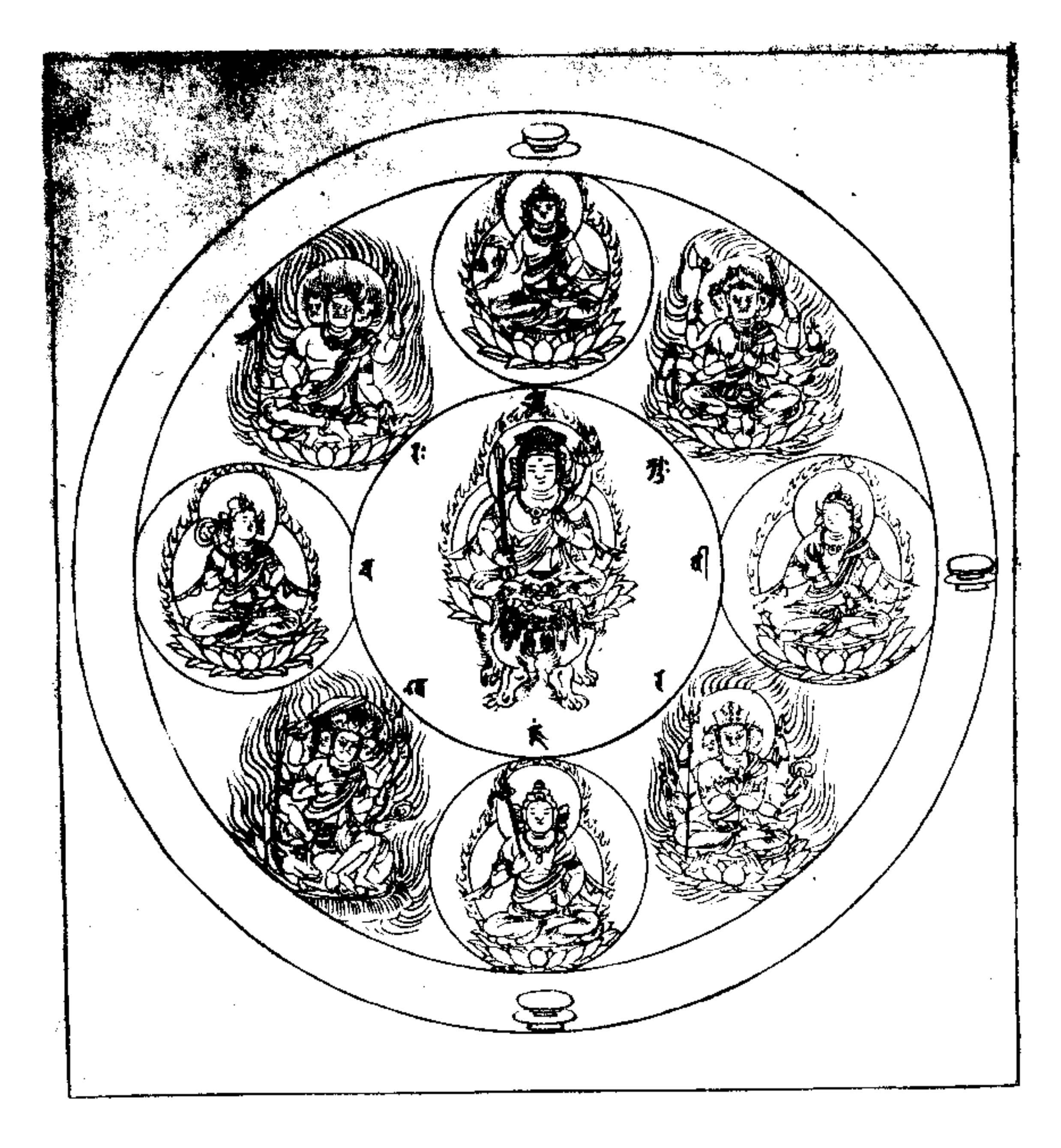

參考圖像 No. 31, 般若菩薩曼荼羅 cf. p. 16 No. 30

參考圖像 No. 32. 八字文殊曼荼羅(其一) cf. p. 17 No. 31

參考圖像 No. 33. 八字文殊曼荼羅(其二) cf. p. 17 No. 31

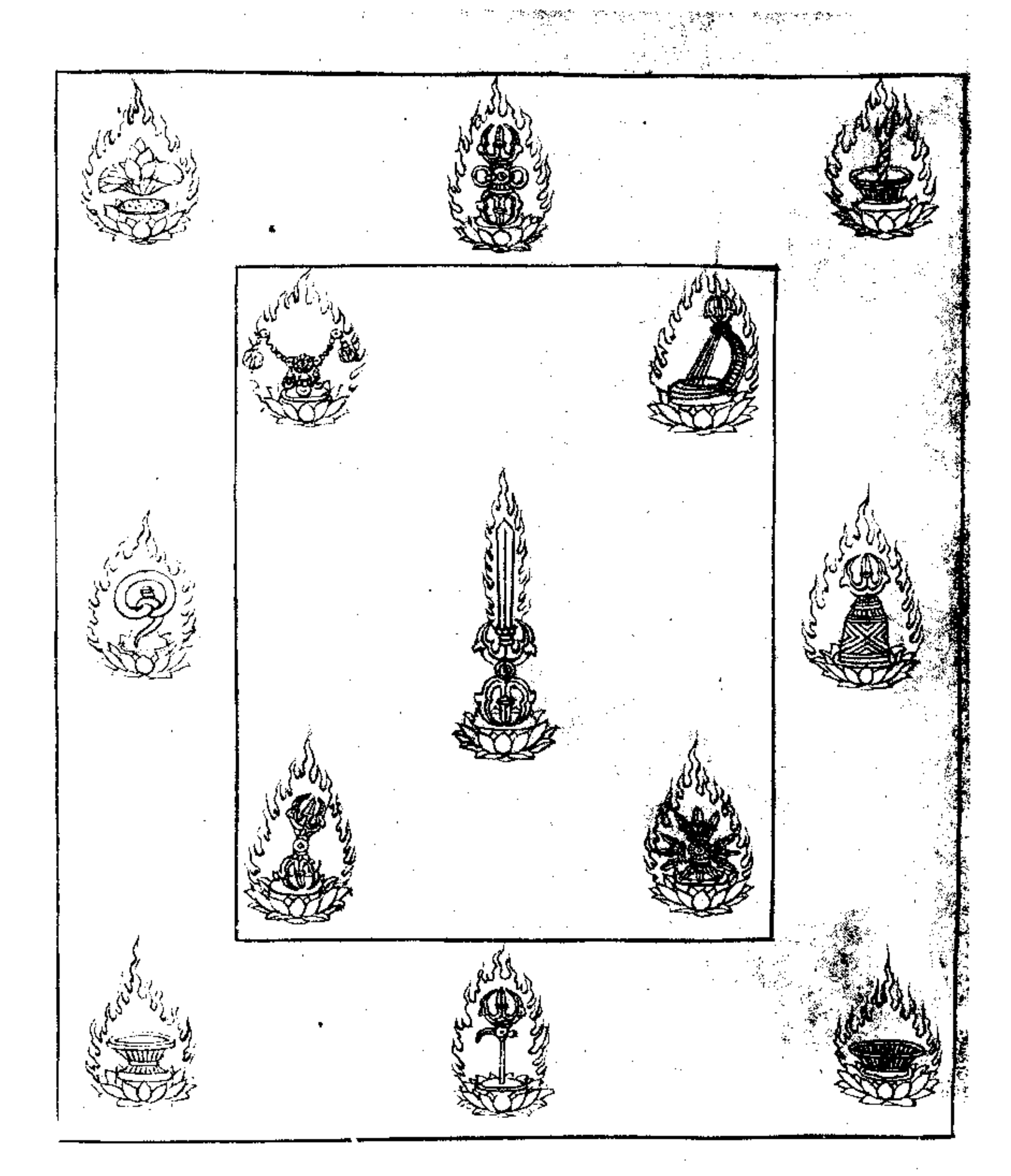

參考圖像 No. 34、八字文殊曼荼羅(其三) cf. p. 17 No. 31

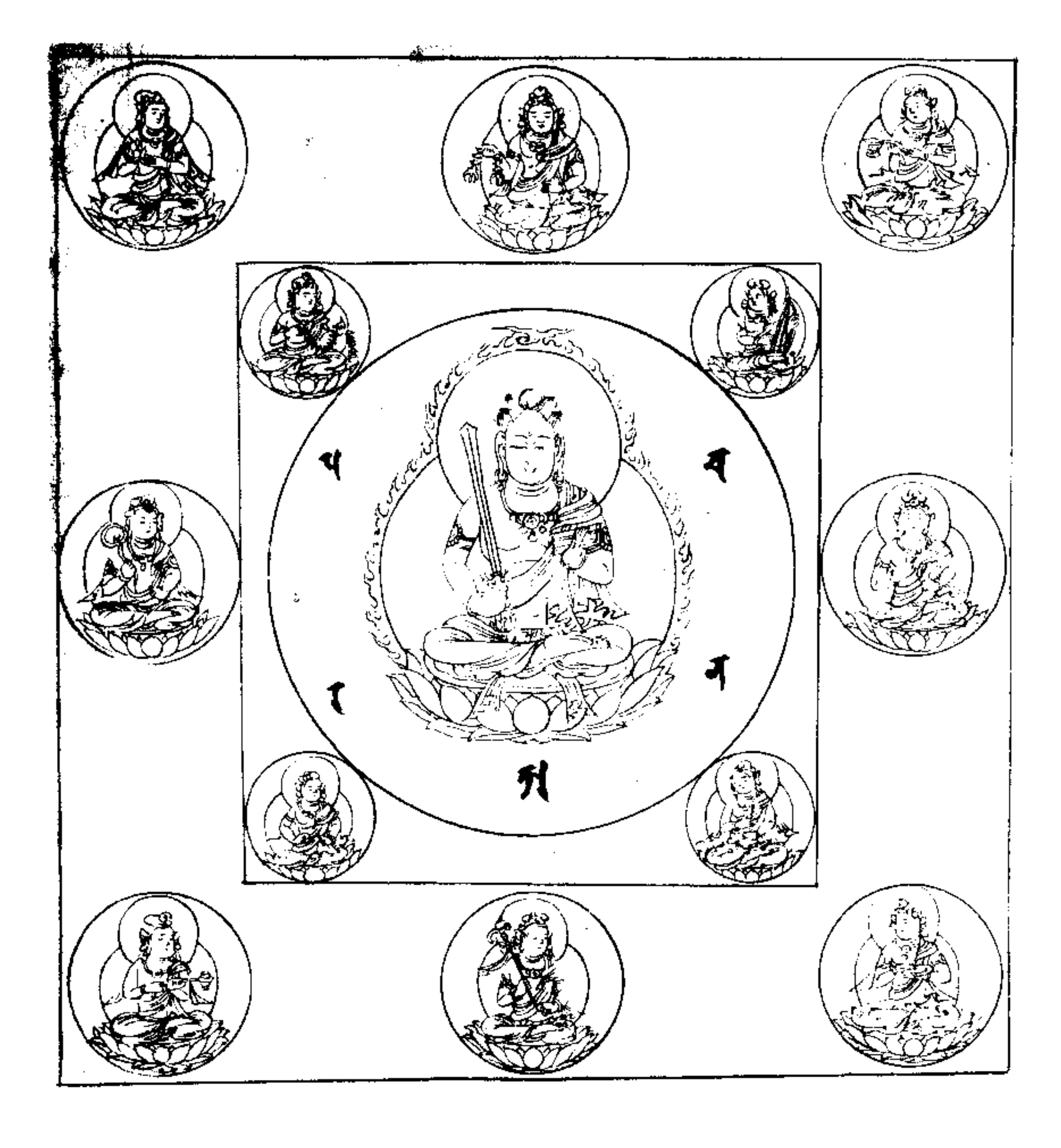
參考圖像 No. 35、八字文殊曼荼羅(其四) cf. p. 17 No. 31

參考圖像 No. 36. 五字文殊曼荼羅(其一) cf. p. 17 No. 32

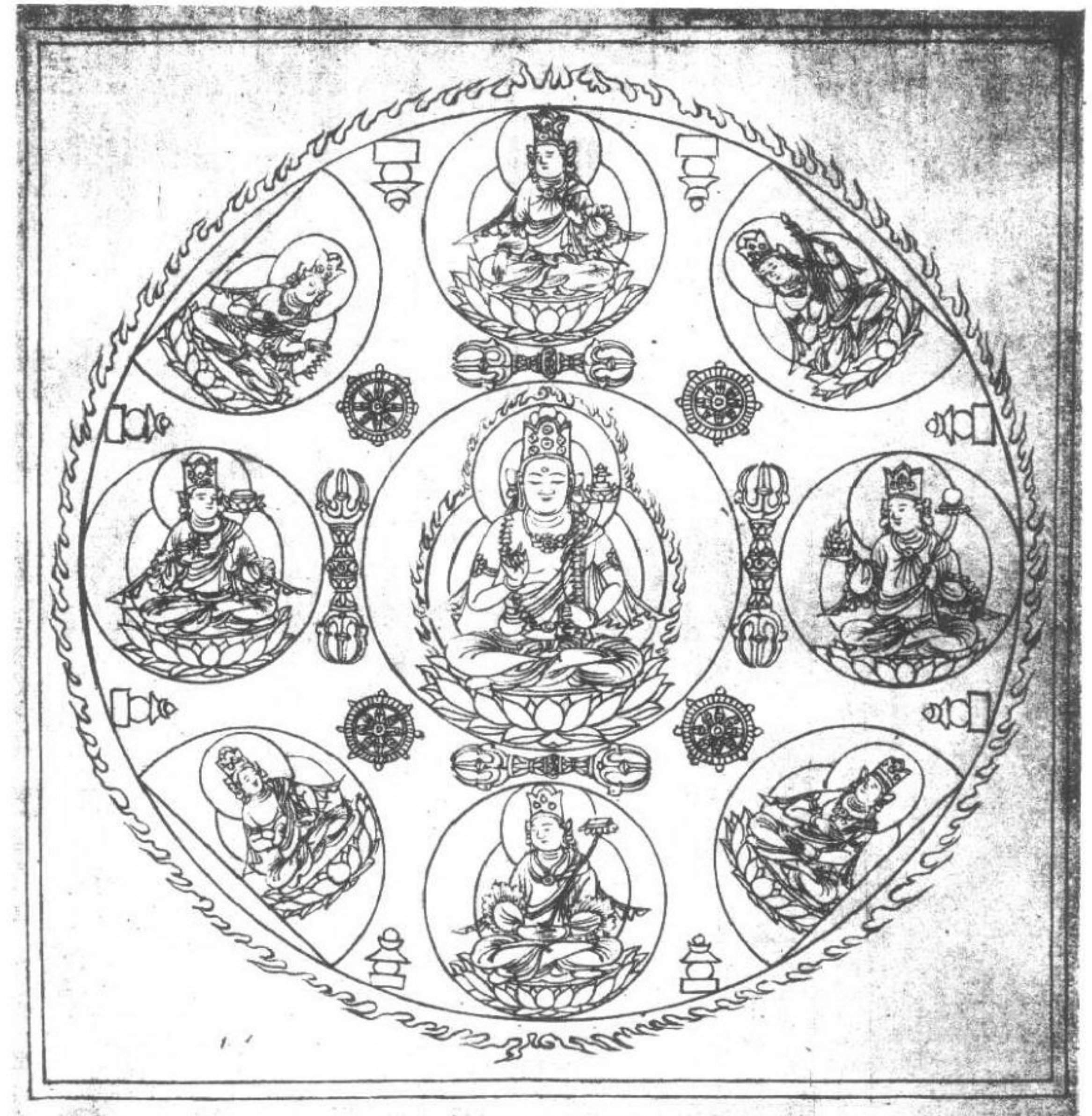

參考圖像 No. 37、五字文殊曼荼羅(其二) cf. p. 17 No. 33

參考圖像 No. 38. 五字文殊曼荼羅(其二) cf. p. 18 No. 36

參考圖像 No. 30．一髻文殊曼荼羅 cf. p. 18 No. 37

參考圖像 No. 40. 彌勒曼茶羅(其一) cf. p. 18 No. 38

參考圖像 No. 41. 彌勒曼荼羅(其二) cf. p. 19 No. 39

參考圖像 No. 42. 虛空藏曼荼羅 cf. p. 19 No. 40

參考圖像 No. 43, 五大虛空藏曼荼羅 cf. p. 19 No. 41

參考圖像 No. 44. 五祕密曼荼羅(其一)(甲本) cf. p. 20 No. 42

右

參考圖像 No. 45. 五祕密曼荼羅(其二) cf. p. 20 No. 43

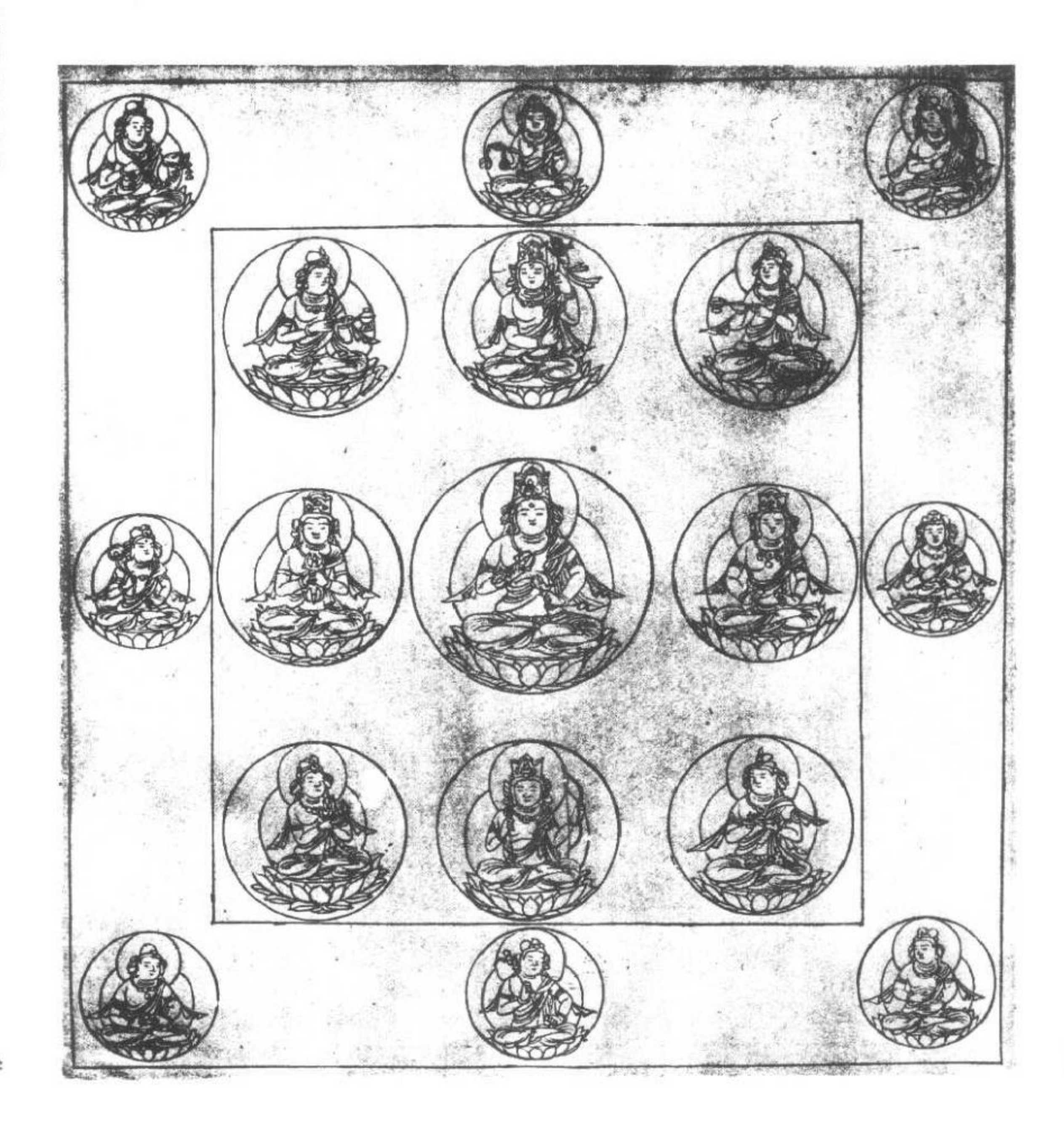
參考圖像 No. 46、五秘密曼荼羅(其二) cf. p. 20 No. 44

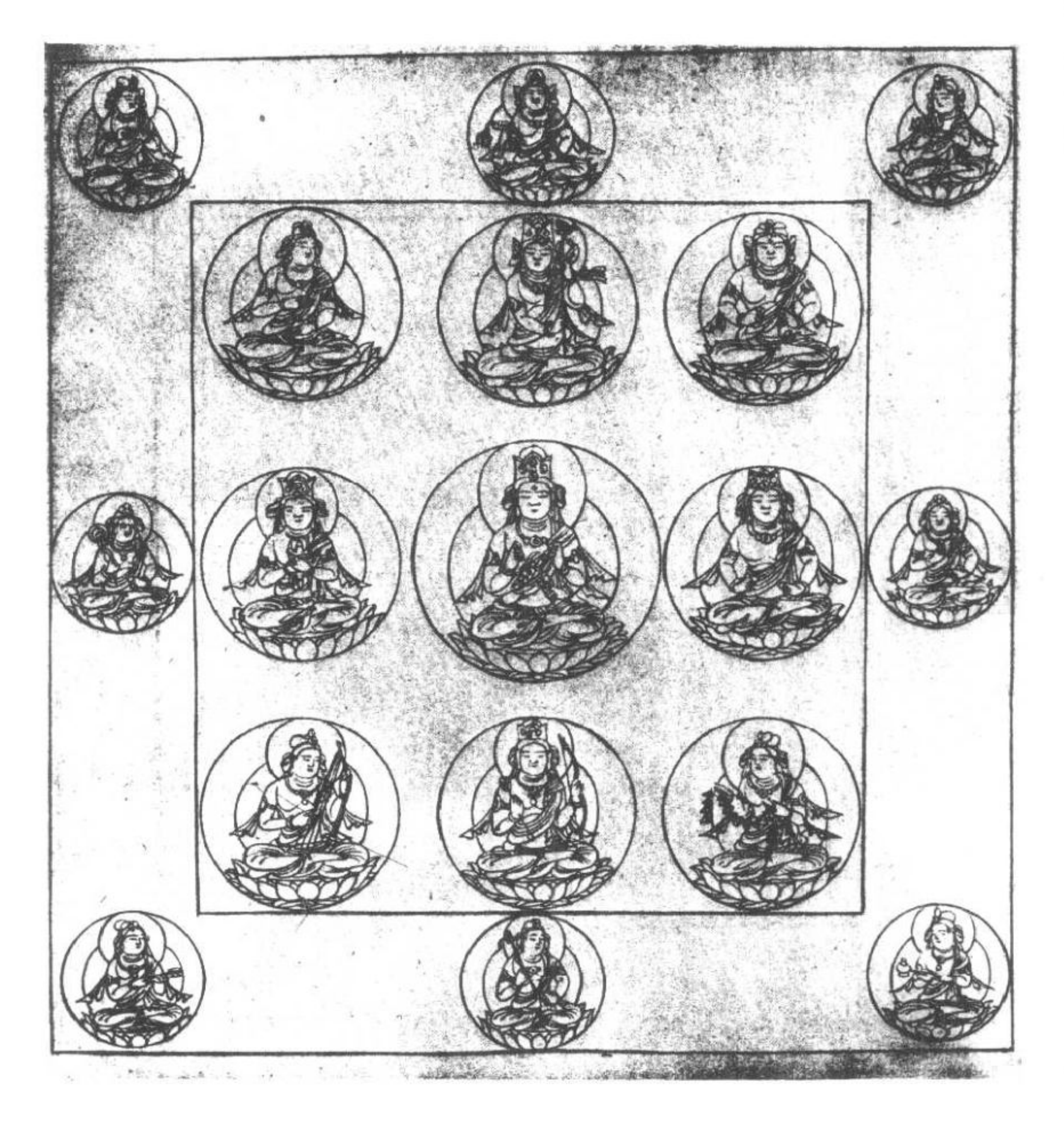
參考圖像 No. 47, 五祕密曼荼羅(其四) cf. p. 20 No. 45

參考圖像 No. 48. 五祕密曼荼羅(其五)(甲本) cf. p. 20 No. 45

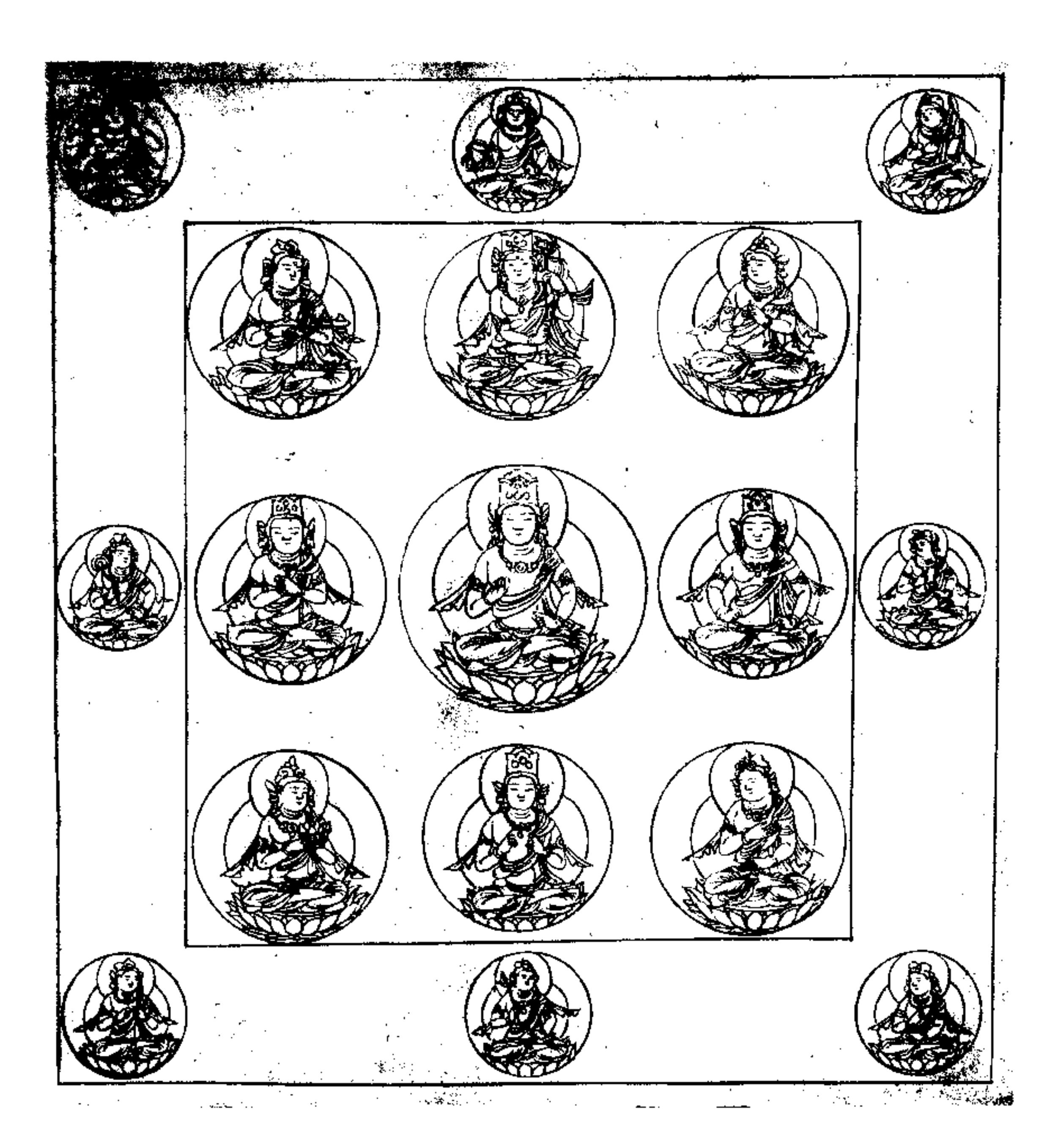

參考圖像 No. 49. 五祕密曼荼羅(其六) cf. p. 21 No. 46

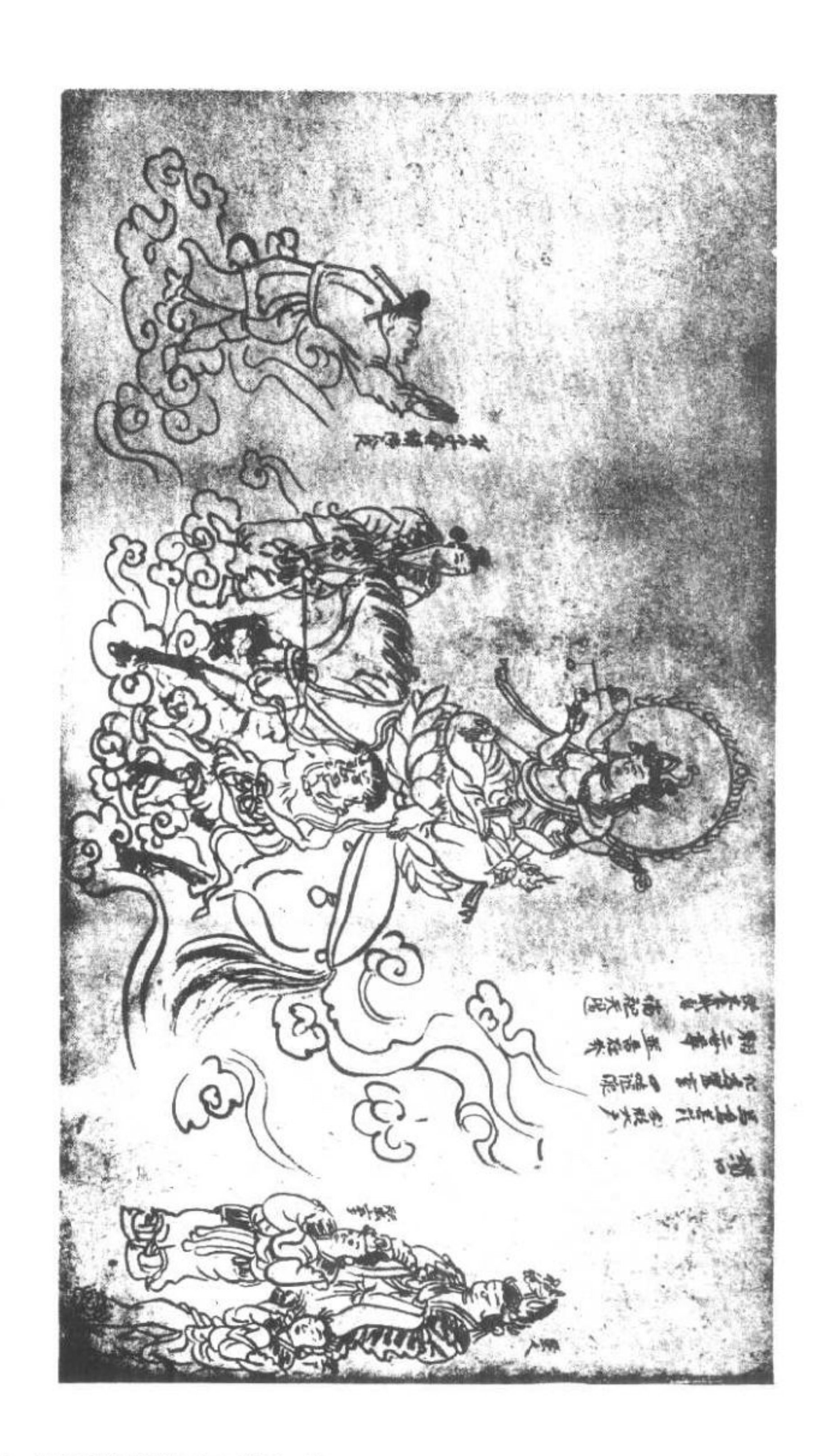

參考圖像 No. 50. 金剛王曼荼羅 cf. p. 21 No. 47

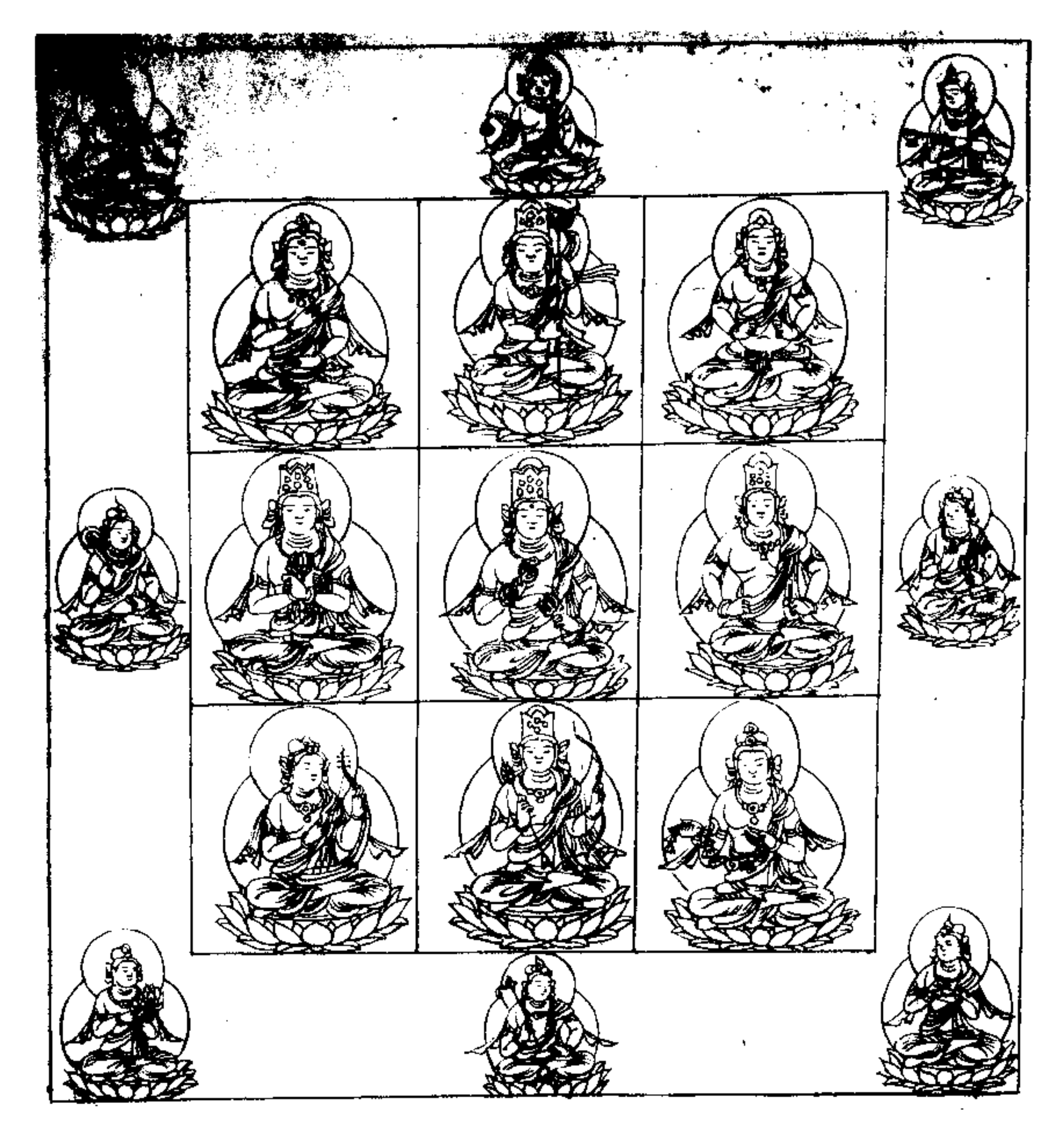
參考圖像 No. 51. 理趣會曼荼羅(其一) cf. p. 21 No. 48

參考圖像 No. 52. 理趣會曼荼羅(其二) cf. p. 22 No. 49

參考圖像 No. 55. 馬鳴曼荼羅(甲本) cf. p. 23 No. 52

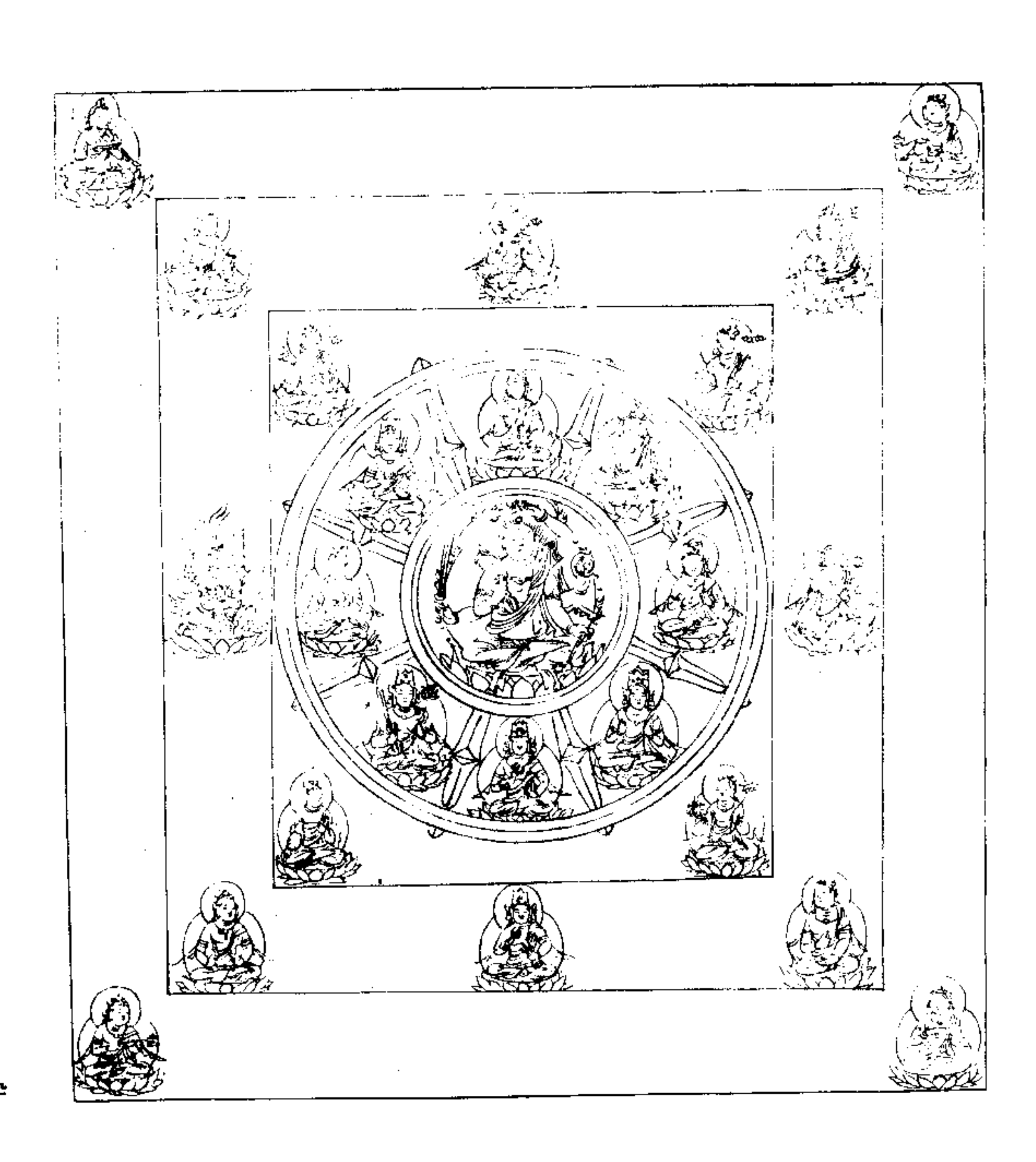
參考圖像 No. 54. 理趣會曼荼羅(其四) cf. p. 22 No. 51

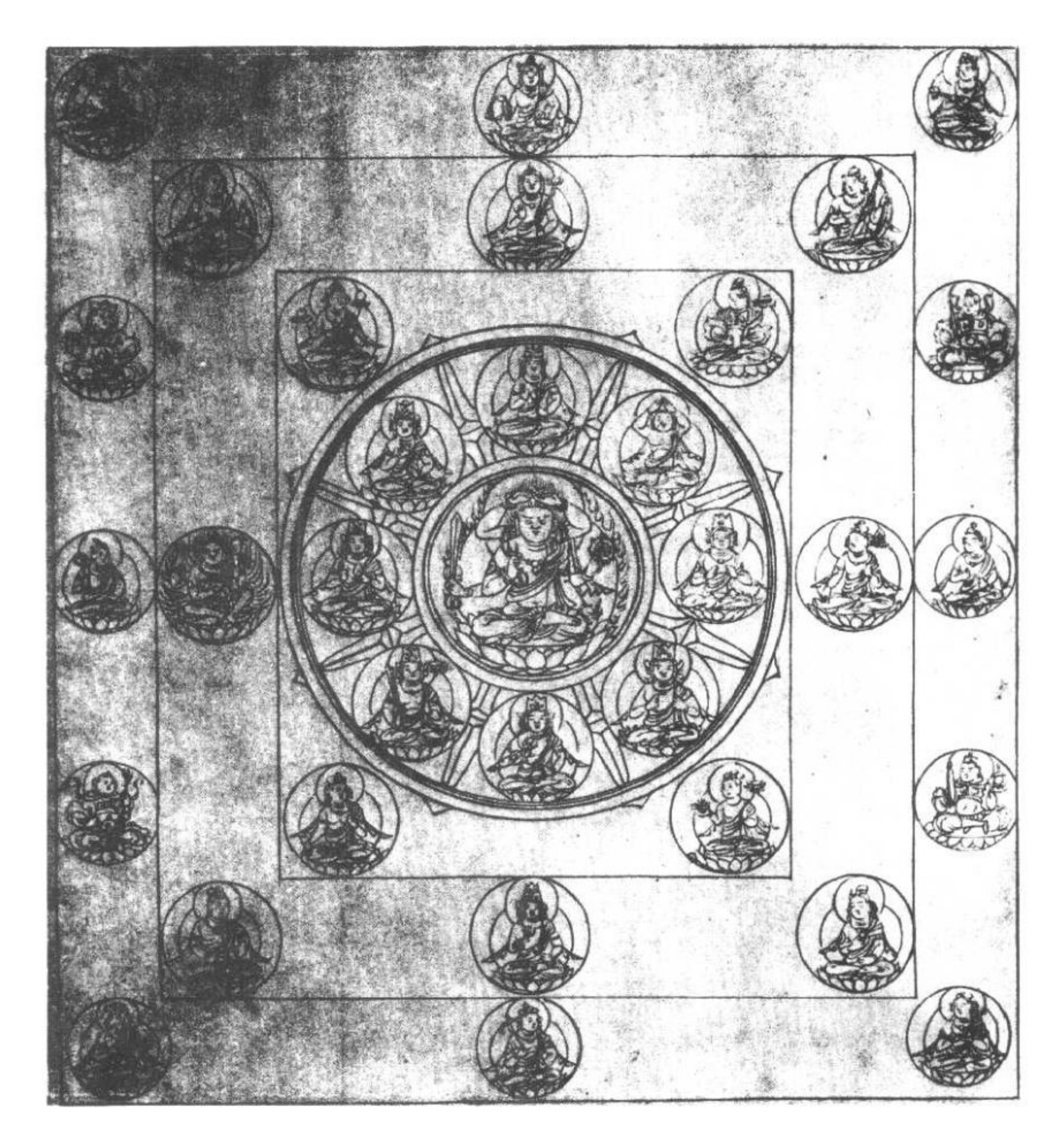
參考圖像 No. 57. 持世菩薩曼荼羅(其二)(丙本) cf. p. 23 No. 53

參考圖像 No. 56. 持世菩薩曼荼羅(其一)(甲本) cf. p. 23 No. 53

參考圖像 No. 59．大輪明王曼荼羅(其二) cf. p. 24 No. 55

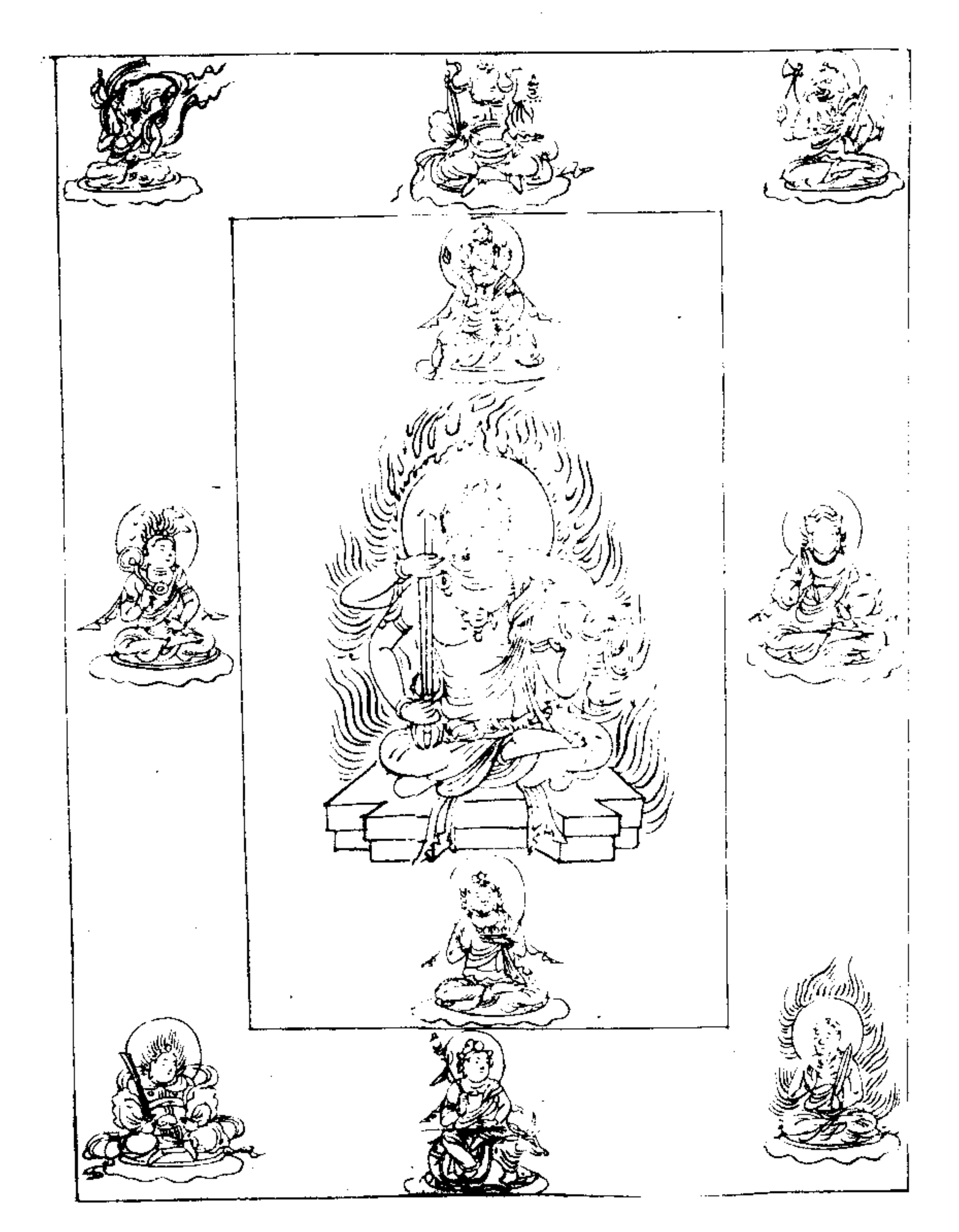

參考圖像 No. 58. 大輪明王曼荼羅(其一) cf. p. 24 No. 54

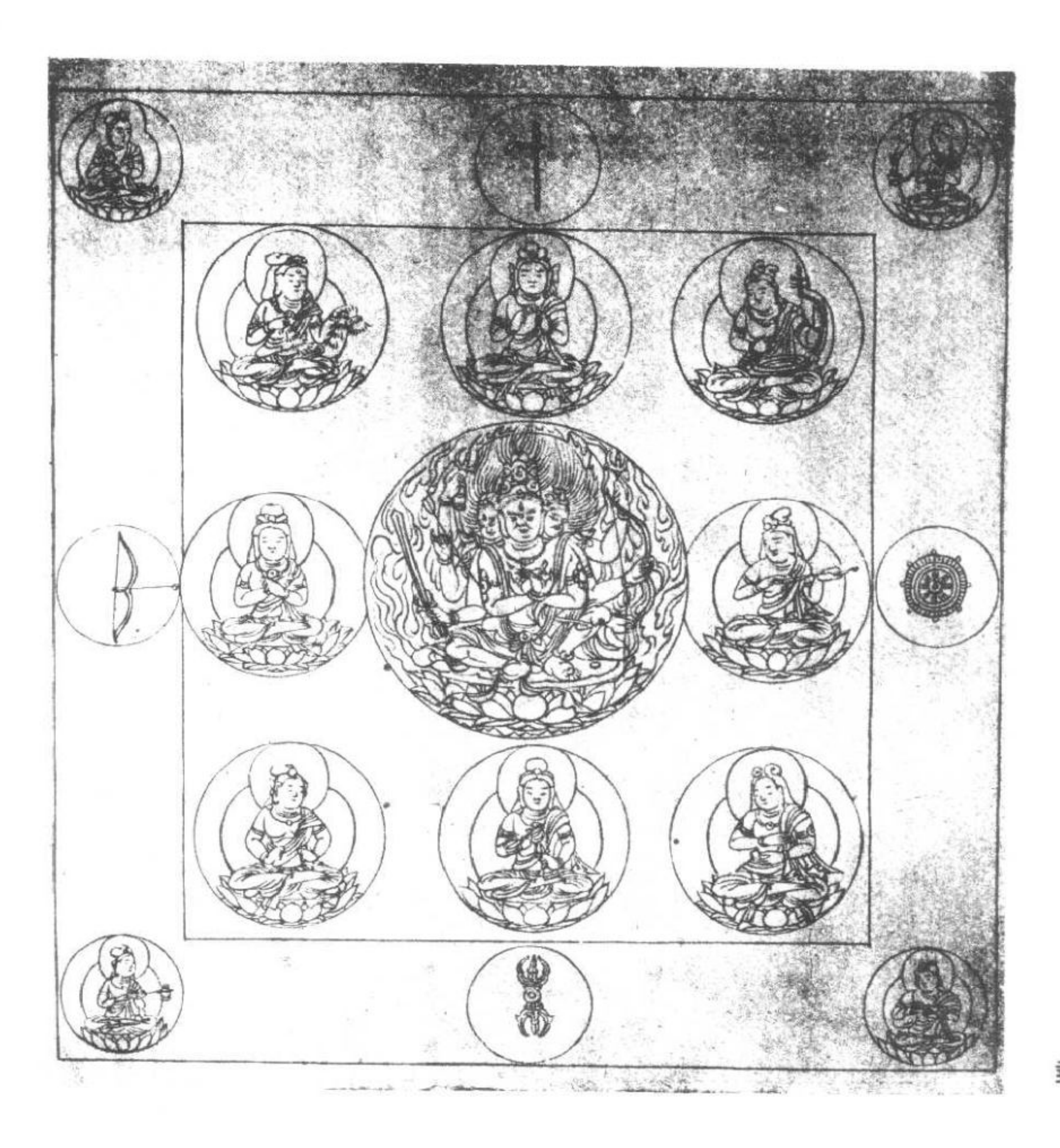

參考圖像 No. 61. 十二天曼荼羅 cf. p. 24 No. 57

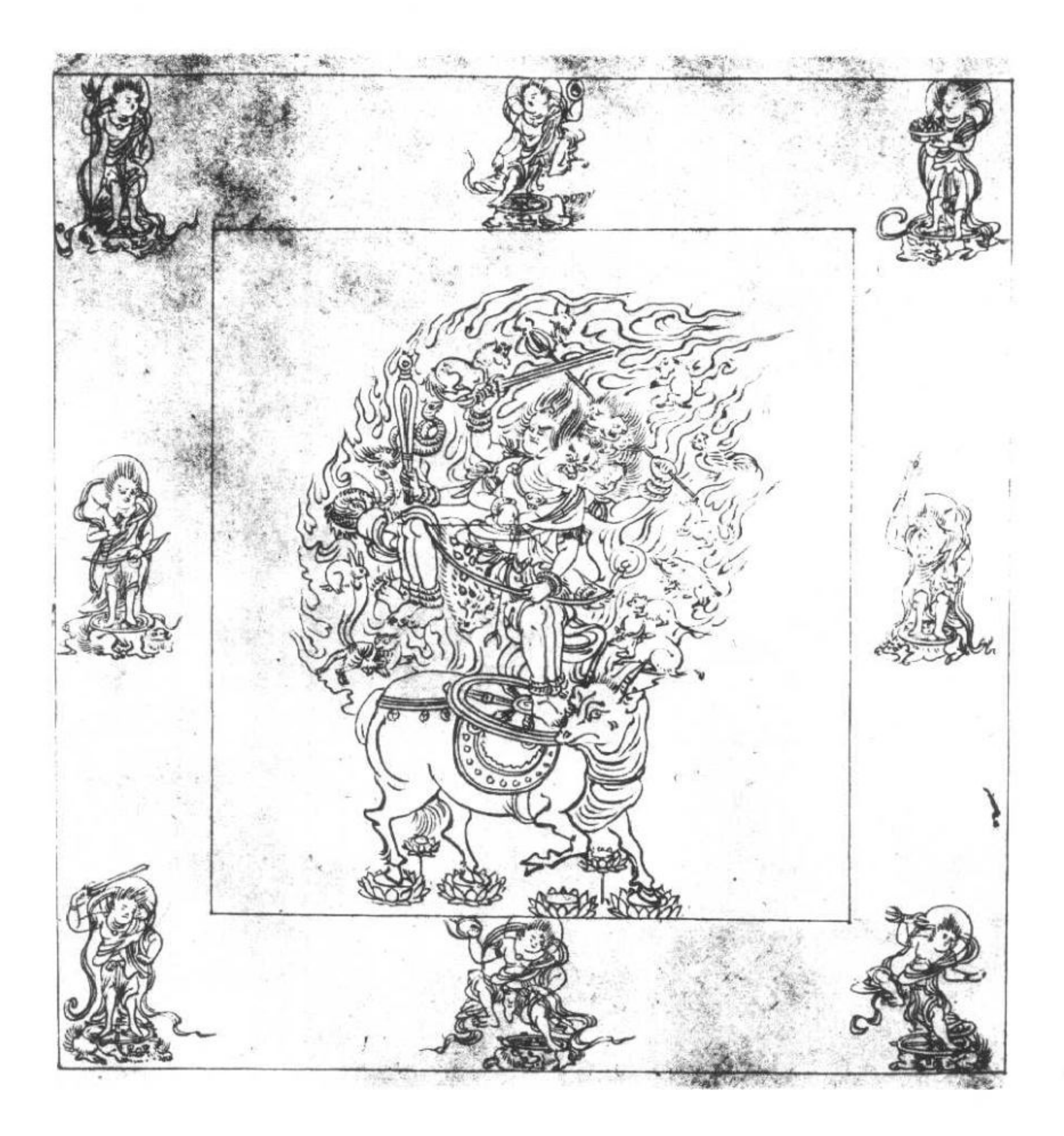
參考圖像 No. 60. 安鎮曼荼羅 cf. p. 24 No. 56

參考圖像 No. 62. 十天曼荼羅 cf. p. 25 No. 58

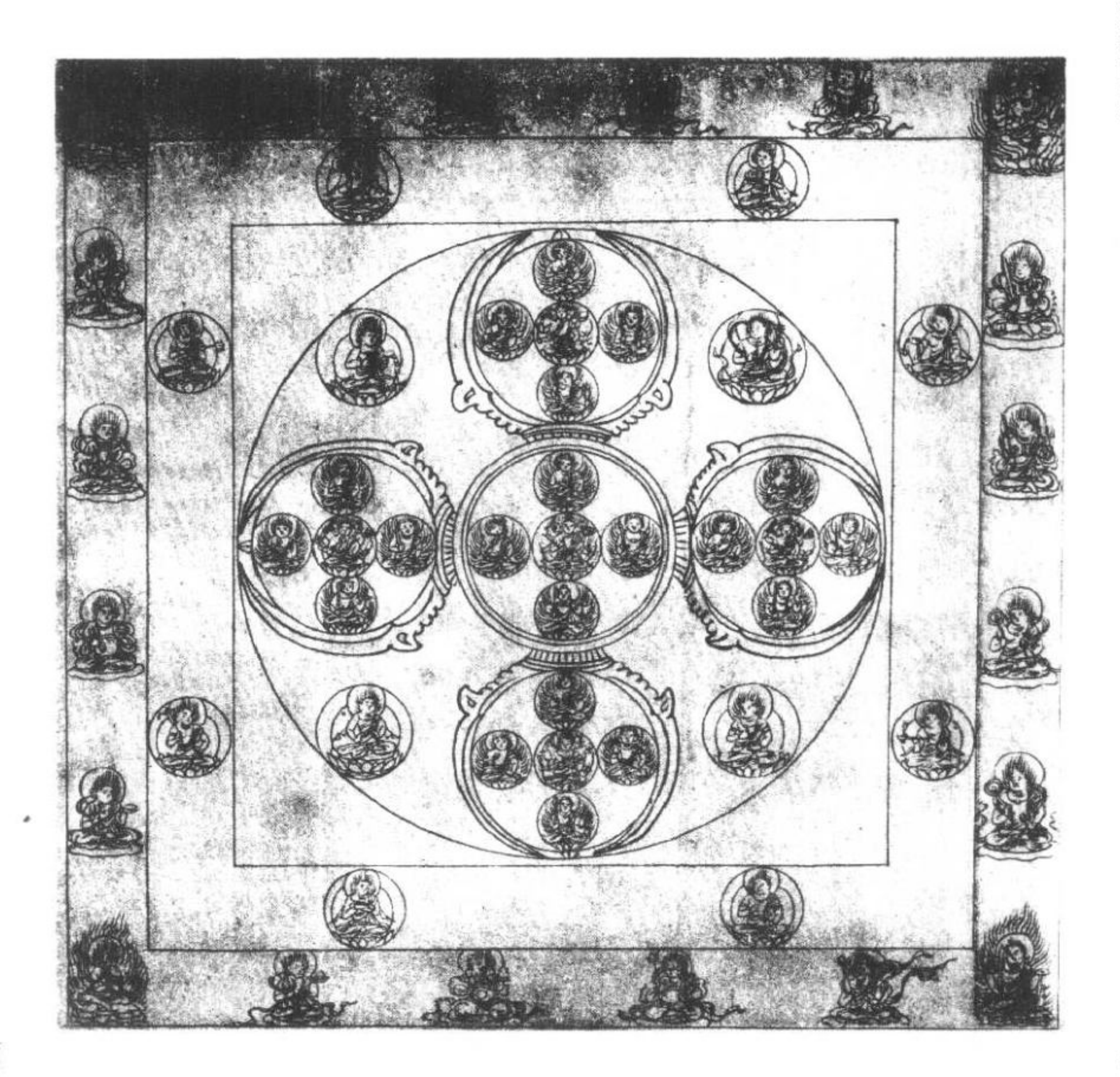

參考圖像 No. 63. 降三世曼荼羅 cf. p. 25 No. 59

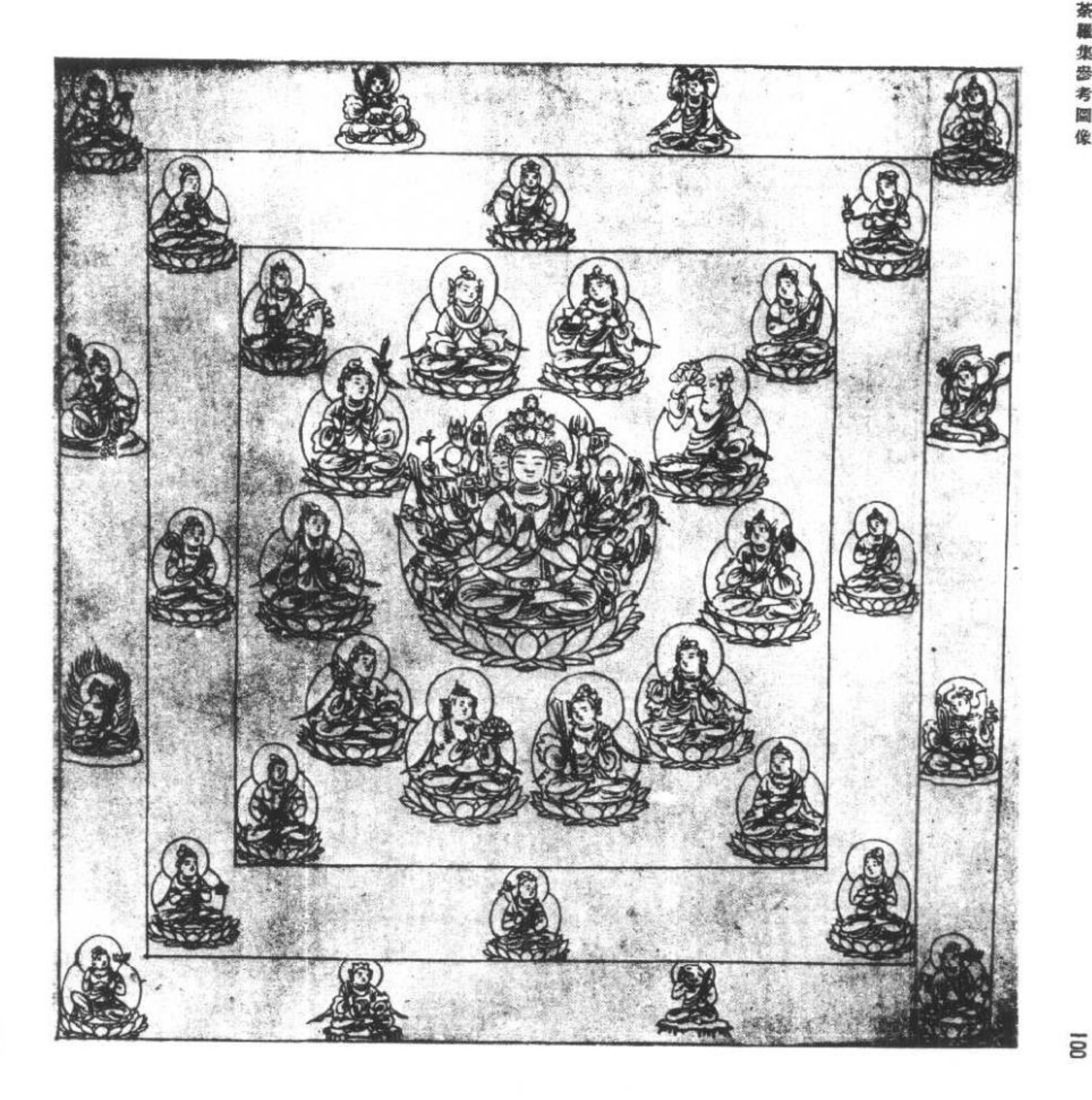
參考圖像 No. 64. 大威德曼荼羅 cf. p. 25 No. 61

參考圖像 No. 65. 金剛夜叉曼荼羅(其一) cf. p. 26 No. 62

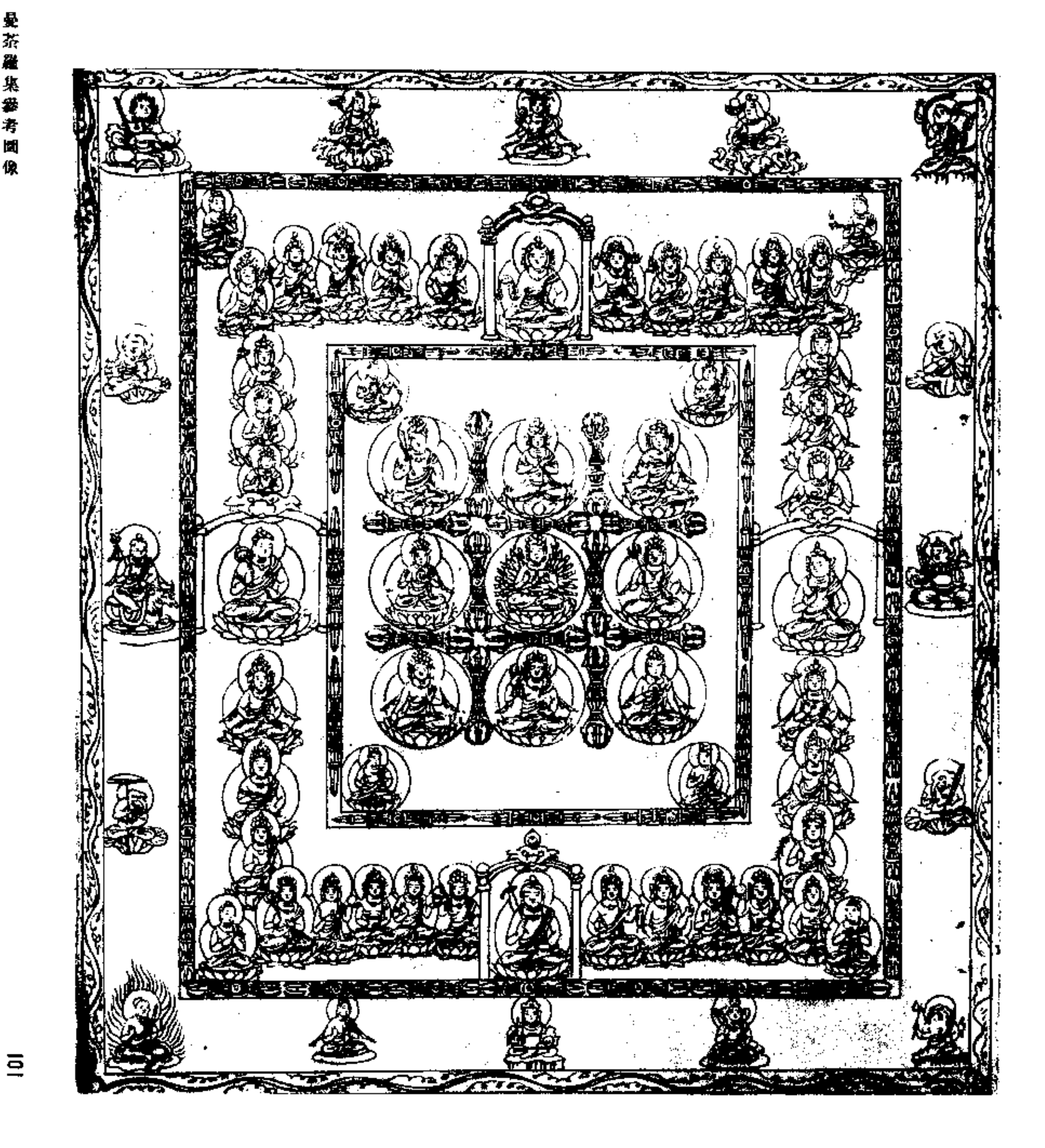

參考圖像 No. 66. 金剛夜叉曼荼羅(其二) cf. p. 26 No. 63

參考圖像 No. 67、 坐觀音曼荼羅 cf. p. 27 No. 64

參考圖像 No. 68. 千手曼荼羅(其一) cf. p. 27. No. 65

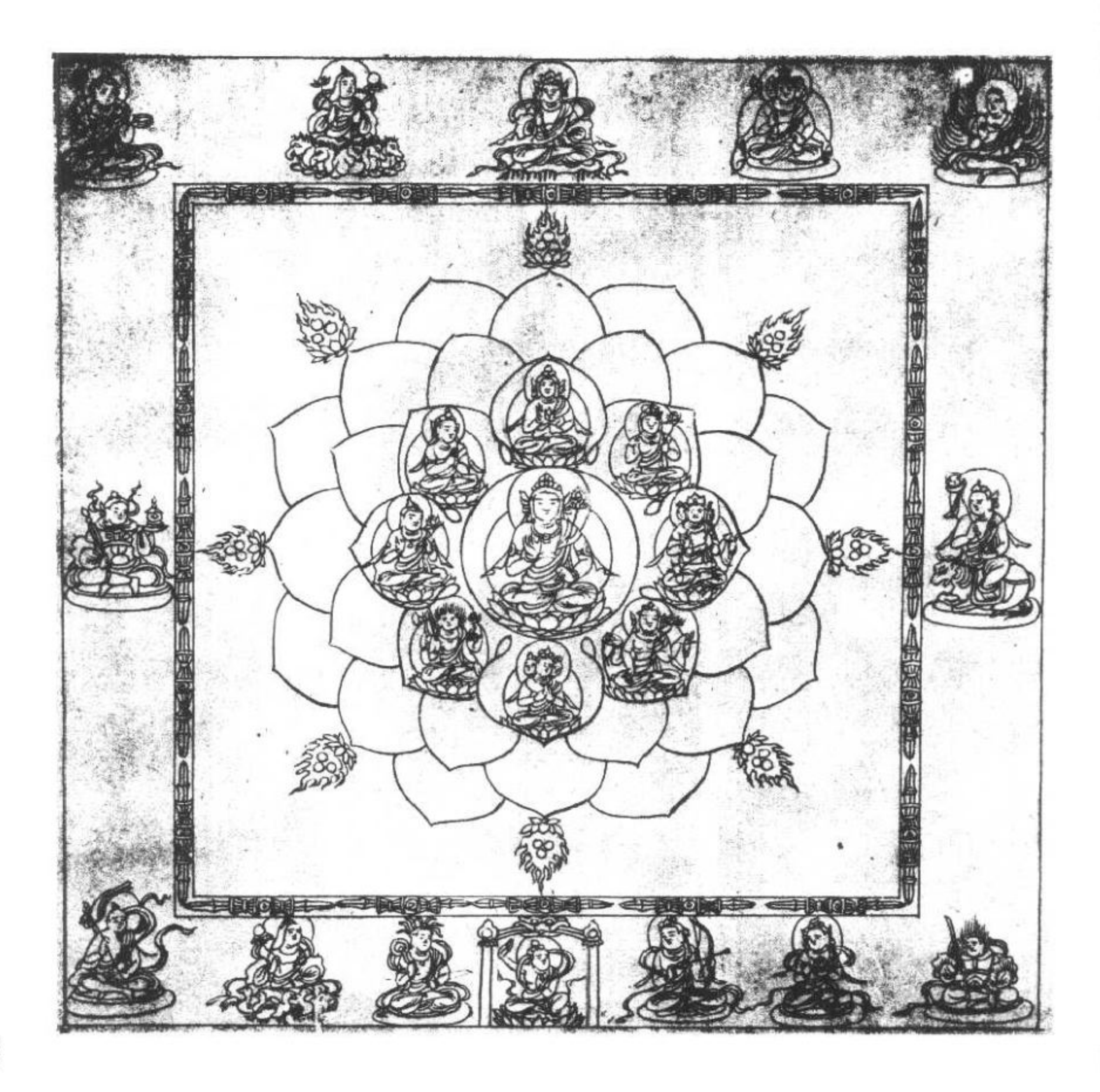

參考圖像 No. 69. 千手曼荼羅(其二) cf. p. 28 No. 66

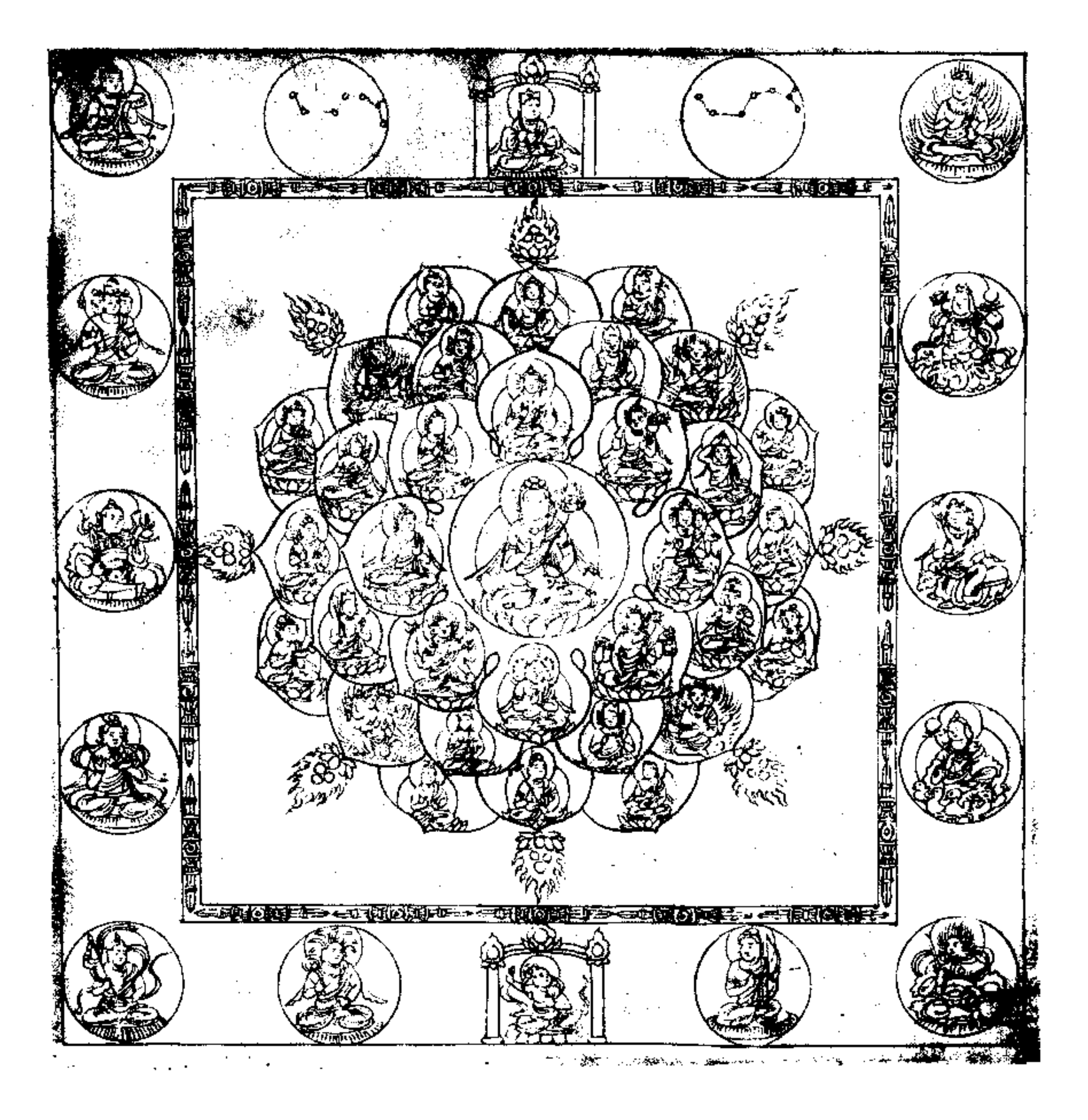

參考圖像 No. 70. 千手曼荼羅(共三) cf. p. 28 No. 67

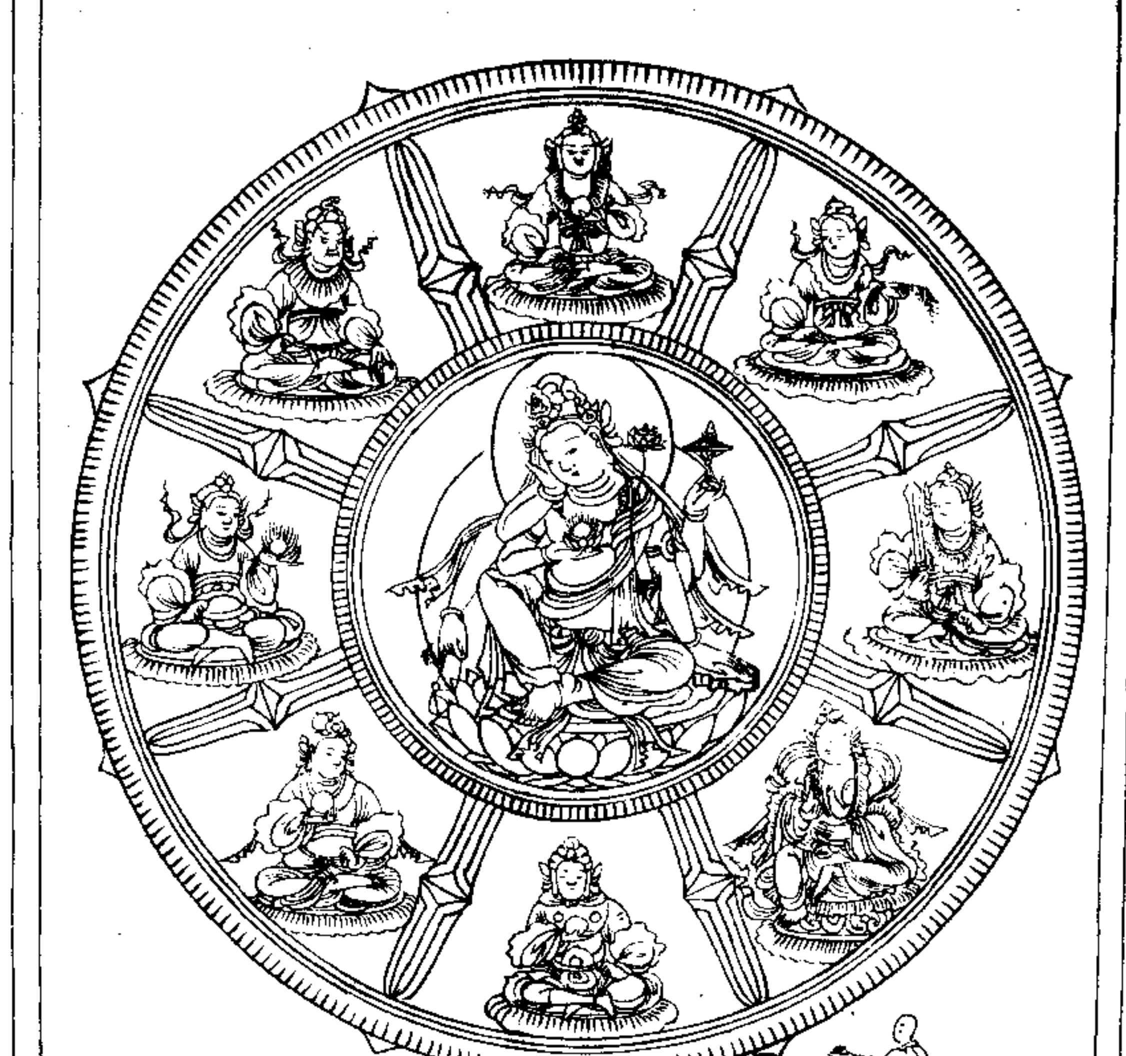
參考圖像 No. 71. 千手曼荼羅(其四) cf. p. 29 No. 68

參考圖像 No. 72. 如意輪曼荼羅(其一) cf. p. 29 No. 69

參考圖像 No. 73. 如意輪曼荼羅(其二) cf. p. 29 No. 70

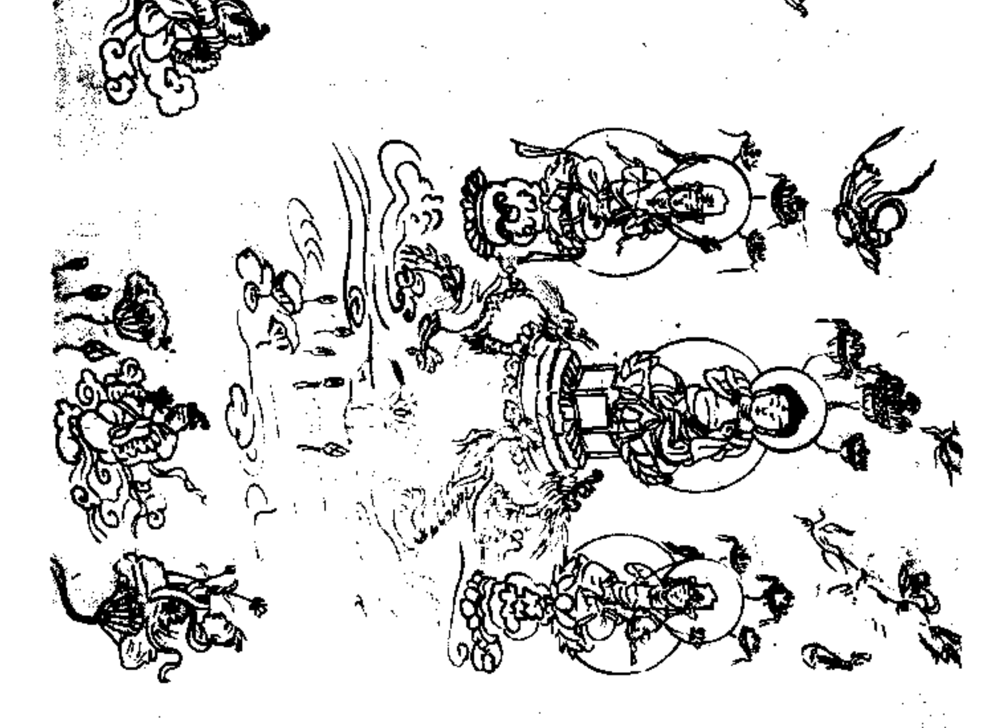

參考圖像 No. 74、七星如意輪曼荼羅(其一) cf. p. 30 No. 71

參考圖像 No. 75、七星如意輪曼荼羅(其二) cf. p. 30 No. 72

參考圖像 No. 76. 阿魯力經曼荼羅(其一)(甲本) cf. p. 30 No. 73

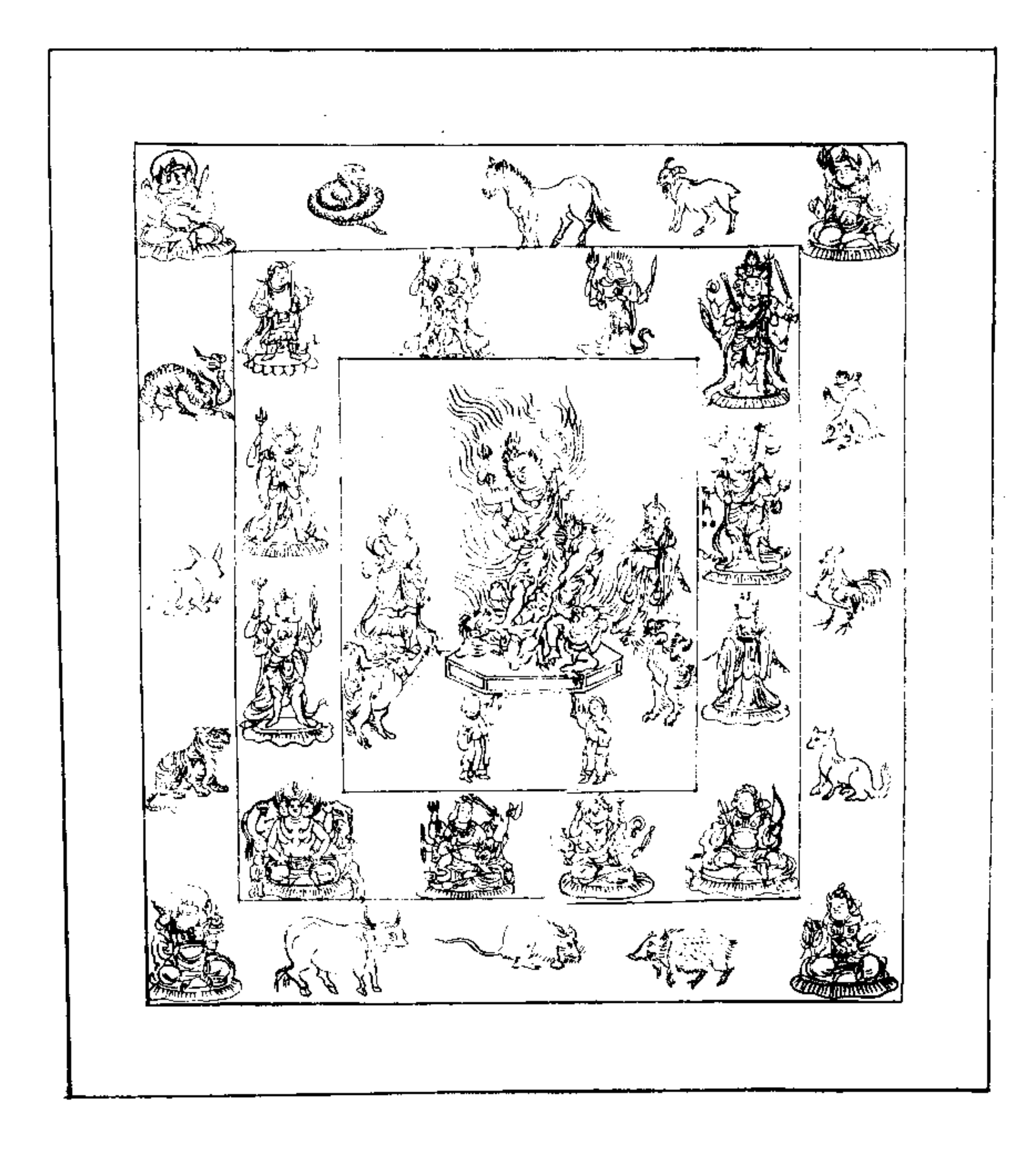
參考図像 No. 77. 阿魯力經曼荼羅(其二)(丙本) cf. p. 30 No. 73

參考圖像 No. 73 . 妙見曼荼羅(其一) cf. p. 31 No. 74

參考圖像 No. 79. 妙見曼荼羅(其二) cf. p. 31 No. 75

參考圖像 No. 80. 吉祥天曼荼羅 cf. p. 31 No. 77

參考圖像 No. 81. 太元曼荼羅 cf. p. 32 No. 78

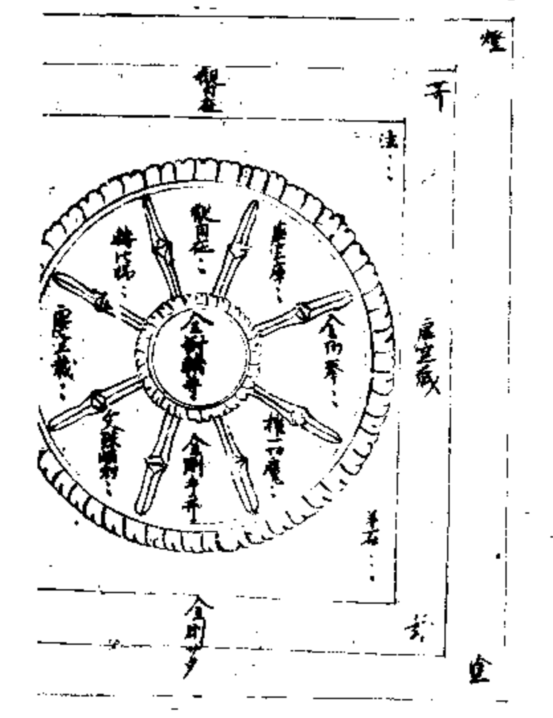
玄證筆曼荼羅集

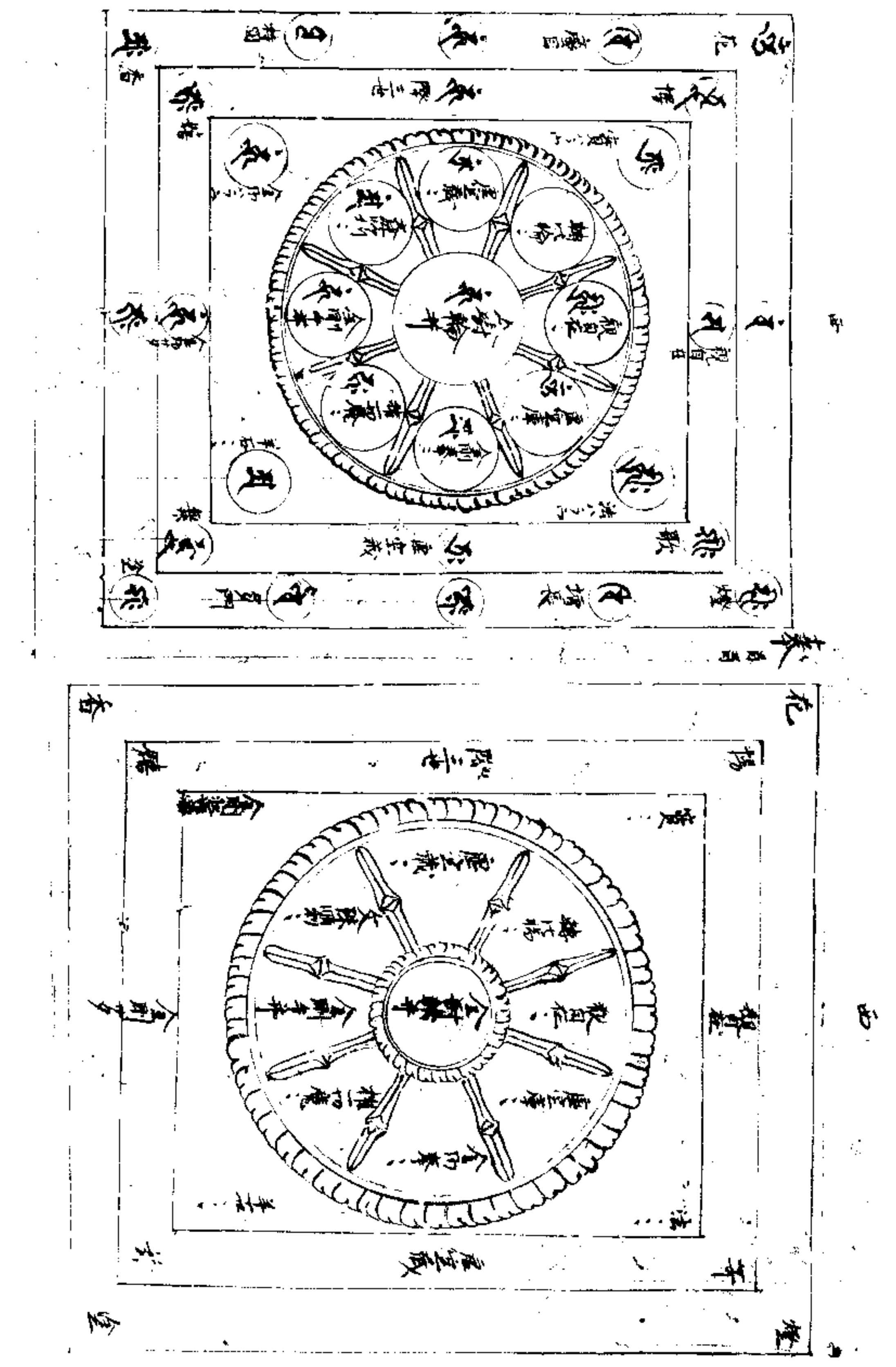
持世菩薩曼荼羅

宝星陀羅尼別行功能説云凡作此法必須默然无言
无説日満已後即取白疊長七肘又取白檀香
汁并鬱金香汁相和以浸白疊經一宿其疊金剛
或不得有羽剣[illegible]糸毛中不得用皮膠又令畫
師持八斎戒後遣如法畫此持世之像其像白暮
青色黄色坐蓮花座上結跏趺坐身作種々瓔珞
頭冠環釧種々莊嚴於右手中執頗羅菓此云大石榴也
左手當作施无畏手其像面當作微咲之容以視
[illegible]之勢其形状如梵天王義[illegible]可喜畫之其蓮
花座下畫二龍王以兩手捧七寶箱一龍王執寶
[illegible]其龍王作人身頂上畫作一龍蛇頭々上帶[illegible]
其龍王身半在水中其像右邊畫大勝天其天一
手執蓮花一手作招携呪師起相其天像上
邊作二天仙人兩散七寶満虚空中其像左邊畫
宰堵波塔大勝天上更畫一天人作捧寶珠勢
[illegible]合掌又向大勝天下畫呪師手執蓮花々

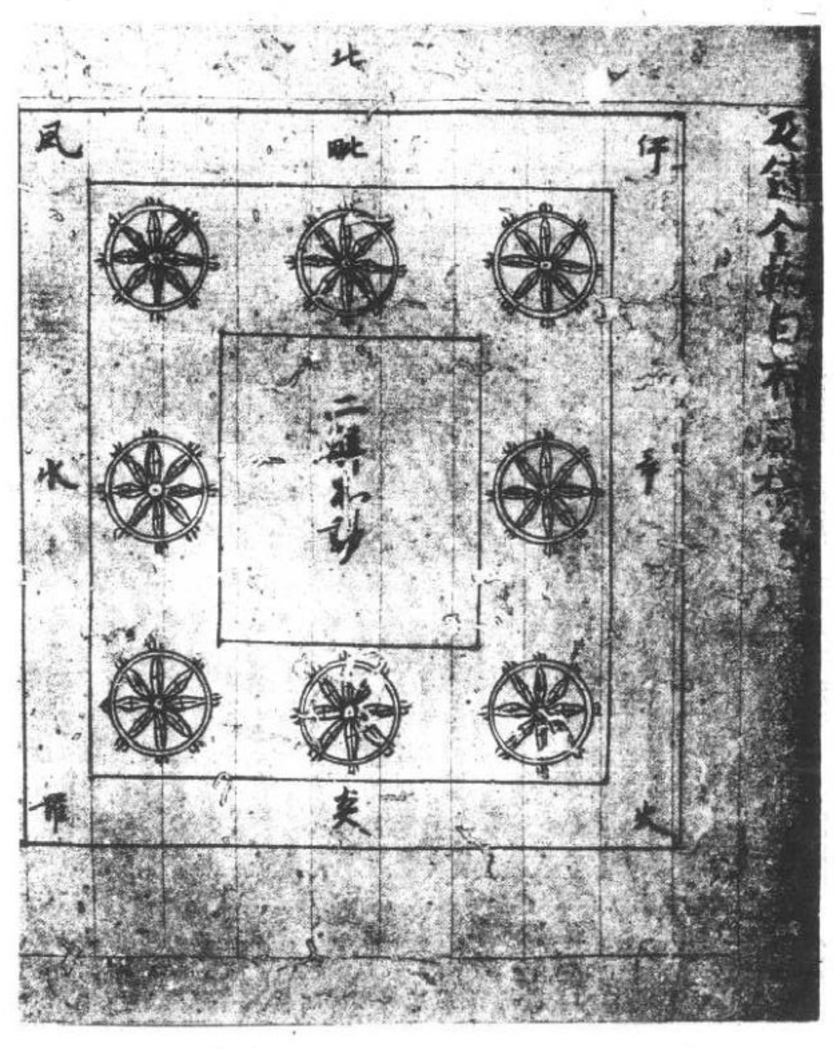
大輪明王曼荼羅

理趣釋云若欲金剛輪菩薩三摩地應建立曼荼
羅畫八輻輪形輪中畫金剛輪菩薩於八輻間畫八
大菩薩如前所列上文云金剛手菩薩觀自在菩薩虚空藏菩薩金剛拳菩薩文殊師利菩薩纔發意菩薩虚空庫菩薩
摧一切魔菩薩輪外四隅畫四波羅蜜菩薩内院四隅安四内
供養外院四隅安四外供養内院四門安四菩薩東門
金剛薩埵菩薩南門除三世金剛西門觀自在菩薩北
門虚空藏云々

圖像 No. 2．大輪明王曼荼羅(其一)　圖像 No. 3．大輪明王曼荼羅(其二)

安鎮曼荼羅
不動安鎮軌云當須清浄造三不動尊明王形像。
如法依造隨其自力或金或銀乃至銅鐵泥木數
盡身長八指其兩臂身俱摩羅相其身洪滿其色
如金頭髮左垂戴容極忿右持金剛左執羂索坐
金盤石光焰熾盛其焰外有伽樓羅狀 此之形像安
宅中甚乃至百官衆庶人民所居屋宅坊令其
於中心取少分處安置此像其八方鎮處作出臂大
忿怒身紺青色洪滿端嚴目口皆張利牙上出右
鉤左索其上二臂在口兩邊作忿怒印身處八輻
金剛輪内其輪四外現八三股金剛杵頭繋頂有
伽樓羅 安坐四寶須弥山上及八天王等諸眷屬

図像 No. 4. 安鎮曼荼羅

風
水
羅

十二天曼荼羅

儀軌云護世八天法云方出道場外八隅塗円壇而為
十聖位於帝人左右置梵天地天或復於離方梵
地相對置日天月天位曜宿隨轉中位觀四臂不
動尊忿怒王兩手金剛拳風地曲如鈎以安口兩角右
劍左持索須彌山為坐身火焔八峯利鋭金剛輪住
滿緋色赤遶頭嶽威雄如劫燒勢如薩婆若
赫奕无能對云々

伊　梵　帝　地　火

毘

四臂不動

夫

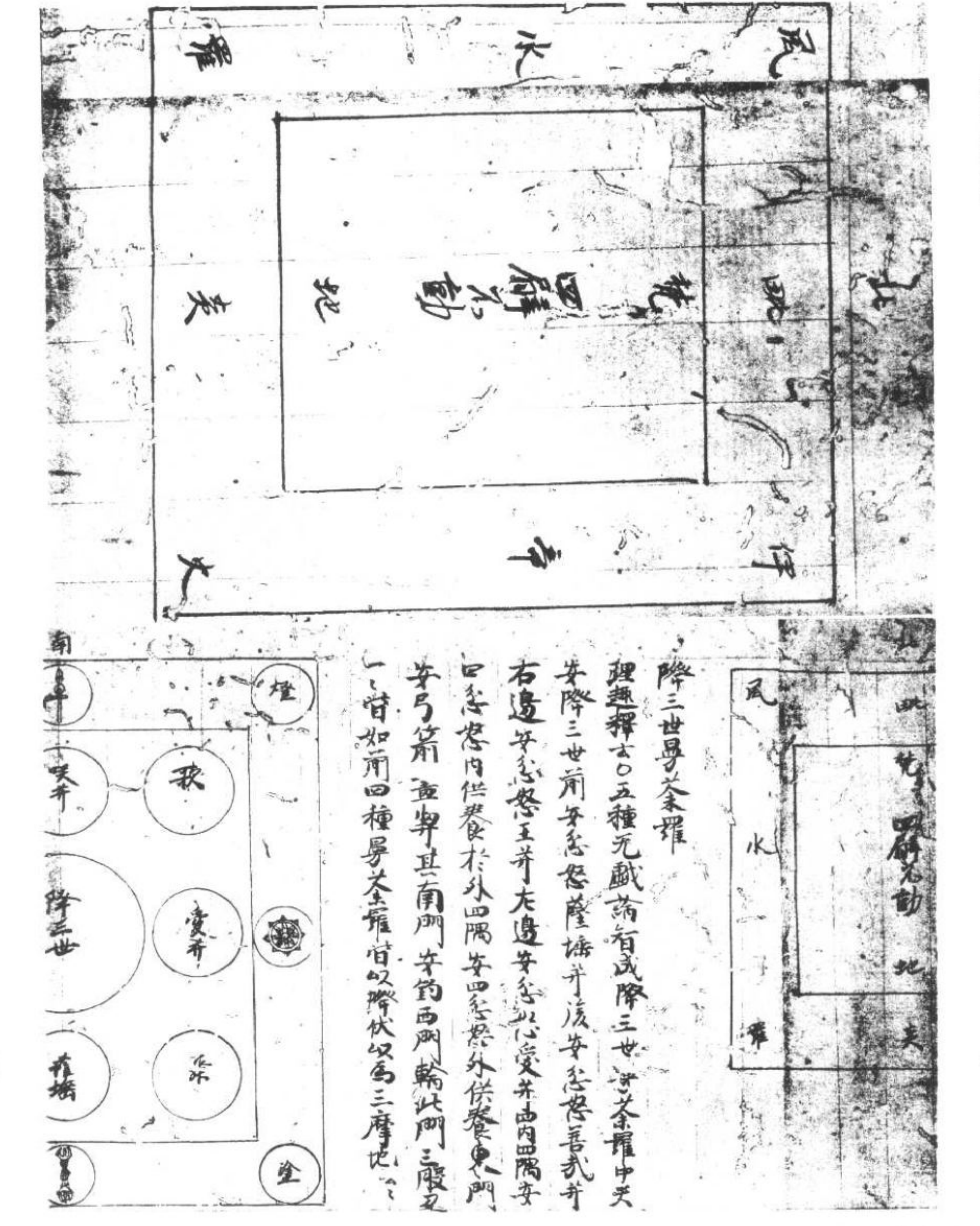
風　日　水　月　羅

十天曼荼羅

金剛頂瑜伽護摩軌出道場外於道場八隅繫
或蓮華或心香草或塗円壇為十位於東方帝
左右置梵天地天若道場内无置處即於道場所
對為方界即於中作八方於中作兩位置梵天地
天中心置四臂不動尊青肉色二手各別作金剛
拳頭指少指各曲如鈎形安口兩邊角想如牙右
手持刀令堅左手持索坐押右坐盤石上
威焔光明遍身如火云々
跳云履次行者應知護方八位九可造作淨茶
羅隨此而轉東方曰陀羅南方焔摩羅西方縛嚕
拏北方毘沙門東北伊舎尼南東為護西南涅
哩底西北為縛庚其上方諸尊多依帝釈之右下方
諸尊多依龍尊之右上謂空居下謂地居也云々

伊
帝
火

圖像 No. 5. 十二天曼荼羅

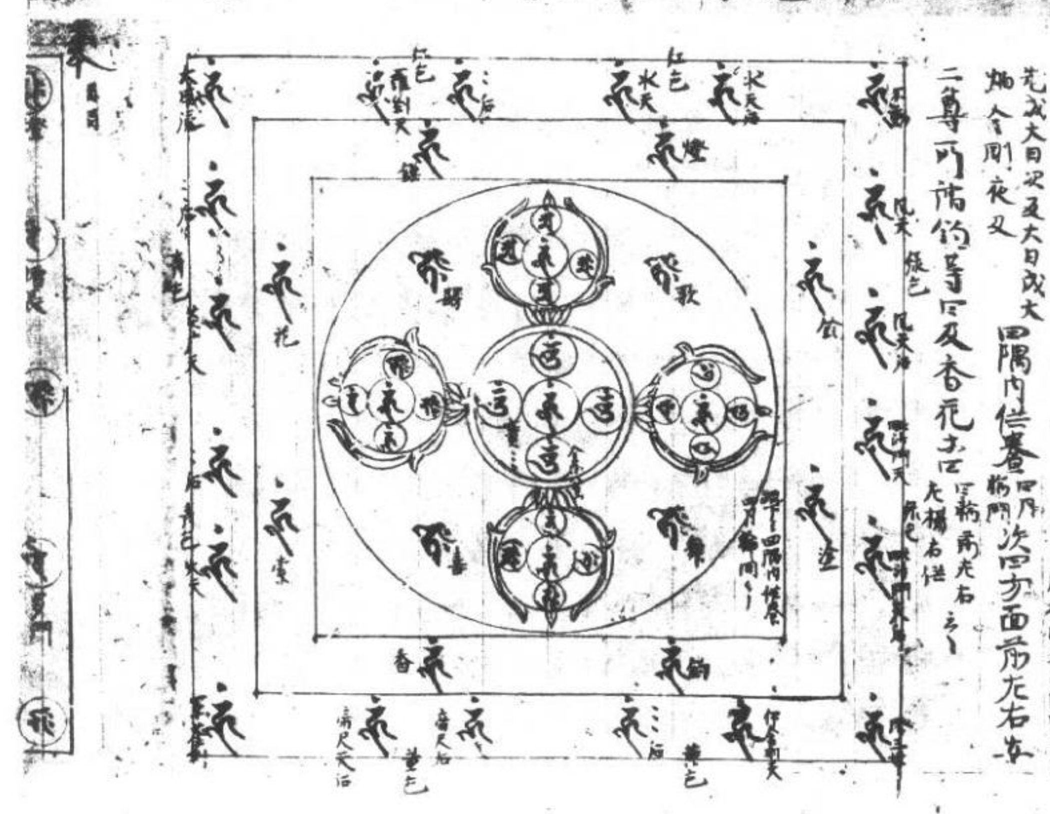

風
水
羅
北
梵天
毘沙門
不動
地
天
伊
帝
火
降三世曼荼羅
理趣釋云○五種无戲論有成降三世之曼荼羅中央
安降三世前安忿怒薩埵并後安忿怒善哉并
右邊安忿怒王并左邊安忿怒心愛并內四隅安
四忿怒內供養食於外四隅安四忿怒外供養東門
安弓箭 南安鼻其南門 安鈎西門輪此門
一一皆如前四種曼荼羅皆以降伏以為三摩地
南
燈
歌
塗
愛并
降三世

圖像 No. 6. 十天曼荼羅

種々色光一隅四忿怒四隅十六護各持五峯杵
作金剛擲歩次後吽字生身作四方色寂中
因佛處四隅内供養次四方面前左右安二尊
西鉤索等又香花燈塗
次下若作方三羅及畫或觀成當觀吽一字
成大月輪遍滿十字成六四輪放光焔金色
復於外輪中當際於五分觀立大月輪一輪安五尊
其西中五用金剛界等東方等石下安布 用金剛界等石當五佛四
次於輪四隅放種々色光一隅
四忿怒四隅十六護各持五峯杵作金剛擲歩
從吽字生身作四方色文殊八字法々第三院十六
大天外護南焔魔后次羅刹王次羅刹后後
水天次北龍天后次北風天王次東風天后次東毗沙
門天王等次東毗沙門后次東伊舎那天王次南伊
舎那后次南帝釋天王次南帝尺后次南火天神次火
天后次西焔魔天此經四隅各四大護當於四方之后架
四維八方四隅各四大護准立大虚空藏立方色中白

東黄南青西赤北緑次五若大勝品東白南黄西紅北
緑八方立大品為字作十六色寂中四佛 下文云若行人自轉為佛處於輪普四隅白身
光或大日如又大日或大
焔金剛夜叉 四隅内供養
二尊所謂鉤等四及香花燈塗 次四方面前左右安

圖像 No. 10．金剛夜叉曼荼羅(其一)

四足三花座度傍有大炯如灯又如吹海論其大
中當像々足下有寅神次第十二神但未申尉酉
度次壇水四壇其壇中量輪々外院東方召請童
子其形如童子騎上生登以弓矢東南方計設尼
童子如上形左拳右把三角劍左拳量腰南方救
護甘露童子如上形左根輪右把羂長右足上西南方
烏波計設尼童子如二形二手花鉢西方光網童子
左拳量腰右棒孔雀尾西北方地惠童子
右手把三股如金剛藏王北方无垢光童子如
上形左拳量腰右達上東北方不思議童子
左拳量腰右把上物行勢也坐五
色五輪々下一々有師子云々

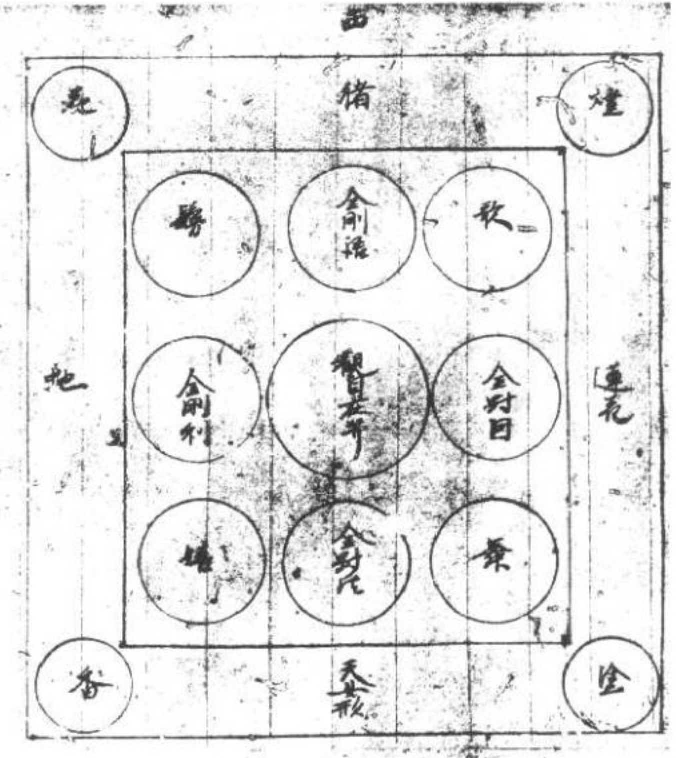

金剛夜叉曼荼羅
瑜祇経、若作曼荼羅及畫成觀成當觀
一字成大羊石輪放光焔金色應於香輪中
當結於五分觀五大月輪一輪安五尊共為

図像 No. 9. 大威徳曼荼羅

聖觀音曼荼羅

證趣秋之得自性清淨法性如來者是觀自在王如來矣若則此佛名无量壽普於淨妙國土現成佛身住雜染五濁世界則為觀自在菩薩云々行者持觀自在菩薩心真言欲決成就般若波羅蜜起應遠離是曼荼羅中大蓮觀自在菩薩如大儀形前安金剛法於安金剛利左安金剛因上於後安金剛語於四內外隅各安四內外供養於東門畫天女形表金剛色前門畫地表嗔形西門畫猪表癡形北門畫蓮花表涅槃形云々

千手曼荼羅

千手軌云千手千眼觀自在菩薩具无量相好威德十波羅蜜菩薩周迴圍繞八供養各住本位於寶樓閣四隅有白衣大白衣多羅毗倶胝等大菩薩各與无量蓮花部眷前後圍繞諸天八部以為眷屬如是觀想无量聖衆及本尊極須分明多今安共云々

圖像 No. 12. 聖觀音曼荼羅

圖像 No. 11. 金剛夜叉曼荼羅(其二)

千光眼觀自在菩薩秘密法經 [illegible]

佛知大衆心住无疑三昧海從觀自在大身[illegible]壇相

其壇內心地有九淨月輪中大月輪中安置施无畏妙

色趣三業金色具眼瞻首戴髮髻寶冠纓絡嚴垂頂上

十一面皆如上所說 上文云頂有十一面當前三面作菩薩相右邊三面白牙出上相左邊三面忿怒相當後一面暴笑相頂上一面如來相并本面有三目也 諸頭寶冠中安住化佛身并

於身上具足四十手一一手掌中各有一慈眼[illegible]

衆生類執持種種寶物住於蓮花臺故大淨光明

右邊持日輪[illegible]淨月輪无畏持寶殿右有五色雲

左定執戟銷右惠持錫杖左理[illegible]

左定寶弓左惠寶箭左理紅蓮花[illegible]

右定白蓮花右惠青蓮花左理[illegible]持瓶[illegible]

左定觀玉環右惠持金輪左理寶鏡[illegible]

左定鉞鉤形右惠鐵鉤左理金剛杵[illegible]

左定寶螺右惠髑髏杖左理白拂右智楊柳枝

左定寶鈴鐸右惠寶[illegible]中左理如意珠右智施无畏

左定化佛右惠頂上化佛左理寶索右智髑髏杖

左定榜排右惠持金剛杵[illegible]持寶篋[illegible]蓮花

各各妙寶瓔珞莊嚴如上畫校飾[illegible]天衣瓔珞

莊嚴大悲圓光放妙色焰[illegible]妙相眼不及

次當前月輪金剛觀自在南方月輪中與願觀自在

西方月輪中觀[illegible]觀自在北方月輪中鉤召觀自在

本尊及四尊表五智五部[illegible]觀自在在東南輪

寶鈎觀自在在西南月輪智中觀自在在東北輪

不轉觀自在在東北月輪是四大觀音表法利益諸

行者應知之已上九月輪五智[illegible]四月輪

[illegible]九輪住[illegible]金剛[illegible]

圖像 No. 13. 千手曼荼羅(其一)

在東南月輪金剛業菩薩在於西南輪金剛波羅蜜

在西北月輪已上說內院竟今說第二院東門金剛鉤

南門金剛索西門金剛鏁北門金剛鈴東北金剛塗

東南金剛香西南金剛花西北金剛燈八供四攝皆

本形如金剛界在東門南邊有持竹觀音次大勢觀音

次寶鈴觀音次回請觀音次於東門北有持索觀音

次楊柳觀音次白拂觀音次月精觀音於南門東邊

有寶弓觀音次寶經觀音次白蓮觀音次紫蓮觀音

次於南門西安寶箭觀音次羂索觀音次青蓮觀音

次補枝觀音於西門南邊安寶鏡觀音次玉環觀音

次頂上觀音次軍持觀音次於西門北安紅蓮花觀音

次葡萄觀音次化佛觀音次數珠觀音於北門西邊

安寶螺觀音次髑髏觀音次寶篋觀音次五色雲

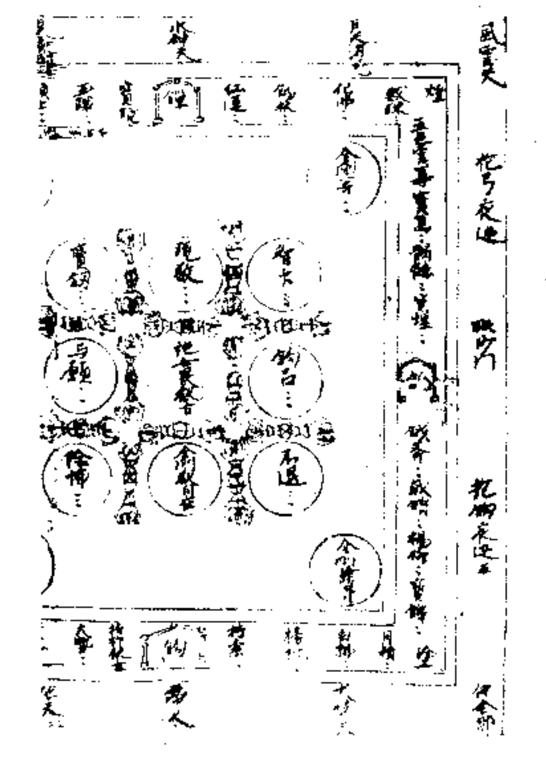
次北門東邊安鉞斧觀音次戟鉾觀音次楊柳觀音

次寶鉢觀音已上五八尊形像如上說第二院說竟

次說天等院東北伊舍那東方帝尺天東南火光尊

南方焔魔羅西南羅刹天西方水神天西北風雲天

北方毘沙門於伊舍那南安於大梵天於帝尺南邊

有下方地天次於大天西伊舍那夏夜叉於焔魔天西

安祀當野迦日天距羅閻在於羅刹北月天清涼光

在於水天北於風天東邊安祀弓夜叉祀鉤夜叉上

在於多聞東已上二六天及毘那夜迦形像皆如明

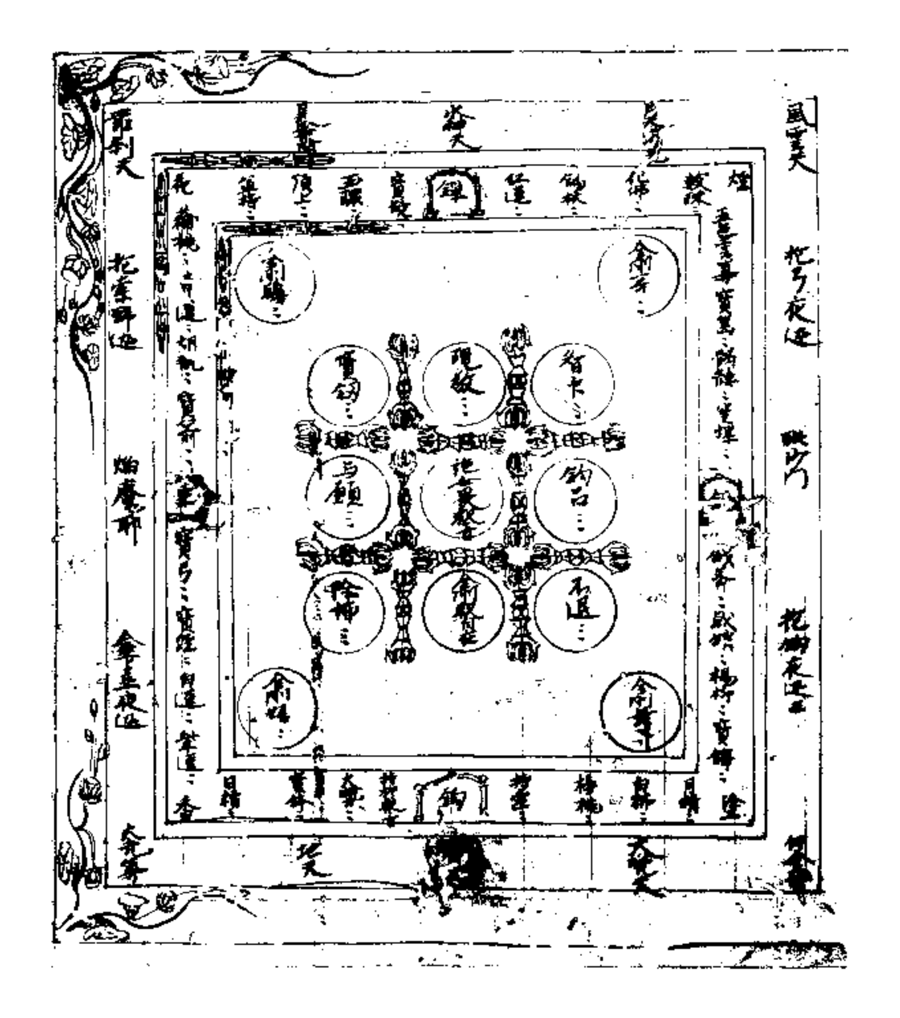
如餘部法說既說尊色位今說地色其內院地紺青

兩纔金色花從內至於獨鈷杵爲界第二院地色

淺黑敵銀花至第二院間以白銀三鈷杵爲界於院院

第三天等地如虛空界色於地外方地蓮花以爲莊嚴

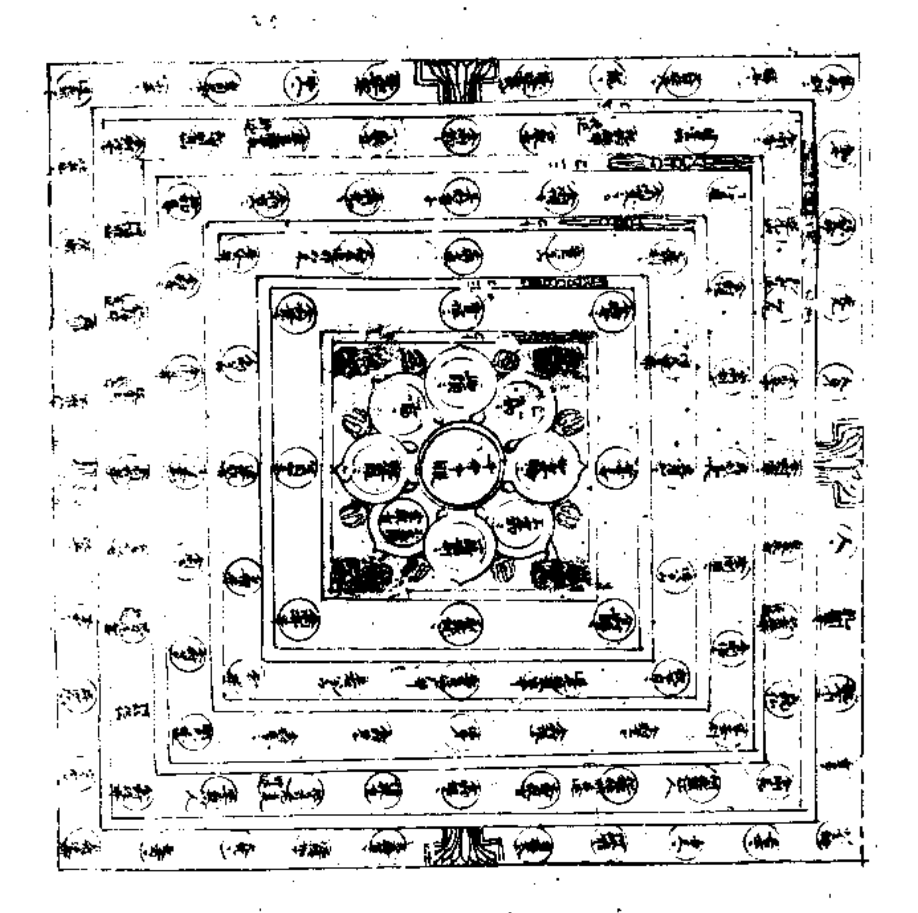
既說壇場相云云

圖像 No. 14. 千手曼荼羅(其.1)

[illegible]大[illegible]陀羅尼經云[illegible]說於城東本尊
妙相第一肘量有八葉蓮花其形色青黃妙麗
金剛莖八葉具鬚蕊葉葉間現三股金剛自莊
嚴常出无量光百千種妙花繽紛以嚴地紺琉
璃為地黃金為界銀錢妙飾无等倫從此花臺心
出現大月輪猶如秋滿月中有本尊像号千手千
眼妙色超三界金色具晖曜首持髮髻冠寶冠
紺髮垂頂上五百面具眼一手清頸寶冠中安住化
佛身身相千臂其中操雜寶左定曰精珠左理寶
殿珠左定戟鉞珠左理持排珠左定寶弓珠左
理鐸持珠左定羂索珠左理紅蓮珠左定白蓮珠左
理寶篋珠左定玉環珠左理寶鏡珠左定蒲桃珠左
理化佛珠左定寶螺珠左理金剛杵左定鐵鉤珠左理白
拂珠左定寶鐸珠左理如意珠定惠十蓮合[illegible]
右惠月精珠右智色雲珠右惠錫杖珠右智寶鉤珠右
惠寶箭珠右智胡瓶珠右惠數珠玉右智紫蓮珠右
惠青蓮珠右智寶經珠右惠金輪珠右智髑髏珠右惠
楊柳珠右智如意珠右惠寶鉢珠右智三鈷珠右惠

鐵鉤珠右智无畏珠右惠寶[illegible]珠各各妙寶瓔珞如
尼瞿枝錫鈸為瓔玉百千寶瓔珞妙髮髮天衣莊
以妙珠妙持散也爾時滿九十一億聖眾住三昧勸發右押左
任妙寶筆州在无倫近說中台儀軌作好相光金
說八葉上大并種子已八葉蓮花臺〔從東北角右旋 私云諸佛所作勝之皆作〕
今說四種連口邊地東方黃蓮花南方赤蓮花
西方白蓮花北方紫蓮花蓮花地東北角西南隅內各各
有賢瓶妙色无有倫莫髮蓮花座瓶插大蓮花次
說四蓮地四方蓮花門其色鮮赤白青放无量光次從
紺青地至第二院門以黃金為地有一鈷杵形次從第
二院至第三院門白銀以為地有鈷三杵形次從第三院
至第四院門以黃金為地有獨鈷杵形次從第四院至
第五院門白銀以為地有轉曰羅形次從第五院至第
六院間黃金以為地有五鈷杵形次內院地色紺青散
金花第二院地色淺黑散銀花第三院地色淺紫散
金花第四院地色深紫散銀花第五院地色淺青散
金花 第六蓮花地深赤類[illegible]色此曼荼羅注[illegible]住
黑流布其中諸尊各住大月輪中云云

圖像 No. 15. 千手曼荼羅(其三)

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼呪經云千眼千臂觀世音
并十肘曼荼羅法門
凡作一切曼荼羅法門壇者梵本云此國土元者作曼荼
羅呪地如彼中天竺國皆取上勝福處之地以爲壇場曼荼羅
此國有種地方法不能廣說且論須地第一山居閑靜
之處極地去其石礫及諸雜穢物然始平治地以瞿摩
夷和香泥地縱廣一丈六尺壇開四門東方門
安提頭賴吒天王南方門安毘樓勒叉天王西方門安毘樓
博叉天王北方門安毘沙門天王次天王左右各依其眷
屬各居本位其曼荼羅中心安千眼千臂觀世音菩
薩像像前置案案上置呪法燒種種香安種種飲食
散種種花以爲供養唯除辛物葷辛等之

千眼千臂觀
菩薩
提頭賴吒天王
眷屬

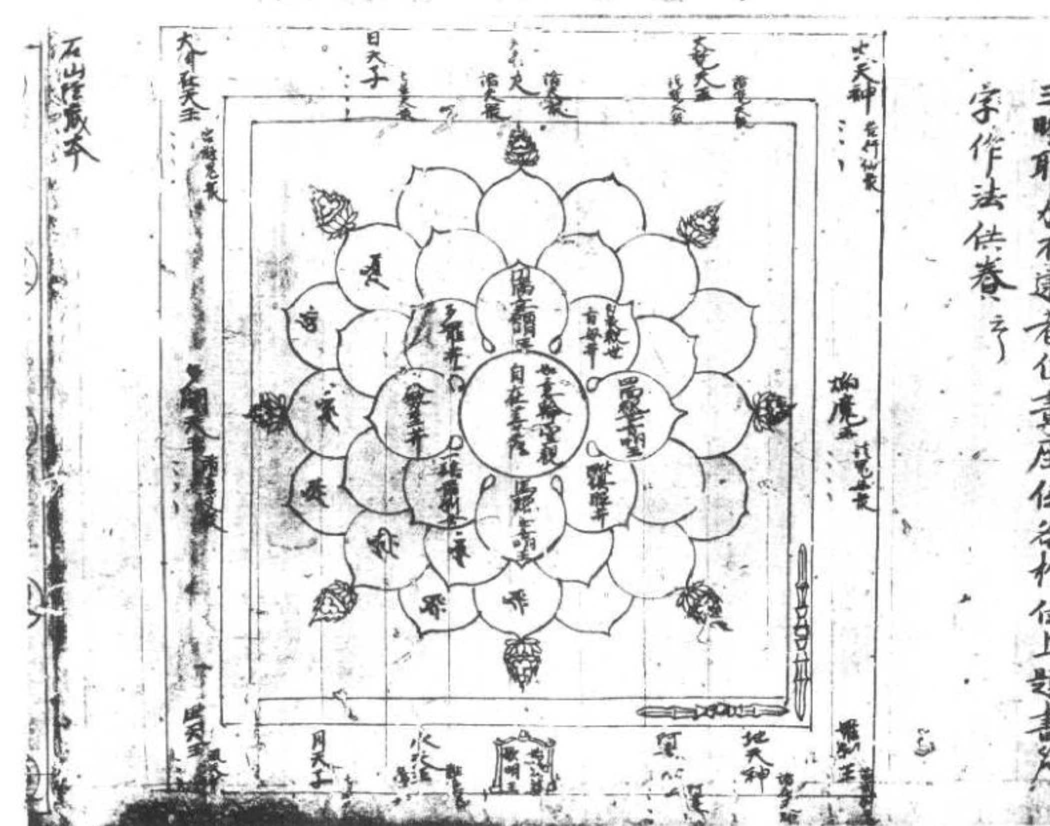
千眼千臂觀

前供養千手壇 如此經說但四天王安四角云
畢然自東南角為首至東北角若依此說收

如意輪
〇〇曼荼羅
如意輪陀羅尼經壇法品 古曰今爲三院內院當心畫八
二葉開敷蓮花於花臺上畫如意輪觀自在菩薩面西
結跏趺坐顏貌熙怡身金色相首戴寶冠冠有化
佛左手執開蓮花當其臺上畫如意寶珠右手
作說法相天諸衣服珠瓔鐶釧七寶瓔珞種種莊
嚴身放眾光東面畫圓滿意願明王左畫白衣
觀世音母菩薩右面畫大勢至菩薩左畫多羅菩薩
西面畫馬頭觀世音明王右畫一髻羅剎女南面

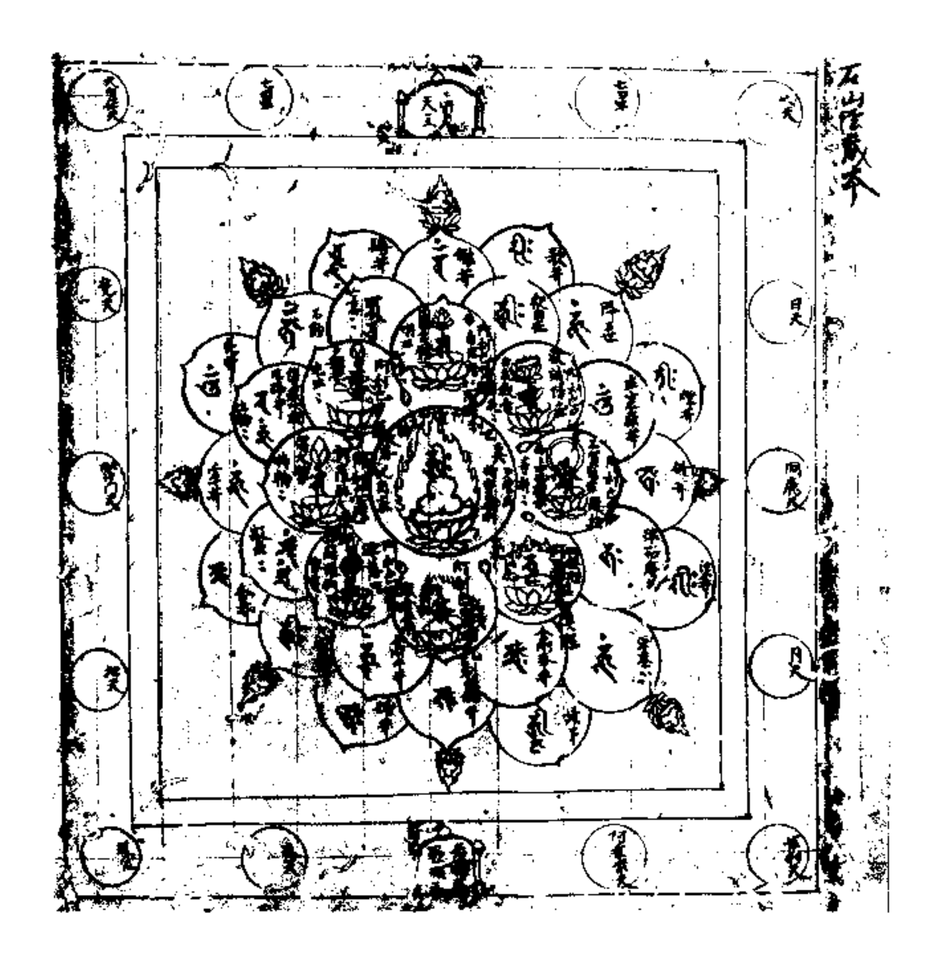
圖像 No. 16. 千手曼荼羅(其四)

畫四面觀世音明王左畫眠俱胝菩是等并寶
冠珠瓔耳璫腕釧天諸衣服種々莊嚴坐蓮花
上半跏趺坐外院東面畫天帝又左右畫諸天眷
圍繞南面畫焰魔王 云閻羅王也 左右畫諸鬼母眷圍
遶西面畫水天王左右畫難陀龍王烏波難馱
龍王及諸王眷圍遶北面畫多聞天王左右畫諸
藥叉眷圍遶東南面畫火天神左右畫諸仙人
眷圍遶西南面畫羅剎王左右畫神諸羅剎
圍遶西北面畫風天王左右畫風天眷圍遶東
北面畫大自在天王左右畫宮盤鬼眷圍遶又
東面畫日天子左右畫七星天眷圍遶又西面
畫月天子左右畫七星天眷圍遶又西面畫地
天神左右畫諸藥叉神圍遶又東面畫大梵天王
左右畫諸梵眷天圍遶又西面畫阿素洛王左
右畫阿素洛眷圍遶又西門畫婆蘇歌
明王是等天神各執器仗種々衣服如法莊嚴半
跏趺坐内外院界畫寶衛道内院界上遍畫
種々色如意寶珠繞畫大焰外院界上遍畫
[illegible]

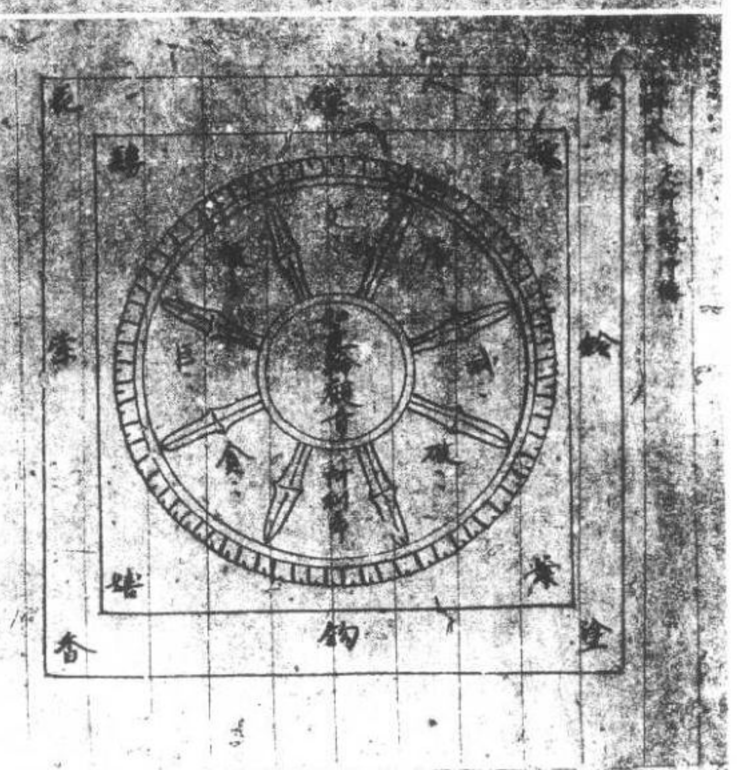

股金剛杵令頭相次繞畫火焰此秘密曼荼羅
三昧耶力不遠者但畫座位各於位上題書名
字作法供養 云々

圖像 No. 17. 如意輪曼荼羅(其一)

圖像 No. 18. 如意輪曼荼羅(其二)

圖像 No.19. 七星如意輪曼荼羅(其一)　圖像 No.20. 七星如意輪曼荼羅(其二)

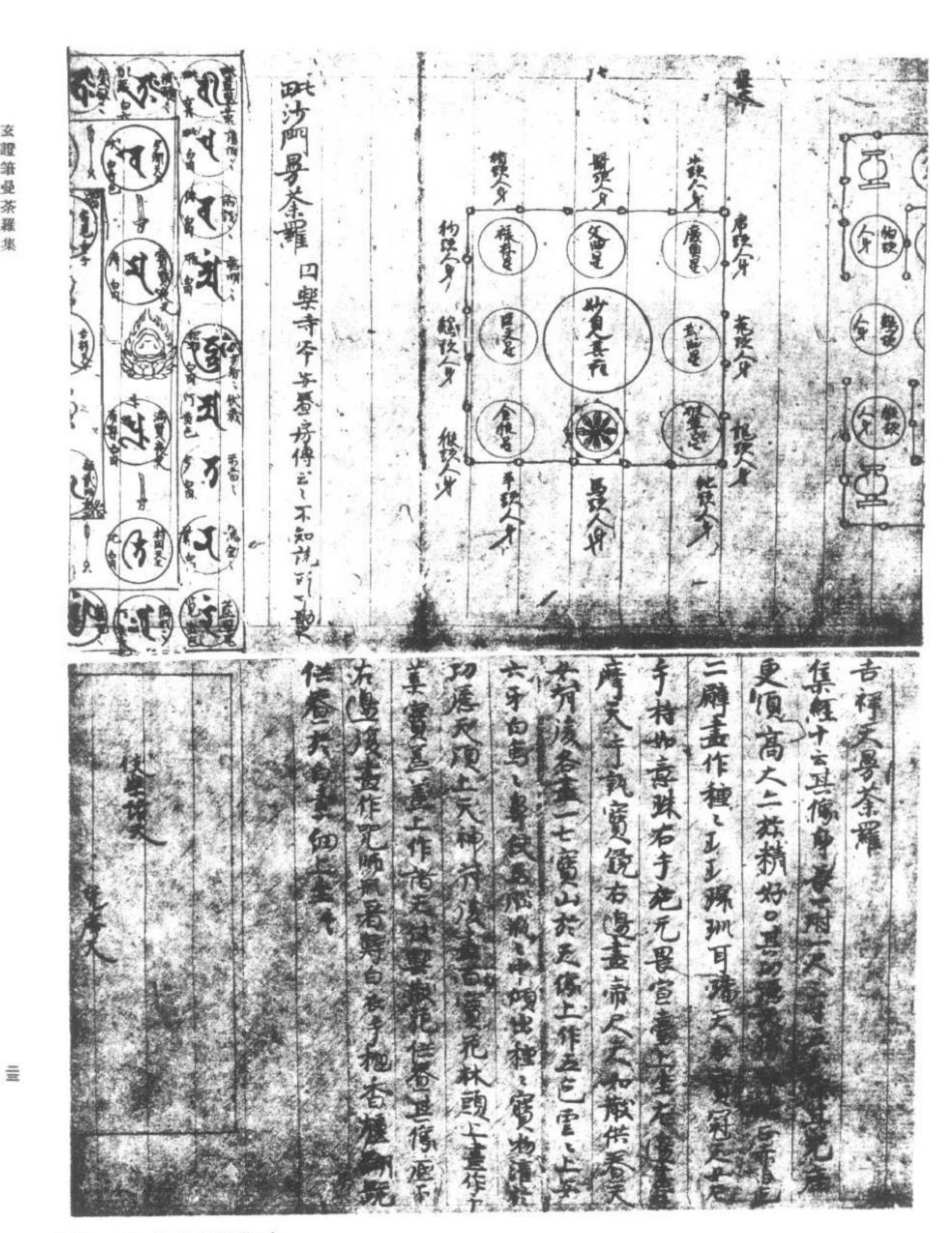
臺結跏趺坐身純金色作白焰光佛右畫觀自在
菩薩左畫大勢至菩薩皆純金色作白焰光二菩薩右手
各執白拂左手各執蓮花大勢至身稍少於觀自
在種種莊嚴其身著寶瓔珞并釧皆衣白
衣髮並上結不得披下於自在之右畫聖者半拏
囉婆悉你白衣觀自在髮上結寶冠種種寶衣以爲莊
嚴著白色衣天衣爲黑左手持梵夾[illegible]右
手執於般若梵夾於大勢至也下應畫行人手
執花冠或蓮花青蓮華供佛尊顏佛座下有
蓮花池中畫寶蓮蓮之右廂畫難陀龍王左跋
難陀龍王皆立而半身出水各出一手捧佛座蓮
花西白竹幰以寶莊嚴身身作赤色池之左右各畫天
女身服寶衣二手執花仰奉如來佛復應畫如意
寶樹樹上掛種種寶衣及諸瓔珞乃至音樂作
伎衆鳥當於樹上畫諸天等以手散花而於佛上
畫像畢已

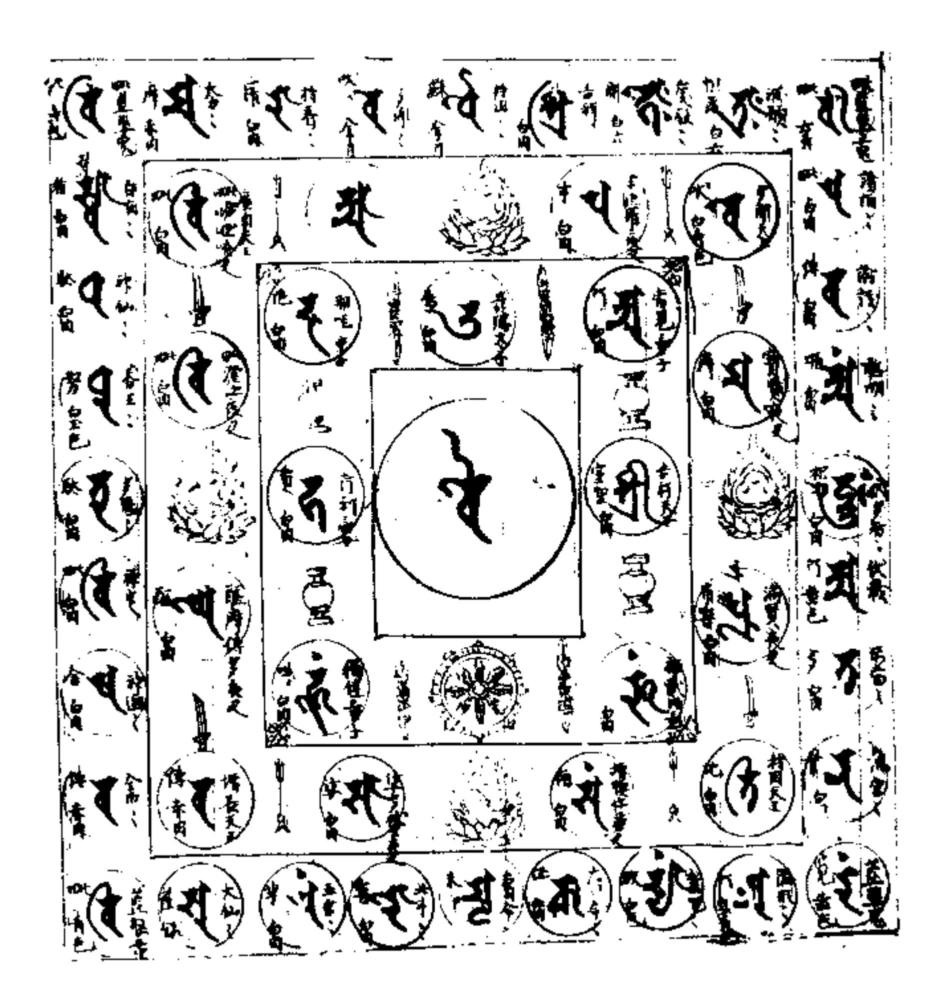

妙見曼荼羅
妙見菩薩神咒經云當於中央畫一大月輪々中畫
作菩薩像左手持蓮花々上作北斗七星形右手
作説法下垂舒向上以大指捻頭指側手
掌向外天衣瓔珞珂璫環釧莊嚴其身五色雲中
結跏趺坐又圓繞於菩薩畫七小月輪々中畫作北斗
七星神形似為内院之衆西南第一月輪畫貪狼
星小赤黒色左手持日次西月輪畫巨文星身小
白黄色右手執持月次西北月輪祿存星小赤青
色左手持大珠々上火焔起次北方月輪畫文曲星
面色小青黒色左手掌向外五指垂下掌中流出
水々流下形次東北月輪畫廉貞星身面黄色右手
持玉衡東方月輪畫武曲星色下色青左手持卯
杖次東南月輪畫破軍星其色小白赤色右手持
刀是諸星皆作藥叉形頭戴赤色天衣瓔珞莊嚴
其身菩薩像前置輪寶形次外院東方寅位畫寅
寅將軍虎頭人身右手持棒次卯位畫丁卯從神
兎頭人身左手持棒次辰位甲辰將軍龍頭人身

圖像 No. 22. 妙見曼荼羅(其一)

圖像 No. 23. 妙見曼荼羅(其二)

圖像 No. 24. 毘沙門曼荼羅

大元帥曼荼羅
阿吒婆拘元帥大將軌出陀羅 云若有人欲得法成就者
應畫其形像○說一面四臂者左上手執千輻大
輪左下手作大悲印以大母指押无名指中指中節
上小指頭指直竪安於膝上右上手執跋折羅右
手執腰著七寶冠瞋眼如鬱鈴上脣齧下齒身
作青黑色以大虫皮為褌其腳著鞋踏二夜叉

次畫曼荼羅相明之者
一面四臂大元帥大明王左右畫二天女戴七寶冠
嬌奢耶衣一人執筆一人執硯足下畫三青衣童
〻〻執葉左右有侍者左右各作天師子尾竪立勢
又左右畫四人金剛（使者樓那金剛）青面大王穫善地王炎毀遠生
皆作四臂四臂執輪杵棒鉾次畫散脂大將著加沙
裳著甲執鉾或右手執索左手執鉤住三座上
次畫毗摩質多羅阿修羅王具足六臂兩執日月
斧鉞杵索次畫須菩花羅剎王具足八面六臂
前面具六目左面作猪頭右面作馬頭頂一面如碧石
女人金面如羅剎吐於雲火大張其口六手執戎器
寶刀鉤輪鉞斧寶棒次畫四人龍王人身著龍
冠著甲執刀次畫沙摩將軍著於衣甲以手執
棒又怒目看下張口大瞋次畫四夷人王著金光甲
執杵執旌幡次畫摩尼跋陀大鬼神王著衣甲執
弓箭次畫大辯才天女功德天女摩訶迦羅天大
自在天其形如經說次明當住者其曼荼羅向南

圖像 No. 25. 吉祥天曼荼羅

自在天其形加[illegible]次明當位有[illegible]
安置中央安阿吒婆拘下安二人青衣童子左右安
二天女天女之下左右安師子東南角安大将西南角
摩花羅刹西北角尼跋陀将軍東北角訶迦羅
天 已上第一重 東方安摧碎金剛二人南方青面藥叉吉祥王
二人安之西方毗摩質多羅阿修羅王功德天二人安
之北方大自在天大梵天此二天安之 已上第二重 次第三重
安四天王四方安十二将神 已上第三重 次第四重安密
迹[illegible]諸羅刹娑[illegible]諸龍神王鳩
槃荼天魔比魔等是等一切冥衆諸天大光明
王眷属也 云云

永安三年五月十一日書寫比校了 玄證之

圖像 No. 26. 大元曼荼羅

圖像集第一　母馱　惡尼沙　佛母

胎大日　金大日　大勝金剛
阿閦　藥師　十二神將　寶生
阿彌陀　不空成就　釋迦　多寶
攝一切佛頂　白傘蓋〻〻
勝〻〻　最勝〻〻
一字金輪　大日金輪　釋迦金輪　熾盛光〻〻
光聚〻〻　尊勝〻〻　廣生〻〻
發生〻〻　無邊聲〻〻
准胝　佛眼　孔雀明王

請來錄云。密藏深玄翰墨難載。更假圖畫開示不悟。種〻威儀印契出自大悲。一觀成佛。經疏秘略載之圖像。密藏之要實繫乎茲。傳法受法棄此而誰矣。海會根源斯乃當之也云〻

白氈　（裏書一）

廣韻云。細毛布。徒合反。徒恊反。毛布也云〻
二四字云。毛作布云〻
一切經音義十一云玄應白疊字體作氈。古文氎同。徒頰反。毛布也。經文作㲲。知立反。㲲緂也。㲲非經旨云〻

木綿

都家四怗引吳錄地理志云。交阯定安縣有木綿樹。高大實如酒坏中有綿。如蠶之綿。又可布名。白緤一名毛布。羅浮山記云。木綿正月則花。大芙蓉花。落結子。子內有綿甚白。蠶成則熟。西人以爲溫絮。廣志云。綿木赤花爲房氈。法花釋云。氈徒恊反。慈恩云。切韻細毛布也。今謂不然。別有氈花。織以爲布。今白氈是也。毛作者褐也。㲲攟作疊重也積也。今案疊貴疊賤。豈以疊覆蓐上乎。故知疊字非也

毘奈耶律二十三云。給孤獨園中長者妻賢首以細縷令織之奉佛。織師作鉢吒〻〻者謂大疊。梵本皆曰鉢吒也。此云緤絛

淨白素緤

緤者布也。亦名木綿〻〻者木名也。在大唐。取此木之中綿織爲布。其色淨白也。大宋商客多所持來也。其色多染黃。雖然本色白也。都家集醫書等云。緤布也。一名木綿〻云和名紕中木。木綿云是非說也。木綿此朝所無也。他經軌等中白氈者。大唐本朝無之。唯天竺有之云〻已上勝定房說

瞿醯經中云。其畫尊法總爲三種。隨取一法作漫荼羅。一者畫尊形像。二者畫作其印。三者但置其座。若畫像者。阿闍梨極須好能畫其形貌。一一如法身分支節必應相稱。分明顯現與院相稱。隨其本法說形像嗔喜座立。一一相應具足而作勿令闕少。其褚聖尊像貌安置。此名畫形像法。若不絕妙畫者。應置契印。假使能畫一切諸相。一一具足難可得成。縱欲作者。淹滯時分多作。形像亦復不善相貌不具。卽無靈驗及不成就云〻

等身量可畫佛事

瑜祇經云。凡一切瑜伽中像。皆身白坐等量畫之云〻
又云。行者應畫五大金剛虛空藏。於一圓明中等自身量畫之云〻
又云。當觀遍照王。自身悉同等云〻

隨意畫像

一字頂輪王經二云。金剛手。如來世尊及大威德菩薩無量種々色。隨意而畫或緤或素或於板上或牆或壁亦無過失。或使畫匠或復自畫。或巧畫匠隨自意形狀而畫之。或畫菩薩形或畫眞言聖天。乃至於經夾上畫。或樺皮上畫。或畫最勝像。（長[illegible]云[illegible]他可木皮可以書經又云[illegible]）或一搩量或一小搩量或一大指量。或隨意樂處應畫亦無過失云〻

義釋三云。金剛手如來世尊及大威德菩薩以下至亦無過失者。總說一切隨意畫像。或緤或素或板牆壁上畫無過失。自畫使人隨意形狀。或畫菩薩或聖天等於經夾上乃至或搩量等悉如文也云〻

不用膠皮事

最勝王經云。於白氎上畫佛形像。當用木膠雜彩莊嚴云〻
妙臂菩薩所問經云。所用彩色須求最上第一好者。無用皮膠。用諸香膠調彩色畫像云〻
勝佛頂軌云。先須畫像〇應彩色中不得用膠。須用香汁云〻
集經十三云功德天像用薰陸香沈水香白檀香乳汁和彩色。不得用諸皮膠云〻

仁王經軌云。莫用皮膠。用諸香膠。如無香膠。煎糯米汁用和彩色云云

持世軌云。又取白檀香汁鬱金香汁相和。以浸白疊經一宿。其疊全織成。不得有刀割截處。綵色中不得用皮膠。又令畫師持八齋。然後造如法畫此持世之像

一字頂輪王經二云。彩中不應用皮膠云云

同義釋三云。不得用皮膠者。法花疏云。優婆塞戒經不許用膠。得失意罪等。古時師云。外國用樹膠耳。光宅云。有處必須於像聽許用牛皮膠。若有他物即不得用也。有言。大豆汁可代膠。清然牛膠終是不淨物。後得不淨果報云云今文所制與優婆塞戒經同云云

用鹿膠事

慈氏軌下云。愈識者欲得速成就悉地者。必須知法畫像人與受三昧耶灌頂。用入澡浴著新淨衣。取白疊及細絹乃至綾帛極令清淨。以龍腦香末和麝膠水洗之。且所用綵色皆和龍腦香及香膠和之。不得用皮膠等。任意云云

以牛毛筆可畫事

蘇摩呼經上云。其所尊容綵畫雕刻或以鑄成○復香水灑。所畫綵色不應和膠質。於新器。牛毛爲筆。其綵畫人澡浴清淨應受八戒如法畫之云云

可三長齋月畫佛事 私云。三長齋者正五九月也

菩提場一字頂輪王經二云。其畫像應用佛神通三長齋白分。取具諸根畫匠淨信三寶者。先令澡浴清淨著新淨衣。受與八戒然後令畫云云

畫像法事

集經二云○坐壇外面向西。畫師面向東。呪師前著一香鑪燒種種香及散諸花。夜即燃燈。呪師作阿彌陀身印誦陀羅尼呪。日云云

通印事

慈氏儀軌下云。第二院置十方諸佛雲集之像。皆執袈裟角印。第三院置諸大菩薩雲集之像。其佛皆左手執袈裟角。爲金剛拳置臍下。右手曲臂向嬭上。展五指颺掌

雪佛

南海傳第四云。又復凡造形像及以制底。金銀銅鐵泥漆塼石或聚沙雪。當作之時。中安二種舍利。一謂大師身骨。二謂緣起法頌。其日。諸法從緣起。如來說是因。彼法因緣盡。是大沙門說。要安此二。福乃弘多云云

繡佛

慈氏軌下云。復次我今略說成就慈氏大三昧耶像法。一依摩質三摩耶像法。一一如法或畫或繡或鑄金銀或刻白檀。隨取一色如法而造。其像頂上安七粒舍利骨。一依如上持誦依法作成就云云又云。復有二法。取前畫像及繡像等。欲求成就大悉地法者依上云云

畫作佛像成佛事

法花經一云。綵畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道　乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像　如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道云云

胎藏大日

大日經一云。行者次於中定意觀大日處白蓮華座。髮髻以爲冠。放種種色光通身悉周遍云云

疏四云。大日如來身如閻浮檀紫磨金色。如菩薩像首戴髮髻如冠形。通身放種種色光。被綃縠衣。此是首陀會天成最正覺之標幟也。彼界諸聖天衆衣服輕妙。乃至無有銖兩。本質嚴淨。不復假以外飾。故世尊俯同其像也。若作深秘釋者。如來妙嚴相法爾無滅。非造作所成。故不以外寶爲飾。乃至十住諸菩薩猶因承佛神力得見加持身。其於常寂之體如在羅縠。故以爲況也。閻浮金亦是自然性淨也。又最深明佛金剛智體最爲深妙。通身放種種光。即是普門開示大惠明也

大日經三云。造大日世尊。坐白蓮花首戴髮髻。鉢吒爲裙。上被綃縠身相金色周身焰鬘云云

疏十三云。其像本形坐於白蓮花座上。以髮爲冠。不加綵飾。用極細絹爲下裙。更用極細羅縠輕紗用爲上服。令肉色相映內現也。身作閻浮金色。色之深金極光瑩者是也。其佛緣身皆生光焰。相合爲鬘連環

不斷而遍身也云云

經七云。次當轉阿字成大日牟尼。無盡刹塵衆普現圓光內。千界爲增數。流出光焰輪遍至衆生界隨性令開悟。身語遍一切。佛心亦復然。閻浮淨金色。爲應世間故。跏趺坐蓮上。正受離諸毒。身被綃縠衣。自然髮髻冠云云

同疏下云。次當轉阿字者。次者本不生法。絕言相寂。心行亦滅。假言强道。大悲之法應機顯現。謂卽能現阿字也。次應兩足衆生爲兩足故。卽轉阿字成兩足尊。故言次當轉阿字成大日牟尼也。圓光者大日圓光。猶如明鏡。於明鏡中皆現萬物。何況塵垢本不生如來圓光。千界者三千大千世界也。增數者大千爲一數。乃至不可說不可說。光焰謂所致法也。流出者大日所放也。輪者具德義。謂降伏煩惱能生善芽故名輪也。光明者身業也。令開悟者口業。故言身語遍一切也。閻浮金色者從閻浮池出金。此池近在閻浮樹側。出此得名。於金中最勝也。跏趺坐者。凡坐法聖善之寺三藏和上邊面受。左足先著右髀上。右足次著左髀上。名爲蓮花坐。單足著左髀上。名爲吉祥坐也。別此坐者非聖坐也。若欲求菩提。學佛坐爲得正受者入定相也。諸毒者三毒相也。綃縠衣者金羅文也。自然髮髻冠者非從人作云云

大毘盧遮那佛說要略念誦經云（金剛智）八葉妙白花中觀一阿（上）字○轉成盧舍那。諦觀如來結加趺坐作三昧相。如閻浮檀微妙金色。素疊被身髮髻垂肩以爲頭冠。於圓光內無量佛刹及諸佛會皆於中現。光明遍照盡衆生界云云

廣大軌上云。次當轉阿字成大日遍照尊導師成正覺。以八曼荼羅種子字圍遶。各執持標記隨性令開悟。身語遍一切。佛心亦復然。閻浮淨金色。爲應世間故跏趺坐蓮上。正受離諸苦。身被綃縠衣。總持髮髻冠。字門轉成佛。普利諸衆生云云

青龍軌上云。次當轉阿字成大日牟尼。清淨離諸垢。妙色超三界。綃縠嚴身服。寶冠紺髮垂。寂然三摩地。輝焰過衆電。猶如淨鏡內幽邃現眞容。喜怒類形色。操持與願等正受相應身。明了心無亂。無相淨法體。應願濟群生。以八曼荼羅眷屬自圍繞云云

金剛界大日

略出經三云。想毘盧遮那尊首坐於壇中央。結跏趺坐有大威德色如白鵝形如淨月。一切相好皆悉圓滿頭具寶冠垂髮。以綃綵輕妙天衣繞腰。被繞而爲上服。一切明呪以爲其體。能作無量神變云云

攝眞實經二云。毘盧遮那○頂有五寶天冠。天冠之中有五化佛結伽趺坐云云

三摩地軌云。毘盧遮那如來身色如月。首戴五如來冠。垂妙紗縠天衣。瓔珞嚴身。光明普照。無量無數大菩薩衆前後圍繞以爲眷屬云云

理趣釋上云。毘盧遮那佛背月輪。頭冠瓔珞。身著軟紺衣結智拳印坐師子座。身如月殿云云

大樂金剛薩埵軌云。毘盧遮那白色。二拳舒左大指。以右拳握初分當心前云云

尊勝軌上云。大毘盧遮那如來頭戴五智寶冠。坐七師子座上結跏趺結法界印。云云（私云法界印者智拳印也）

四面一身（裏書二）

略出經一云。又想四面毘盧遮那佛。以諸如來眞實所持之身。及以如上所說一切如來師子之座而坐云云

金剛頂義訣云。四面毘盧遮那者。釋云。所謂鑁字盧輪中法身如來四面圓滿。向四方作三昧王相也云云

或記云。東大寺大佛金銅盧舍那結跏趺坐像（高五丈三尺五寸或五丈三尺）左手舒五指仰置膝上。右手舒上指掌向外擧臂其掌中有印文。以朱圖之。以八輪之形爲本。有種種印文。巧匠從四位下兼造東大寺次官國中連公麿作也。眉間白毫以銀瑩之（大如斗納伏鉢）肉髻（高三尺）螺髮九百六十箇（高一尺徑六寸）凡面輪手足寸法見緣起。仍不細註載矣。抑此像寺家皆謂大日。是誤歟。若爲花嚴教主者。著寶冠可服瓔珞也。而已螺髮之形也。大日之義尤以難思。伏惟胎藏界釋迦院之釋迦其脇士者左觀世音右虛空藏。以之推之。此佛脇士已爾也。定知葉上大釋迦而已。亦其座蓮花葉之以堺多打化佛之

像矣。但是則一端之難也。或文云。歸命摩訶毘盧遮那如來亦名釋迦牟尼如來妙法教主云云依此文以釋迦號大日。有何難哉。亦釋迦稱大日見普賢觀經矣云云

大勝金剛像

瑜祇經云。遍照薄伽梵復現種種光明。於頂上放金剛威怒光明照諸菩薩。金剛手等皆各默然。復現身手具十二臂持智拳印。復持五峰金剛蓮華摩尼羯磨鉤索鎖鈴智劍法輪。十二大印身住千葉大白蓮華。身色如日五髻光明。其光無主遍於十方。面門微笑云云（十二臂所持物左右次第不審也可有沙汰）

阿閦像

守護經二云。次復入於不動三昧。面向西方。亦作如前金剛結跏端身正坐。應以左手所被衣服兩角交過繞其手腕。以拳執之。上出兩角。右手按地云云

大樂金剛薩埵軌云。無動如來青色。左拳持衣角當心。右手舒指覆掌於右膝上。指頭觸地云云

攝無礙經云。阿閦如來身相亦白色。朝日初出相。左定結拳印。右惠摩膝相。身被僧伽梨。安住月輪中。閻浮淨金色。白象以爲座

不空羂索經九云。阿閦如來左手覆伸臍下。把袈裟角外垂。右手揚掌結跏趺坐云云

藥師像（裏書三）

藥師如來念誦儀軌（不空）云。藥師如來像。如來左手令執藥器。亦名無價珠。右令作結三界印。一著袈裟結跏坐。令安蓮花臺。臺下十二神將八萬四千眷屬上首令住。又令須蓮花臺。如來威光中令住日光月光二菩薩（三界印施無畏印歟可尋之）

或記云。藥師寺金堂藥師丈六像（須彌坐）身光中半出刻付七佛藥師像。又緣光雕飛天十九體。其須彌炎刻寶塔一基。彼塔立三柱之九輪云云

惠什闍梨云。世流布像有二種。一者揚右手垂左手。是東寺金堂并南京藥師寺像也。但以左足押右䏶坐像也。二者左手持藥壺。以右手作施無畏。或右手曲水指。或火空相捻。又有唐本持鉢錫杖。或左手持鉢其鉢十二角。右手作施無畏云云

十二神將像

妙見菩薩神呪經云。東方寅位。畫甲寅將軍。虎頭人身。右手持棒。次卯位畫丁卯從神。兎頭人身。左手持棒。次辰位甲辰將軍。龍頭人身。手持鐵鎚。次巳位丁巳從神。蛇頭人身持戟。次午位甲午將軍。馬頭人身持戟。次未位丁未從神。羊頭人身持槌。次申位甲申將軍。猴頭人身持刀。次酉位丁酉從神。鷄頭人身持刀。次戌位甲戌將軍。狗頭人身持槌。次亥位丁亥從神。猪頭人身持鐵鉤。次子位甲子將軍。鼠頭人身持鉤。次丑位丁丑從神。牛頭人身持槌。此諸神等皆著天衣瓔珞坐磐石上云云

寶生如來

守護經二云。復於南方面向北坐。亦作如上金剛結跏端身正坐。左手如前執衣兩角。右手仰掌云云

大樂金剛薩埵軌云。寶生如來黃色。左拳如前（持衣角）。右仰掌施願云云

攝無礙經云。寶性如來身相黃金色。左定結拳印。右惠開外方。屈無名小指。叙中頭大指。身被福田衣。金色暉曜光。寶馬以爲座云云

阿彌陀像

金剛頂經觀自在王如來修行法云。無量壽佛身紅頗梨色。放大光明。結三摩地印坐金剛蓮花云云

無量壽軌云。結定印。以二手外相叉。二頭背相著。從中節已上直竪。二大指捻二頭指卽成云云

守護經二云。復於西方面向東坐。亦作如上金剛結跏端身正坐。左手仰掌當於臍上。右手仰掌重左手上。以大拇稍令頭相拄云云

不空羂索經九云。阿彌陀佛以右手背押左手掌。結跏趺坐云云

攝無礙經云。無量壽如來身相赤金色。結三摩地印。目閉視下相。丹光袈裟衣。安住大月輪。入定拔苦體。紫磨金色光。孔雀以爲座云々

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要云金剛智冠坐自在王住於說法相云々不空羂索經八云。阿彌陀〇作說法相結跏趺坐云々

觀自在菩薩最勝王心經云不空畫阿彌陀如來坐白蓮花。右手住施願云々

大樂金剛薩埵軌云。無量壽如來赤色。左拳慢執蓮花莖。以右開敷云々

三尊付丈六

觀無量壽經云。若欲至心生西方者。先當觀於一丈六像。在池水上。如先所說。無量壽佛身量無邊。非是凡夫心力所及。然彼如來宿願力故。有憶想者必得成就〇阿彌陀佛神通如意。於十方國變現自在。或現大身滿虛空中。或現小身丈六八尺。所現之形皆眞金色。圓光化佛及寶蓮花如上所說。觀世音菩薩及大勢至。於一切處身同衆生。但觀頂相知是觀世音。知是大勢至。此二菩薩助阿彌陀佛普化一切云々第十三觀文

阿嚕力經云。我今說畫像之法。取淨氎未曾割截。童女織者。最上中畫阿彌陀如來長六。坼手住說法印。於蓮花臺結跏趺坐。身純金色作白焰光。佛右畫觀自在菩薩。左畫大勢至菩薩。皆純金色作白焰光。二菩薩右手各執白拂。左手各執蓮花。大勢至身稍小於觀自在。皆種々寶莊嚴其身。著寶瓔珞手釧。皆白衣髮並上結不得披下云々

私云。或人云。依鳥羽院々宣。佛師法印康助奉造立彌陀三尊。大勢至身小於觀音。備叡覽之處。院宣云。於脇士大少不同如何。康助卽進此本文。仍叡感及再三云々

又云。我今復說刻像法。取一白檀木。中央刻阿彌陀佛。右觀自在左大勢至。各執白拂。衣裳瓔珞等並如法云々

又云。我今更說別畫像法〇正中畫阿彌陀如來。或坐蓮臺或師子座結加而坐。住說法相印。右自在左勢至。執拂嚴身等如上像法。但佛及菩薩等上各畫白傘蓋。以種種寶網莊嚴於蓋。正上明仙持諸寶花散而供養。花如雨足。亦作種々音樂奉獻云々

十一面經中云。行者觀想軍荼利金剛駕御七寶車輅至於極樂世界。想請無量壽如來。昇七寶車。中央無量壽如來坐。左大勢至右邊觀自在。想阿彌陀佛前本尊坐云々

觀自在菩薩最勝明王心經云〇中畫阿彌陀如來坐白蓮花。右手住於施願。左畫觀自在菩薩。身相白色。虎皮爲裙。白頗梨寶以爲腰絛。以黑鹿皮角絡而被。住白蓮花。左手持白蓮花。右手施願。無瓔珞臂釧。左畫金剛手菩薩。身赤白色。著種々寶瓔珞。手持白拂作拂如來勢。佛菩薩等皆顧視行人。於佛下畫。右膝著地手執香鑪瞻仰聖者云々

集經二云。夫畫師畫佛像法。用中央著阿彌陀佛。結跏趺坐。手作阿彌陀佛說法印。左右大指無名指頭各相捻。以右大指無名指頭壓左大指無名指頭。左右頭指中指小指開竪。佛之右相作十一面觀世音菩薩像。左相作大勢至菩薩像云々

又云。阿彌陀佛前左右作二菩薩。各作音樂〇其佛左邊大勢至菩薩結跏趺坐。左手覆掌於左膝上。右手屈臂節柱右膝上。竪臂向上。以大指捻無名指甲上。頭指中指小指磔竪。掌側當前。其佛右邊畫十一面觀世音菩薩。結跏趺坐。屈左臂向肩上。掌覆向背。手把蓮花。右臂節柱右膝上。手把白拂。拂尾向右出云々

不空成就像

守護經二云。復於北方面向南坐。亦作如上金剛結跏端身正坐。左手如前執衣兩角。右手展掌竪其五指當肩向外云々

攝無礙經云。不空成就如來身相赤金色。左定結拳印。右惠舒五指當右胸臆上。身被福田衣。安住滿月輪。黃金周遍光。迦嚕羅爲座云々

大樂金剛薩埵軌云。不空成就如來綠色。左拳如前持衣角。右大指頭指相捻。濟勢揚掌近乳云々

勝初大樂軌云。又如無動佛。智羽三幡相。
如拔濟有情。揚掌於乳傍。不空成就印云云

釋迦像

釋迦文佛軌云。畫釋迦牟曩像。金色之身
具四八相。被服袈裟應身說相。智手吉祥
印。理手向上置臍前。於白蓮花臺結跏趺
坐云云
大日經三云。畫釋迦牟尼王。被袈裟衣三
十二道師相。爲說最勝教施一切衆生無
畏故云云。疏十三同之
疏五云。釋迦牟尼身眞金色。并具光耀三
十二相。所被袈裟作乾陀色。坐白蓮花作
說法之狀。謂以左手執袈裟角。如今之阿
育王像。右手竪指以空水輪相持。是其幖
幟也云云
大毘盧遮那佛說要略念誦經金剛智云
○觀釋迦牟尼佛者○諦觀佛身猶如紫
金。三十二相八十種好。被赤袈裟加趺而
坐云云
不空羂索經二十五云。釋迦牟尼如來身
檀金色。結跏趺坐師子寶座說種種法。右
手揚掌。左手伸施無畏。放金色光云云
九云。釋迦牟尼佛以右手背押左手掌。面
西結跏趺坐云云
三十云。釋迦牟尼如來作說法相結跏趺
坐云云
威儀形色經云。釋迦如來膩沙紺青髻眉
間白毫光照。東方八萬。身相黃金色。左定
結拳印。右惠開外方屈無明小指。叙中頭
大指。跏趺左押右。垂下右輪。被服袈裟
衣。安住白蓮花云云
或記云。興福寺金堂釋迦眉間安少佛事。
更不似普通之例。私案依觀佛三昧經第
四文歟。如來眉間光明爲此後世諸衆生
故。時時眉間卽放白毫光分爲八萬四千
支乃至一一光色化金山。一一金山有無
量龕窟。中有諸化佛皆放白毫光乃至亦
皆號釋迦文。是等化佛眉間光明還入釋
迦牟尼眉間云云。爲表此義以小佛置眉間
內歟。或人語云。祇陀林寺釋迦文佛眉間
安銀小佛像云云

釋迦三尊事顯宗二八彌勒文殊云云（裏書四）

集經一云。金輪佛頂像法。欲畫其像。取淨
白氎若淨絹布。闊狹任意。不得截割。於其
氎上畫世尊像。身眞金色著赤袈裟。戴七
寶冠作遍身光。手作母陀羅結加趺坐七
寶莊嚴蓮華座上。其座下竪著金輪。其金
輪下畫作寶池繞池四邊作鬱金華。及四
天王各隨方立。其下左邊畫作文殊師利
菩薩。身皆白色項背有光。七寶纓絡寶冠
天衣種種莊嚴。乘於師子。右邊畫作普賢
菩薩。莊嚴如前。乘於白象。於其師子白象
中間畫大般若菩薩之像。面有三目莊嚴
如前。手把經匣端身而坐。於佛頂上空中
畫作五色雲蓋。其蓋左右有淨居天雨七
寶華云云
不空羂索經七云流志○師子座上觀轉
幡字爲釋迦牟尼如來。身眞金色結跏趺
坐。頭冠衣服貫飾莊嚴。放妙光明遍無邊
界。右觀觀世音菩薩。左觀執金剛秘密主
菩薩。其諸種族大菩薩衆前後圍繞趺坐
而坐云云

多寶如來像

威儀形色經云。多寶如來烏瑟紺髮冠眉
間素毫光。普照於一切。身相黃金色。定惠
智拳印。跏趺右押左。垂下左輻輪。身被袈
裟衣。安住大蓮花云云
法花經四云。卽時一切衆會皆見多寶如
來。於寶塔中坐師子座。全身不散如入禪
定云云

諸佛頂像八大佛頂次第依大日經第一但便加餘佛頂

攝一切佛頂

大妙金剛大甘露軍荼利焰鬘熾盛佛頂
經云。爾時世尊身現作攝一切佛頂輪王
之相。手持八輻金輪。處七寶師子座。身放
無量百千光明。及大火焰頂旋傘蓋云云

白傘蓋佛頂青軌下云異金云云

尊勝軌上云。白傘佛頂王頭戴五智冠。左
手執蓮花。於蓮花上安置白傘蓋。右手揚
掌半跏趺坐。其身光及頭光如五色車輪
形云云
一字頂輪王經二云。畫白傘蓋頂王。如大

王形。其身金色坐在蓮上手持蓮花云々
不空羂索經九云。白傘蓋佛頂菩薩。左手
持蓮花臺上傘蓋印。右手揚掌把蓮花半
跏趺坐云々
大妙金剛大甘露軍荼利焰鬘熾盛佛頂
經云。白色輪中現白傘蓋佛頂輪王。手持
白傘蓋。放白色光明。坐大白色蓮花云々

勝佛頂（青軌下金色云々）
尊軌上云。畫勝佛頂。左手執劍。右手揚掌。云々
五佛冠種種莊嚴。輪光明等亦如上說云々
一經二云。畫勝佛頂身形金色。左手持寶
右手施願云々
不經九云。勝佛頂菩薩。右手持蓮花。臺上
竪劍印。左手持青優鉢羅花半跏趺坐云々
大妙經云。雜巧色輪中現勝佛頂輪王。手
持利劍。放雜巧色光明。坐雜巧色蓮花云々

最勝佛頂（青軌下云淺黃云々）
尊軌上云。畫最勝佛頂輪王。頭戴五智冠
種種莊嚴。背圓光及以通身光狀如車輪。
具種種色。右手持蓮花。於蓮花上安八輻
寶輪。光焰圍遶。於蓮花上結跏趺坐。左手
揚掌云々
不經九云。最勝佛頂菩薩。左手持蓮花臺
上竪輪印。右手揚掌半跏趺坐云々
大妙經云。綠色輪中現一字最勝佛頂輪
王。手持八輻金輪放綠色焰。坐大綠色蓮
花云々

一字金輪像

大日金輪
金輪軌云○即觀此智輪變成金輪王遍
照如來身形服如素月。以一切相好用莊
嚴法身。戴金剛寶冠。輪鬘爲首飾。衆寶莊
嚴具種種挍飾身。持智拳大印。處於師子
座。日輪白蓮臺。智拳印所謂中小各握拇。
頭指柱大背。金剛拳乃成。右握左頭指一
節面當心。是名智拳印云々

釋迦金輪
瑜祇經云○應畫三層八葉蓮花。中畫我
身。當於我前一蓮花葉上畫一切佛頂輪
王。手持八輻金剛寶輪云々
奇特佛頂經上云。我今說畫像○應畫聖
者從大海踊起須彌盧山王四寶所成於
上坐白蓮花。身白金色正受一切三摩地
最勝王三摩地結跏趺坐。從一切身遍滿
出輪熾盛光明。於上應畫山峰。其峰以種
種寶成。持誦者在佛右邊。本色形持香爐。
觀如來面右膝著地。下應畫蓮花池。從佛
頂出光明。其光青黃赤白云々

熾盛光佛頂像
除災教令輪法云。熾盛佛相儀。毛孔飛光
散。首冠五佛相。二手如釋迦云々

光聚佛頂（青軌下云白云々）
尊軌上云。畫放光佛頂○左手執蓮花。於
花臺上畫佛頂印。於佛頂上放光。五智寶
冠光明等一如上說。右手揚掌云々
一經二云。畫光聚頂王。坐白蓮花上。種種
光明圍繞。在熾盛光明中坐。身作金色。手
持眞多摩尼寶云々
不經九云。光聚佛頂菩薩。左手執蓮花臺
上佛頂印。右手當胸半跏趺坐云々
大妙經云。赤色輪中現光聚佛頂輪王。手
執如來頂印。放大光聚座大赤色蓮花云々

尊勝佛頂（青軌下白云々）
尊軌上云。畫尊勝佛頂○於蓮花臺上結
跏趺坐。白肉色。兩手臍下如入禪定。掌中
承蓮花。上置金剛鉤。如上頂輪王等。種種
光明五智冠等一依瑜伽圖。皆於白蓮花
座結跏趺坐云々
不經九云。摧碎佛頂菩薩。左手執蓮花臺
上寶印。右手揚掌半跏趺坐云々
尊軌下云。畫尊勝佛頂輪王。乘金翅鳥王
爲座。張翼忿怒擧一足。欲投諸龍頭腦勢。
其龍等皆合掌低頭。其本尊把金剛鉤。怒
形向前搭勢云々祈雨像也
大妙經云。紅色輪中現除一切蓋障佛頂
輪王。手持紅色蓮花。花上有鉤放紅光明
坐紅色蓮花云々
疏五云。此是釋迦如來五智之頂。於一
切德中猶如輪王具大勢。其狀皆作轉
輪聖王形。謂頂有肉髻形。其上復有髮
髻。即重髻也。餘相貌皆如菩薩令極端

嚴歡喜所持密印如圖也云云又云其五種如來頂有五種色所謂眞金色鬱金色淺黃色極白色淺白色是中眞金鬱金二色相似然眞金光淨鬱金色稍重也云云

廣生佛頂

尊軌上云畫廣生佛頂王左手持縛日羅二合右手揚掌五智寶冠輪光焰瓔珞等一依上諸尊等例云云

一經二云畫高頂王形如大王坐白蓮花上手持俱緣果云云

大妙經云青色輪中現黃色佛頂輪王手持三股縛日羅二合放青色光明坐青色蓮花云云

發生佛頂

尊軌上云發生佛頂王左手執開敷蓮花右手安右膝上半跏趺坐輪光瓔珞同如上說皆大仁慈悲相云云

大妙經云黃色輪中現發生一切佛頂輪王手持黃色蓮花放黃色光明座黃色蓮花云云

無邊聲佛頂

又云畫無邊聲佛頂王右手持蓮花於蓮花臺上畫商伽左手當嬭房上揚掌五佛冠輪光莊嚴等隨意種種莊嚴云云

不經九云無邊佛頂菩薩左手執蓮花右手揚掌半跏趺坐云云

下文云是等諸佛菩薩〇面目熈怡天妙衣服寶冠瓔珞珠璫鐶釧種種莊嚴坐蓮花座佩身光焰云云

疏五云形相皆同五頂〇三佛頂則有三色謂白色黃色赤色此是兼具寂災增益降伏色此八佛頂皆周身有光光極厚以諸瓔珞嚴身云云

大妙經云赤色輪中現無邊音聲佛頂輪王手持白螺放紫色光焰坐紫色蓮花云云

佛母像

准胝 十八臂

准胝軌金剛智譯云說七俱胝佛母准泥畫像法取不截白疊清淨者擇去人髮畫師受八戒齋不用膠和色用新椀盛綵色而用畫之其像作黃白色種種莊嚴其身腰著白衣衣上有花又身著輕羅綿袖天衣以綬帶繫腰朝霞絡身其手腕以白螺爲釧其臂上釧七寶莊嚴一一手上著指環都十八臂面有三目上二手作說法相右第二手施無畏第三手把劍第四手把數珠第五手把微若布羅迦菓（漢言子滿菓此間無西國有）第六手把鉞第七手把鉤第八手把跋折羅第九手把寶鬘左第二手把如意寶幢第三手把蓮花第四手把澡罐第五手把索第六手把輪第七手把螺第八手把賢瓶第九手把般若波羅蜜經夾菩薩下作水池池中安蓮花難陀拔難陀二龍王扶蓮花莖於蓮花上安准提菩薩其像周圓安明光焰其像作怜愍眼看行者在下坐手執香爐面向上看菩薩於菩薩上畫二淨居天像法如是云云

准胝軌不空譯云次說准胝佛母畫像法取不截白氎去毛髮者於淨壁先應塗壇以閼伽飲食隨力供養畫師應受八戒齋清淨畫其像其彩色中勿用皮膠於新器中調色應畫准提佛母像身黃白色結跏趺坐坐蓮花上身佩圓光著輕縠如十波羅蜜菩薩衣上下印皆作白色復有天衣角絡瓔珞頭冠臂著螺釧檀惠者寶環其像面有三目十八臂上二手作說法相右第二手作施無畏第三手執劍第四手持寶鬘第五手掌俱緣菓第六手持鉞斧第七手執鉤第八手執金剛杵第九手持念珠左第二手執如意寶幢第三手持開敷紅蓮花第四手軍持第五手羂索第六手持輪第七手商佉第八手賢瓶第九手掌般若梵夾蓮花下畫水池池中難陀龍王塢波難陀龍王拓之蓮花座左邊畫持誦者執香爐瞻仰聖者准胝佛母矜愍持誦人眼下顧視上畫二淨居天子一名俱素陀天子手持花鬘向下承空而來供養聖者〇於像下應書法身緣起偈將像於精室秘密供養以帛覆像念誦時去覆帛瞻禮供養念誦畢却以帛覆愼勿令人見何以故從師受儀軌畫像法若轉與人呈像被魔得便當須秘密云云

持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經三云（法賢譯新度）說尊那菩薩畫像法。持誦行人若欲畫本尊尊那菩薩像者。先求新帛清淨純白者。求得帛已。卽令畫師預前潔淨。至起首日令受八戒。然後令用新器調上好彩色畫尊那菩薩。身如秋月色。面有三目有一十八臂。著白衣種種裝嚴。以阿蹉爲天衣。硨磲寶爲手釧。十指有寶環。上二手作說法印。右第二手作施無畏印。第三手執劍。第四手執寶鐸。第五手執尾惹布羅果。第六手執鉞斧。第七手執鉤。第八手執金剛杵。第九手持數珠。左第二手執如意寶幢。第三手執蓮花。第四手執軍持。第五手執羂索。第六手持輪。第七手執螺。第八手持賢瓶。第九手持般若波羅密多經。於菩薩下面畫蓮花池。於彼池內出生一大蓮花。畫難陀烏波難陀二龍王。手持蓮花莖。花上畫尊那菩薩。有大圓光熾盛遍滿。菩薩面前畫持誦人。手執香爐作瞻仰本尊相。於上面畫淨居天人。作雨花雨寶相。如是畫像唯以潔淨專志爲上。於此像前作法者。無不成就云々

佛眼像

瑜祇經云。金剛薩埵對一切如來前忽然現作一切佛母身。住大白蓮。身作白月暉兩目微笑。二手住臍如入奢摩地云々

大日經一云。次於其北維導師諸佛母。晃曜眞金色。縞素以爲衣。遍照猶日光。正受住三昧云々

疏五云。於大勤勇北至於北維置虛空眼。卽是毘盧遮那佛母也○眞金是如如實相之體。畢竟淨句。是彼教門之外飾。故曰縞素以爲衣。一切戲論滅時。心日光明無所不照。故曰遍照猶如日光。恬怕一心人乃能見此。故其標幟猶如天女。住於正受之像也云々

不空羂索經九云。虛空眼佛母菩薩。以右手背押左手掌。伸置臍下結跏趺坐云々

菩提場一字頂輪王經二云。應畫佛眼明妃。形如女天。坐寶蓮花種種莊嚴身如金色。目視衆會。著輕穀衣角絡而披。右手持如意寶。左手施願。圓光周遍熾盛光明。身儀寂靜云々（疏十六云作佛母形者宜如天女像云云）

一字頂輪王經二云。左手仰右脚上施之無畏。結跏趺坐云々

除災教令法輪云。當前佛眼尊身相紅蓮色。左持五眼契。右作如來拳云々（師口云。五眼契者五古杵云々）

五佛頂經云。畫佛眼菩薩。兩目慈歎仰視會衆。左手執開蓮花。於花臺上畫佛心印。於印兩側各畫一眼。右手把如意珠云々

不空羂索經九云。佛眼菩薩左手執蓮花臺上佛眼印。右手揚掌半跏趺坐云々

孔雀明王像

二臂

佛母大孔雀明王畫像壇場軌云（別本若有衆生求人愛者。畫本尊大慈像。右手執白蓮花。左手持如意寶珠。乘金色孔雀王。身色如日光。能成就大染法云々

大孔雀王天秘要法云。若復有衆生願無病者畫一像。右執三五莖孔雀尾。左當心持金輪。身白色住慈悲相乘孔雀鳥。若有衆生持念此像。能除百病萬惱。壽命長久見百秋。獲大利益身心安樂云々

秘藏記云。孔雀王母菩薩（左手持開敷蓮花右手孔雀羽云々）

胎藏漫荼羅諸說不同記六云。現圖在不空供養寶之左。右手豎開肘掌拳向身持孔雀尾。左手豎掌屈頭中名指執蓮。面向左微仰觀山圖豎右膝云々

四臂

佛母大孔雀明王畫像壇場軌云。於蓮花胎上畫佛母大孔雀明王菩薩。頭向東方白色。著白繒輕衣。頭冠瓔珞耳璫臂釧種種莊嚴。乘金色孔雀。結跏趺坐白蓮花上住慈悲相。有四臂。右邊第一手執開敷蓮花。第二手持俱緣菓（其菓狀似木苽）右邊第一手當心掌持吉祥菓。第二手執三五莖孔雀尾云々

壇場畫像法式云（義淨）畫摩訶摩瑜利大神。赤白色著白色裙披白縱絡腋。身有四臂。諸莊嚴具皆以金作。於蓮花上立。或於金座上立。右邊一手持柚子。一手執蓮。左邊一手持吉祥果（大如苽蔞黃赤色此方所無）一手執孔雀尾三莖云々

大孔雀王天秘要法云（不空）畫大孔雀天。

有頭上一髻住童子相。右第一手執孔雀尾。左第一手執金輪。右第二手執吉祥菓。左第二手執寶。馬頭身青色。乘青色孔雀王安住寶山云云

大孔雀明王軌云。佛母孔雀明王四臂白色。右臂一持開敷蓮。二持俱緣菓(似木瓜狀)左第一手當心持吉祥菓。二持五莖孔雀尾。白輕衣頭冠鬘帶瓔珞嚴飾環璫寶釧。座白蓮花乘金色孔雀云云

康暦二年十月日命書生終寫功了。予自加一校了

權大僧都賢寶(生四十八)

寶永三年八月日令修復之了

末資杲快

(裏書)一

繒綵事

一切經音義二云。繒綵在綾反。說文繒布也。謂帛之總名云云

心覺闍梨抄云

白氎事

松室法花音義(仲算)云。氎(徒協反慈恩云。切韻云細毛布也。不然別有氎花織以爲布。白氎是也。毛作褐也)惠什闍梨云。白氎(白氎花以之織之天唐本朝所無也踏儀軌經等所說也)白緤(唐云木綿是也瑜祇經迦樓羅法等所說是)緤者布也。亦名木綿。〻〻者木名也(在大唐國)取此木之中綿織爲布。其色淨白也。大宋商客多所持來也。其色多染黃。雖然本色白也。新家集醫書等云。緤布也。一名木綿。和名社中木云木綿者。是非說也。木綿此朝所無也。他經軌等中白氎者。大唐本朝無之(已上惠什說)

翻梵語集云。劫具沙花(此花占具)

蘇悉地經上云。作燈炷法。白氎花作」

翻梵語集云。舍摩梨(亦云賖婆利。此云木綿)

順和名云。社中(一名木綿ハヒマユ〻)之多白糸也

智證大師釋(白氎花品)闍底蘇摩末那花

白氎花 (似大白色紅藍花)

(裏書)二

大原抄十一云。四面毘盧遮那者。唯顯隨向不背德也。兩界俱何妨耶。或胎藏敷曼荼羅。四箇大日各向四方畫之。四寶冠在一所云云

(裏書)三

私云。東寺像光上付七佛藥師像。下付十二神將像云云

(裏書)四

釋迦三尊。彌勒文殊顯宗說也

釋迦三尊。普賢文殊秘宗說也(表戲之)

圖像集第二本 觀音本

聖觀音　六字明王　千手

十一面　如意輪

聖觀音像

二臂

聖觀音軌云。聖觀自在菩薩。結跏趺坐。身如金色。圓光熾盛。身被輕縠繒綵衣。著赤色裙。左手當臍執未敷蓮花。右手當胸作開花葉勢。具頭冠瓔珞。首戴無量壽佛住於定相云云

大毘盧遮那佛說要略念誦經云○花座之上。諦觀索(蘇各反)字。光如素月。轉成觀音大悲聖者。坐白蓮花。身相亦同。於天冠中現無量壽自在如來云云

無量壽軌云。於蓮花臺上有觀自在菩薩。相好分明。手持蓮花。右手作開花葉勢。作是思惟。一切有情身中具有此覺悟蓮花清淨法界不染煩惱云云

千手軌云。瑜伽者作是思惟。我今此身同觀自在菩薩。想左手當心執蓮。右手作開敷花勢。住圓滿月輪中。了了分明云云

又云。觀自在菩薩。身紅頗梨色坐花臺上。首戴寶冠。冠中有化佛。了了分明。以決定心如是觀已云云

十一面軌中云。自身成觀自在菩薩。等無差別。左手金剛拳置左胯持蓮花。右手當

自心如開敷蓮花勢○身背圓光。冠有無量壽如來。身被衆寶瓔珞。步蹝八葉蓮花云云。所觀像也

最勝明王心經云。畫觀自在菩薩。身相白色。虎皮爲裙。白頗梨寶以爲腰絛。以黑鹿皮角絡而披。住白蓮花。左手持白蓮花。右手施願。無瓔珞臂釧云云

又云。聖觀自在菩薩。右手住安慰卽以風空頭相捻竪餘指作引手勢 左手持蓮花。身如秋箭也白色云云

阿嚕力迦經云。右畫觀自在菩薩○右手執白拂。左手執蓮花云云 阿彌陀脇士

又云。觀自在執白佛云云 同脇士

又云。我今更說刻雕像法。或用金銀或用香木。已六指量刻觀自在像。左手執蓮花。右手施無畏云云

又云略本淨髮上畫觀自在菩薩。手執蓮花。於蓮花上立。應爲黑色。以寶莊嚴。髮結向上。以細白疊博著二肩云云

不空羂索經九云。觀自在菩薩。右手仰掌膝上。半跏趺坐云云

瑜伽蓮花部念誦法云。觀自在菩薩。寶冠瓔珞相好莊嚴。放大光明遍周法界。冠上有無量壽佛。本尊左手執白蓮花。右手作擗開蓮花勢云云

念誦結護云。觀自在菩薩。身輝焰如紅蓮花色。頂上髻中有觀自在王如來。寶冠瓔珞莊嚴其身。左持青蓮花當心上。右手如擗蓮花葉云云

授記經云。應畫觀自在菩薩。坐蓮花上。瞻仰合掌持白蓮花。身白紅色。嚴飾瓔珞首戴寶冠。左絡白神索云云

又云。畫觀自在菩薩。身淺紅色。髮戴寶冠化佛。帶白神索。於蓮花上蹋跪而坐。左手執蓮花。右手於頂上作敬禮勢。種種瓔珞莊嚴其身。作微咲貌云云

又云。觀自在菩薩大悲聖者。從東方來手持杖。身衣白服妙寶珞以爲莊嚴。以黑鹿皮於右膊交絡。髻戴寶冠云云

菩提場一字頂輪王經三云。畫觀自在。虎皮以爲裙。應畫忿怒形。持拂幷念珠。頂髮無量壽。肅然具三目。著蓮花色衣。慇念諸有情云云

理趣釋上云。觀自在菩薩。左手持蓮花。右手開敷花勢。亦半跏而坐云云

集經五云。畫觀世音菩薩像法。一切觀世音菩薩像。通身白色。結跏趺坐。百寶莊嚴蓮華坐上。頭戴七寶莊嚴花冠而有重光。其花冠中有立化佛。其花冠後作籤箕光。其光之內總作赤色。其像背倚七寶繡枕。其像左手屈臂當心。又屈中指向上直竪。右手屈臂向左手上。屈頭指與大指相捻。而柱左手中指之上。其像頸有寶珠瓔珞。左右臂腕各有寶釧。又以寶花莊白縶絡膊。身著花莊白縶之裙。其裙腰作青色赤裹。又以寶縚繫其腰上云云

同經六云。畫觀世音像。其身白銀色。纓絡天衣莊嚴身分。極令花飾。蓮花坐上結跏趺坐。左手執白拂云云

攝無礙陀羅尼經云。觀世音菩薩頂上大寶冠中現無量壽。身相白肉色。十度開數蓮。天衣妙袈裟萬億妙瓔珞莊嚴。黃金色。安住月輪中。跏趺右押左云云

又云。金剛法菩薩頂上大寶。身相白肉色。定惠承蓮花。嚴身如上說云云

威儀形色經不空觀世音菩薩。寶冠嚴頂上。中現無量壽。紺髮垂兩肩。十度開敷蓮。鐶釧爲臂玉。細綾爲腰巾。服裳染赤色。莊嚴慈悲體。圓光遍世間。寶花承兩足。安住月輪殿云云

大日經一云。北方大精進觀世自在者。光色如皓月商佉軍那華。微笑坐白蓮。髻現無量壽云云

廣軌中云。次大日右方精進觀世音。普遍四方相。中吉祥商佉。出鉢頭摩花。開敷含果實。上表金剛惠。承以大蓮印。觀娑上字光輪。輪現觀自在。微笑坐白蓮。頂現無量壽云云

青軌中云。北方觀自在秘密曼荼羅。佛子一心聽。普遍四方相。中吉祥商佉。出生鉢曇花。開敷含果實。承以大蓮印。光色如皓月商佉軍那花。微笑坐白蓮。髻現無量壽云云

四臂

一切法功德莊嚴王經云。右邊安觀自在菩薩。以諸嚴具而莊飾之。於蓮花上立。身有四臂。右邊上手執梵本經。下手執數珠。左邊上手執白蓮花。下手把君持云云釋迦脇士

二尊像

阿唎多羅阿嚕力經（不空）又畫觀自在像如前法。右廂加畫阿唎多𡂖菩薩。立於蓮臺上。身色如檀木。以寶莊嚴。髮向上結。戴蓮花冠著白天衣。合掌恭敬作禮自在狀云云

三尊

阿嚕力迦經云。我今更說別畫像法○中央觀自在菩薩。左手執紅蓮花。右手直下與餓鬼水。髮上結。身著白衣。如前珍寶瓔珞莊嚴。天衣爲黑。於蓮花上結加趺坐。左廂畫大勢至菩薩。右廂畫普賢菩薩。各執白拂云云

六字明王像

莊嚴寶王經四云○於佛左邊安六字大明王。四臂肉色。白月色種種寶莊嚴。左手持蓮花上中安摩尼寶。右手持數珠。下二手結一切王印云云

私云。一切王印可尋之

千手觀音像

十一面四十臂

千光眼經云。演說觀自在大曼荼羅相。第一內心地。有九淨月輪。中央月輪中。安置施無畏。妙色超三界。金色具暉曜。首持髮髻冠。寶冠紺髮垂。頂上十一面。皆如上所說（上文云。頂有十一面。當前三面作菩薩相。右邊三面白牙出上相。左邊三面忿怒相。當後一面暴咲相。頂上一面如來相。菩薩面有三目云云）諸頭寶冠中。安住化佛身。上具足四十手。一一手掌中。各有一慈眼。隨諸衆生類。執持雜寶物。住於蓮花臺。放大淨光明。左定持日輪。右惠淨月輪。左理持寶殿。右智五色雲。左定執戟鎖。右惠持錫杖。左理羂索形。右智寶劍印。左定寶弓形。右惠寶箭形。左理紅蓮花。右智紫蓮花。左定白蓮花。右惠青蓮花。左理鞸持瓶。右智執胡瓶。左定執玉環。右惠持金輪。左理寶篋形。右智寶經典。左定鐵鉤形。右惠鉞鏬形。左理金剛杵。右智持三鈷。左定寶螺形。右惠蒲桃形。左理白拂形。右智楊柳枝。左定寶鈴鐸。右惠寶智印。左理如意珠。右智施無畏。左定化佛尊。右惠頂上佛。左理寶鏡珠。右智髑髏枝。左定榜棑形。右惠持念珠。理智持寶鉢。定惠蓮花合。各各妙寶臂。猶如尼瞿枝。鐶釧爲臂玉。天衣及瓔珞。莊嚴大悲體。圓光微妙色。跏趺右押左云云

一面千臂（付兩臂）

千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經（菩提流志譯）云。畫千手千眼觀世音菩薩○像變者。當用白氎縱廣十肘或二十肘。是菩薩身作閻浮檀金色。面有三眼臂有千手。於千手掌各有一眼。首戴寶冠。冠之有化佛。其正大手有十八臂。先以二手當心合掌。一手把金剛杵。一手把三戟叉。一手把梵甲。一手把寶印。一手掌寶珠。一手把寶輪。一手把開敷蓮花。一手把羂索。一手把楊枝。一手把數珠。一手把澡罐。一手施出甘露。一手施出種種寶雨。一手施之無畏。又以二手當臍。右押左仰掌。其餘九百八十二手。皆於手中各執種種器杖等印。或單結手印。皆各不同。如心經說。手腕一一各著環釧。身服天妙寶衣。咽垂瓔珞。其彩色中勿銷皮膠水相和。當用香乳香膠調和。又一本云。此土無好白氎者。但取一幅白氎亦得。圖畫其菩薩身。當長五尺而有兩臂。依前第五千臂印法亦得供養。不要千手千眼。此依梵本。唯菩薩額上復安一眼云云

上文云。千手千眼觀世音菩薩千臂總攝印第五。起立並足。先仰右手掌五指各相附。復以左手掌仰押右掌上。當心著。此印力能摧伏三千大千世界一切魔怨。呪曰

姐姪他（一）婆盧枳帝（二）攝伐囉耶（三）薩婆咄（徒訥反）瑟吒（四）烏訶耶彌（五）娑訶（六）云云

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經一云（智通譯）又畫千眼千臂觀世音菩薩像法。謹案梵本。造像皆用白氎。廣十肘此丈六。二十肘此土三丈二尺。菩薩身作檀金色。面有三目。一千臂。一一掌中各有一眼。綵色中不得著膠。以香乳汁和綵色。菩薩頭著七寶天冠。身垂瓔珞。又一本云。此無好大白氎。但取一幅白氎。菩薩身長五尺作兩臂。依前第五千臂印法亦得供養。不要千眼千臂。此亦依梵本。唯菩薩額上更安一眼即得云云

上文云千眼千臂觀世音菩薩千臂總攝印第五云〻一如菩提流志

千眼千臂經云。次說畫像造像法。謹案西國梵本。造像皆用白疊。廣一丈六尺長三丈二尺。菩薩身赤檀金色。面有三眼。一千臂。一〻掌中各有一眼。采色中不得著膠。已香乳和采色。頭著花冠。身垂瓔珞。又一本云。此無好白疊。大都取一幅白疊。菩薩身長五尺。作兩臂。依第五印法亦得供養。不要千眼千臂。此亦依梵本。唯菩薩額上更安一眼即得 云〻

上文云。千眼千臂觀世音菩薩千臂總攝印呪第五。起立並足。先仰右手掌。五指各相附。復以左手掌仰押右掌上當心著。此名總攝印 云〻

觀音集 長宴 云。或千手千臂也經上卷云。謹案西國梵本。造像皆用白疊。廣一丈六尺長三丈二尺。菩薩身作檀金色。面有三眼。一千臂。一〻掌中各有一眼。正前面身有十二臂。及左右兩傍總一千臂。中二臂。一手把鐵鈒與身齊。一手把蓮花莖亦如鈒長。一手把滅罪印。一手把澡繊。一手把羂索。兩手合掌當心。又申一手向下施如意手。更一手出無盡寶施貧人。又一手出甘露施餓鬼。前十二手中各各把物作法。擬拔濟衆生。菩薩一手臂手。復各〻執文仰印降魔。菩薩頂上著花冠。身垂瓔珞。又有一梵本云。此處無好大白疊。但取一幅白疊長五尺前兩臂傍無千臂亦得供養。不要千臂。此亦依梵本說。菩薩額上必須安著一眼。若不安。梵本云。夫菩薩相好。若安額上一眼。作像法用即得具足相好 云〻 可考本書也 、 （裏書五）

二十七面千臂

秘藏記云。千手千眼觀自在菩薩 二十七面具千手千眼黄金之色云〻

或經云。行者於頂觀置二十七面十波羅蜜所成就 云〻

成就院抄云。法三胎藏記云。千手千眼觀自在通身黄色。有二十七面。正面邊各一面。次上七面。次上七面。次上五面。次上五面。下三面各三目。左邊一面現齒二牙上出。右邊面出齒爲微咲形。千掌各有一眼。然四十二手執持種種器械。右手青蓮。次兩手合掌。次二手定印。次鉢。次三貼。次寶印。次蒲桃。次梵篋印。次劍。次鏡。次月。次錫杖。次施願。次珠數。次胡瓶。次箭。次五色雲。次開白蓮花。次髑髏。次鈎。次化佛。左手開敷紅蓮。次經篋。次一貼杵。次二貼鈴。次索。次錄珠。次商佉。次鉞鋒。次輪。次三叉。次玉環。次澡瓶。次弓。次榜排。次開紫蓮。次楖枝。次白拂。次日。次宮殿。結跏坐寶蓮花。項下瓔珞。內繫著白珠鬘瓔珞。外有青珠鬘垂至臍 云〻

觀音集抄 長宴 云。圓堂本云。黄金色二十七面。所持之物如經所說。坐寶蓮花也。後本坐蓮花 云〻

又圖云。黄金色二十七面 五重 正面之左面忿怒相。右如例。次二重各七面。次二重各五面。每首有髮髻冠髮。最上正中一面 佛面有肉髻共頂有化佛 四十二臂印執器仗等。九百五十八臂半掌舒。出重〻輪環宛似圓光。每掌有一眼 云〻

左第一手當脇持紅蓮花。右第一手對左持青蓮花。次左右二手當心合掌。次左右第三手仰臍前結妙觀察智印。從左第四手執持寶篋玉環如意寶〻螺絹索軍持弓榜排鉞斧紫蓮三股鈴一股杵楊柳金輪白拂日輪戟矟宮殿等十八物。從右第四手執持寶鉢 第五手施無畏 梵篋蒲桃數珠胡瓶箭劍 有炎 五色雲白蓮花寶印三股杵髑髏 有柄 鏡鈎 有頂 花月輪錫杖化佛等十七物 云〻已上四十二臂

千手經四十一臂如文。四十一臂。無妙觀察智二手。加頂上化佛手賊。可尋〻云

已上觀音集文也。文字極惡。可見吉本

私云。爲見可圖二十七面之様所書此文。凡重〻不得心。能〻可有沙汰

三十面

惠什闍梨抄云。頂上面 有多説

十一面　二十七面　三十面　或五百面 云〻

私云。三十面像可考之

五百面千臂

攝無礙陀羅尼經云。第一內心地。有八葉蓮花○從此花臺心出現大月輪。中有本尊像。號千手千眼妙色超三界。金色具睤

曬首持髮髻冠寶冠紺髮垂頂上五百面
具足眼一千諸頭寶冠中安住化佛身身
相十百臂其中操雜寶左定日精珠左理
宮殿珠左定戟鎖珠左理榜排珠左定寶
弓珠左理鐸持珠左定羂索珠左理紅蓮
珠左定白蓮珠左蒲桃珠左理化佛珠左
定寶螺珠左理金剛杵左定鐵鈎珠左理
白拂珠左定寶鐸珠左理如意珠定惠十
蓮合理智入定印右惠月精珠右智色雲
珠右惠錫杖珠右智寶劍珠右惠寶箭珠
右智胡瓶珠右惠數玉珠右智紫蓮珠右
惠青蓮珠右智寶經珠右惠金輪珠右智
髑髏珠右惠楊柳珠右智頂上珠右惠寶
鉢珠右智三鈷珠右惠鉞斧珠右智無畏
珠右惠寶印珠各々妙寶臂猶如尼瞿枝
鐶釧爲臂玉百千寶瓔珞妙鬘及天衣莊
嚴珠妙體救世圓滿光離熱住三昧跏趺
右押左安住妙寶蓮妙相無倫匹 云々
又云千臂千眼觀音五百諸頭冠各々住
佛身千眼千臂體身相黃金色左定開數
蓮左理持羂索右惠大蓮花右智寶數珠
定惠合掌印理智三摩地滿願法千繼所
求皆滿○百億妙瓔珞天衣及寶鬘嚴飾
上妙身圓光遍法界住鉢曇摩花跏趺右
押左 云々
千光眼經云觀自在菩薩熈怡微咲放大
光明頂上顯現五百頭面具足千眼每於
天冠各有化佛亦放光明菩薩身上現出
一千寶臂各執寶物 云々

十一面像

二臂

十一面神呪心經云玄奘譯 若欲成立此呪
者應當先以堅好無隙白旃檀香刻作觀
自在菩薩像長一磔手半左手執紅蓮花
軍持展右臂以掛數珠及作施無畏手其
像作十一面當前三面作慈悲相左邊三
面作瞋怒相右邊三面作白牙上出相當
後一面作暴惡大咲相頂上一面作佛面
像諸頭冠中皆作佛身其觀自在菩薩身
上具瓔珞等莊嚴 云々
十一面觀世音神呪經耶闍崛多譯云須用白旃檀
作觀世音像其木要須精實不得枯燥身
長一尺三寸作十一面頭當前三面作菩
薩面左相三面作瞋面右相三面作菩薩
面狗牙上出後有一面作咲面頂上一面
作佛面其十一面各戴花冠其花冠中各
有阿彌陀佛觀世音把澡瓶々出蓮花展
其右手以串瓔珞施無畏手其像身須刻
出瓔珞莊嚴 云々已上二經同本異譯
集經二云畫十一面觀世音菩薩結跏趺
坐屈右臂向肩上掌覆向背手把蓮花右
臂節柱右膝上左手把白拂々尾向右出
云々
同經四云用白旃檀作十一面觀世音像
其木要須精好堅實不得枯燥其像身量
長佛一肘若人肘量二肘一磔若不得者一尺三寸作
之亦得作十一面當前三面作菩薩面左
相三面當作瞋面右相三面似菩薩面狗
牙上出後有一面當作笑面其頂上面當
作佛面其十一面各戴花冠其花冠中各
々安一阿彌陀佛其像左手把一澡罐其
澡罐口插一蓮花右臂垂下展其右手以
串瓔珞施無畏手其像身上刻出瓔絡種
々莊嚴作其像身若以金銀鍮石畫等悉
皆得之 云々

四臂

十一面軌上云若欲成就者以堅好無隙
白檀香彫觀自在菩薩身長一尺三寸作
十一頭四臂右邊第一手把念珠第二手
施無畏揚掌也左第一手持蓮花第二手
執軍持其十一面當前三面作寂靜相左
邊三面威怒相右邊三面利牙出現相後
有一面作笑怒容最上一面作如來相頭
冠中各有化佛觀自在菩薩身種々瓔珞
裝嚴 云々
攝無礙陀羅尼經云十一面觀音諸頭髮
髻冠々中住佛身正面淺黃金救世哀愍
相左右青黑面左三忿怒相右三降魔相
當後暴咲相頂上如來相四臂兩足體左
定執蓮花左理握鐸持右惠施無畏或結
拳印契右智持數珠被鬘妙瓔珞天衣及
上裳商佉妙色光安住千葉蓮跏趺右押
左 云々
秘藏記云十一面觀自在菩薩有十一面左右二面青黑
色赤四手左上手蓮花次一手軍持瓶右上手施無畏契次一手係數珠云々
不同記云現圖在一髻羅刹左有十一面
正面兩邊各有面次上五面次上三面四

臂右手竪掌屈無名指或圖竪掌如施無畏次手下仰垂掌向右屈頭中指執珠數次手下仰垂掌屈四指執澡瓶云〻

如意輪像

二臂

如意輪陀羅尼經云〇於花臺上畫如意輪聖觀自在菩薩面西結跏趺坐顏貌熈怡身金色相首戴寶冠〻有化佛菩薩左手執蓮花當其臺上畫如意寶珠右手作說法相天諸衣服珠瓔鐶釧七寶瓔珞種種莊嚴身放衆光云〻

除災教令法輪云次明觀自在亦號如意輪左掌摩尼珠惠舒施願印身皆白紅色住大蓮花中云〻

如意摩尼金輪呪王經云其畫像菩薩身首皆並白紅色頭上化佛坐白寶蓮花上菩薩頭上作寶冠瓔珞手上作環釧左手執一寶蓮花〻上安寶珠〻有火焰右手屈臂在乳房下仰掌把如意寶珠結跏趺坐穀紗絡膊朝霞鬘胯坐大寶蓮花腰綵帶垂下兩邊頭復有兩重圓光其菩薩身在白月圓光內座兩邊各有三道光起云〻

又云畫二臂菩薩白色莊嚴結跏趺坐〻白蓮花左脚押右〻又押左〻手押右並仰相押其手安脚上菩薩心中畫一化佛左手把右手頭指餘三指各把拳當心下其佛著緋色袈裟坐寶華上菩薩頭後有三重光身在大白月圓光內坐像兩邊各有一含蓮華及有荷葉其菩薩膊上有兩條白帶垂下至肘云〻

四臂

又云又別畫像法取白氎若淨布絹如前法重呪已亦如前取畫像人及綵色法郎於物上從下先畫一水池〻上有山〻上紅蓮華無空竅在山頂上下平正菩薩處之而坐身色赤白相好端嚴週面向西纖似低頭先垂左足右挾左上足著草履頭有寶冠〻中有一化佛〻下有寶如仰半月〻中復有寶蓮華佛處花中跏趺而坐菩薩頂著寶冠臂有天衣身佩瓔珞腰著輕赤裙四臂左上第一手向下至繫腰處捉蓮花莖於虎口中上出掌向下捉其花出於當身座下池中上長過項下去水一尺許分出一花未開向東一葉向西次上五寸許又分出一葉向東此葉在座蓮花下於項齊又分出一葉向東一葉向西最上有開敷蓮花之中有一化佛相好如前第二手於第一手後向上可至取母指與食指頭捻珠白色右上第一手屈上肘去右膝上一寸許母指與中指頭作相捻勢相去如豆許不相著眼作低視食指長指中似有少曲無名指稍曲多於中小指少曲多於食指此手共捻珠手俱現掌〻有輪又次第二手亦第一手後曲向上比肘稍高二寸許執方梵匣其四手腕各〻著釧二道於前蓮花莖兩邊各一蓮花作欲開勢莖可長一尺許次前花莖東有龍女人身色著赤裙天衣項有生花鬘於頂近好有髻并有垂下髮至肩二手捉大蓮花左莖手在右手向上二手掌俱在下項著寶冠臂有環釧又於大花莖西有龍男人身闍肉色口角有鬢與前女相對合掌而立〻在池水中水至膝已下龍女亦如是立著赤裙天衣腕有釧無鬢有髮垂下二俱項有圓光〻各有一白色龍其龍蛇頭菩薩左足前有一人肉色著衣甲左手垂下曲上執稍〻竪著地右手曲下至臍執金剛杵竪左右肩手指側承在杵下腰有胡祿頭身傾向有頭著七寶冠〻中現一白馬頭及項菩薩左有一人似女面肉色與前著衣甲人齊作行執[勢カ]著天衣赤裙七寶冠頸釧右手垂下向上執梵篋〻方作右[左カ]手下至繫腰處執一蓮花〻上過於項有髻并有垂下髮至肩菩薩執梵篋〻下一毘那夜迦人身象頭白色兼有少肉色著天衣皮褌以脚皮向前繫腰左手向前把青蓮花一莖欲開右手叉腰著頸釧立於石上其石磊牙非山菩薩左與毘那夜迦當有一婆羅門肉色鬚髮並白色髮垂兩腋已下披赤衣著赤褌子於胸前及胠髀並露左手執軍持肘前臂上絡一鹿皮並頭脚並足右手五指向前於虎口中撮數珠舉脚作行勢向菩薩菩薩頭上有七合佛中心佛像跏趺作說法容於右有一佛五低頭右手向前作說法勢左手垂下向前作捻衣容於右又有一佛跏趺加入定

坐。於右又有二佛。五覆肩披衣。右手持盃。右(左カ)手於盃邊作似說法手。如上四像並立蓮花。三佛像同。次上三佛像相對而畫如意輪菩薩。左外邊畫佛像。書云。即現佛身而為說法。次下畫沙門。髮肩及身上並白如入禪定。又次下畫帝釋身。書云。現帝釋身而為說法。又次下畫天大將軍身。衣甲執刀低身。題云。現天大將軍身而為說法。菩薩外右邊佛像。題云同上。次下畫沙門。如入禪定。題云。現聲聞身而為說法。又次下畫梵王。髻髮身分似佛。披紫色衣。執經一卷。題云。現梵王身而為說法。次下畫小王。執笏著衣冠曲身。題云。現小王身而為說法云々

六臂

如意輪念誦法(不空)云。次應思惟想於身中正當胸間如滿月形光明晃曜。月上八葉蓮花。上有如意寶珠。如紅頗利色。光明赫赫光明至無量世界。於光明中想自身如本尊像六臂相好起大悲心云々

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要云(金剛智不空)則六臂身金色。皆想於自身。頂髻寶莊嚴。冠坐自在王。住於說法相。第一手思惟。愍念有情故。第二持意寶。能滿一切願。第三持念珠。為度傍生苦。左按光明山。成就無傾動。第二持蓮手。能淨諸非法。第三手(智不空軸)持輪。能轉無上法。六臂廣博體。能遊於六道。以大悲方便。斷諸有情苦。行者如是觀。坐於月輪中。身流千光明。項背皆圓光云々(不空譯如)

(意輪瑜伽大同小異付之七集用之)如意摩尼金輪呪王經云。又畫像法。其菩薩圓滿端正微妙上好。有六手。頭上有一化佛。坐寶華及有通身光。菩薩髮髻紺青作螺。身著瓔珞。手臂上安環釧。其菩薩絡膊及裙並是朝霞綾帶。繫腰。左上手仰掌。大母指中指把一開數寶蓮花。上有一如意珠。珠上有火焰。第二手下曲向膝上。五指作拳把一天(大カ)磬々口向下。磬金色。第三向臍下。以中指頭指捻一紅蓮花似開少許。右上第一手屈於脇前。大指頭指無名指小指並舒展。中指直豎。指頭上立豎一跋折羅。上有火焰。第二手向下垂覆作降魔印。五指舒展。第三手向臍下。花上作捻花勢。以無名指捻之。其菩薩結跏趺坐寶蓮花。及頭光並在白月光內。左右各有三道光明。菩薩上有二天仙散花。地碧色云々

不空羂索經九云。如意輪觀世音身有六臂。一手持數珠。一手執如意寶珠。一手折右頰。一手把蓮花。一手按地。結跏趺坐云々(有觀音集付勘之)

不空羂索經十二云。如意輪觀世音菩薩。一手執輪。一手執蓮花。一手掌如意寶珠。一手掌頰。一手膝上執持數珠。一手按地。結跏趺坐云々

攝無礙經云。次如意輪觀音微妙大寶冠。頂上住佛身。一面慈念相。身相淺黃色。六臂兩足體。左定按明山。左理執蓮花。左定持金寶。右惠思惟相。右智如意寶。右惠持數珠。被髮妙瓔珞。袈裟天衣裳。圓光蓮花色。安住大蓮花。仰左趺承右云々

觀音集云。圓堂圖云。金色六臂。右一手思惟相。次手持寶。次手持珠數。左一手按光明山。次手持蓮花。次手捧金輪。左足上立右足也。坐赤蓮花。後本坐白蓮花云々

私云。擧世用此圖像。六臂持物叶金剛智不空兩軌。但左足上立右足事。上所勘諸文不見之。若次上攝無礙經文。仰左趺承右云々。若相叶此圖歟

十臂

如意摩尼金輪呪王經云。取白氎布一丈五尺分為兩段。々別長七尺五寸。縫相著。以安悉香薰呪一百八遍。其像通身華座及蓋總長七尺五寸。若欲大作者。准前法用三幅為之。長一丈八尺作亦得。其畫像人須每日與受八戒。洗浴清淨著新淨衣。一出一浴。不得雜穢觸淨。三道各須如法。其畫像綵色以薰陸香薰呪一百八遍。然後入用唯通香膠。餘盡不得。於前帳上畫作一菩薩像。身安十手。上第一手左右於頂上合掌。第二手左當把日。右當把月。第三左手把如意珠。左手把輪。第四左手執澡罐。口著青蓮花。右手執跋折羅。第五左手執呪索。右手執數珠。其像頂上放大光明照十方大地。身上天衣頭項兩手並有七寶瓔珞。其像足下畫一十地菩薩從地踊出。像踏膊上。十地菩薩擎手捧足其像左邊畫帝釋提頭賴吒毘樓勒叉二天王。

各領諸衆二部鬼神。右邊畫梵天王毘沙
門毘樓博叉天王。各領諸衆二部鬼神。各
執器仗。其當部鬼神各於神脚下畫之。如[illegible]
無疊布。取未嫁女兒織絹等宛之亦得〻云

十二臂

又云。如意輪蓮花峰王十二手像法。如意
輪王與一切衆生滿願自在不思議神力
身。畫像法不問淨不淨。乃至白疊布絹種
〻皆不擇時日辨即作法。其菩薩圓滿相
好甚妙端正。頂上有一化佛。結跏趺坐一
蓮花上。佛右手作說法。左手在腰臍下仰
掌。菩薩著頭冠瓔珞頭光通身光。身長一
丈五尺五寸。不限大小悉皆普得。上左右
二手在頂上作合掌勢。左上第二手少曲
託金輪。右第二手捉拔折羅作擬勢。左第
三手仰掌向上。屈無名指大指捻一寶花
莖。蓮花內有一如意珠〻上有火焰。右第
三手執色如意杖。左第四手作歡喜印。大
指捻無名指第三節上作向前擬勢。右第
四手把一三股叉。左第五手向下垂執澡
罐。右第五手下申作施無畏手。左右第六
手當心作自在神通如意神力印。左右二
小指二無名指反相叉入掌中。二中指頭
相跓。二頭指第二節曲。以二大母指押中
指第二節文。其菩薩身白紅色。緋絡膊。朝
霞曼胯。紅紗爲裙。脚踏白蓮花。其蓮花在
水池中。上有二天散花供養。下左相畫一
金剛藏王菩薩。右手屈向脇前執一青蓮
花莖。其花在頂前。蓮花上有跋折羅。上有
火焰。左手執白拂。身著種〻衣服。立於青
蓮花。右相畫一軍荼利菩薩。六手青面青
色身。左上第一手執輪作擬勢。右第一手
執跋折羅亦作擬勢。左第二手作斷其一
切煩惱印。大母指捻中指第二節側文。無
名指中指小指急把作拳勢。右第二手向
下作施無畏手。左右第三手左押右交在
胸前作身印。大母指押小指甲上。三指並
竪散如八字。立一青蓮花上。菩薩足下畫
一呪師。手執香爐。胡跪瞻仰菩薩。呪師身
著白衣云〻

康曆三年三月日命善生令寫了。即以
寫本自加校點了。覺祖師迴冥勝令成
弟子之心願給
權大僧都賢寶（生年四十九）

所引勘文謬字多之。追披本文可糺
之也

寶永三年八月中旬加修復之了
杲快

〔裏書〕五
有人云。滅罪印者非云手印。是器仗
印也。把理趣經也
施如意手者。別本云施無畏手也。施
無畏手有二樣。一覆掌。二仰掌。五頂
王經中（第一卷）主兵神印。右手覆掌
置右膝上。是名施無畏印。又勝佛頂。
右手仰掌置右膝上。是名施無畏印。
故有仰樣
又如意輪金輪聖王經中。伏掌垂下
置膝上。名降魔印。以降魔印名施無
畏印。是施無畏者是降魔之義也。又
智人傳云。覆掌是降魔印也。仰掌是
施無畏印云〻

圖像集第十一末　觀音末

不空羂索　多羅　毗倶胝
耶輸多羅　得大勢　白衣
大白衣　葉衣　青頸　阿麼𪇻
一髻羅刹　忿怒鈎　馬頭
隨求　三十三身

不空羂索像

二臂

經二（菩提流志）云。聖者觀世音菩薩○眞金色
身。顏貌熙怡。左手當胸執金蓮花。右手掐
珠。結跏趺坐。一切莊嚴。身放種〻奇特光
明云〻
五（[illegible]像[illegible]四）云。其像羂索三昧耶。以金或銀鑄不空
羂索觀音○身長八指量（取手兩把量是）三面兩
臂。正面慈悲。左面大瞋怒目張口。右面微
嚬眉合口。首戴寶冠〻有化佛。左手執
羂索。右手揚掌。七寶瓔珞環釧天衣而莊

嚴之坐蓮花座云々

四臂

不空羂索陀羅尼經云（李無諂譯）說造像之法與其畫師授於八戒令淨持齋當於不截淨白氎上畫觀自在菩薩形像諸彩色中不得著膠作髻髮色如蓮花藏面上三眼白縠絡身披黑鹿皮綬帶繫腰身有四手左上一手執持蓮花左下一手執持澡罐右上一手執持數珠右下一手垂於向下作施無畏著天妙衣一切嚴具以爲嚴身立蓮花上百千光明莊嚴頭冠并散雜花令有威德半月瓔珞々々其身耳璫臂釧及以手釧而爲莊嚴作歡喜面其頂上持阿彌陀佛云々

又云（立像）於其壇中心作觀自在頭戴天冠紺髮垂下一切嚴具莊嚴其身當頭上作阿彌陀佛作水精色菩薩四臂左上一手執蓮花瓶（寶澡也）左下一手施無畏手右上一手把於數珠右下一手作施無畏端正殊妙悅可衆心作歡喜狀圓光圍繞天妙花光以爲莊嚴正當胸前作於萬字（西圖字也）眼如低視當於蓮花臺坐上立云々

不空陀羅尼自在王呪經上（寶思惟譯）畫聖觀自在菩薩形像其身黃白首戴花冠紺髮分披兩肩前後慈顏和悅放百千光淸淨殊勝面有三目以純白縱交絡肩膊以翳泥耶鹿王皮而覆肩上莊嚴寶帶以繫其腰尊者四臂左邊上手執持蓮花下手執持澡瓶右邊上手施無畏下手執數珠皆以珍寶而嚴飾之身著天衣立蓮花上有大威德瓔珞短長交膊垂下耳璫臂印及以環釧皆寶飾之頂上畫作無量壽於其楨內畫種々花云々

同經下云畫聖觀自在菩薩形像其像立在蓮花座中頂上螺髻紺髮垂下首上寶冠畫無量壽佛其尊者身一切莊具而嚴飾之形狀白色如頗胝迦應作四臂右邊二手一持蓮花一持澡罐左邊二手一持數珠一施無畏面貌端嚴熙怡寂靜圓光之上畫作天花而嚴飾之於其胸前作萬字印俯身低視云々

又云〇應畫不空羂索呪王其形色相非赤非白衣服赤色頭髮動搖面有三目赤色赤光耳璫垂下口出四牙二上二下兩眉或嚬下臂時動身有四臂長短瓔珞交垂胸臆於尊者前雙膝著地曲躬瞻仰側耳而聽云々

私云四臂所持物不云之可相尋

經八云不空羂索觀世音香像成就三昧耶等數當以白栴檀香沈水香欝金香甘松香龍腦香麝香一切諸香相和末治等數當以熏陸香白膠香乾闍羅婆香和煎取汁和合香末眞言加持一百八返又重搗治圖畫不空羂索觀世音菩薩一面四臂面目熙怡首戴寶冠寶冠有化佛一手執蓮花一手持羂索一手執三叉戟一手揚掌結跏趺坐天諸衣服珠瓔珞鐶釧而莊嚴之被鹿皮衣云々

同第十五云不空羂索觀世音菩薩一面三目熙怡微笑身有四臂左一手執蓮花右一手把羂索二手合掌首戴寶冠々々有化佛種々莊嚴坐花坐上曲躬瞻仰云々

又云觀世音菩薩身持大梵天相一手執蓮一手執戟一手持索一手彈指云々（作印）

又云不空羂索觀世音菩薩一面四臂著天衣服鐶釧珠瓔狀大梵天面有三目首戴寶冠々々有化佛一手把蓮花一手把三叉戟一手把羂索一手施無畏結跏趺坐云々（第十八同之）

十六云淸淨如法作銀蓮花以一肘鏡爲蓮華面寶珠花蔓四緣莊嚴如法銀造一尺二寸不空羂索觀世音菩薩一面三目身有四臂一手執三叉戟一手持羂索一手執蓮花一手掌如意寶珠結跏趺坐首戴寶冠々々有化佛像腹內空舍利百粒龍腦香白栴檀香安內腹中花冠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種々莊嚴置鏡心上云々（有畫）

（地マタラ可見之）

十七云觀世音〇大光明中千葉蓮臺郎於臺上出現寶帳〇帳中現〇觀世音菩薩大梵天相面目熙怡三眼四臂具以衆寶瓔珞天服而莊嚴身首戴寶冠々々有化佛一手把索一手執寶蓮花冠一手把寶杖一手執金剛杵結跏趺坐云々

三十云不空羂索觀世音菩薩身色相好如大梵天面有三目首戴寶冠々々有化佛身有四臂一手執三叉戟一手把羂索一

手執蓮花。一手揚掌。半跏趺云々
●三面十一云。欲受持悉地王眞言三昧耶者。以
好白氈不截斷者方量四肘。圖畫悉地王
像。畫匠畫時前淨沐浴著淨衣服。勿用皮
膠。調和彩色。中畫海水補陀洛山七寶宮
殿。圖畫不空悉地王觀世音。三面四臂。身
眞金色結跏趺坐。正面熙怡。右面微怒合
口嚬眉怒目。左面可畏奮目輾口狗牙上
出。首戴月冠。冠有化佛。一手執蓮花。一手
把三叉戟。一手把不空梵甲。一手施無畏。
佩身光焰云々
●三面坐像十九云。根本蓮花頂像品畫根本蓮花頂觀世音
菩薩。大梵天相。三面四臂。面目熙怡。當中
正面眉間一眼。首戴七寶月冠。冠有化佛。
右第一手把三叉戟。右第二手把蓮花貫
索。左第一手把七寶開敷蓮花。於花臺中
出觀世音菩薩面。首頭戴寶冠。繞頭冠上
發大光焰。左第二手下舒五指雨出七寶。
手上繞發火焰。衆寶瓔珞耳璫環釧天諸
衣服種種莊飾。結跏趺坐寶蓮花座。身圓
光焰云々
●三面坐像二十一云。白旃檀香像成就三昧耶。量十
六指。眞言加持彫圖不空王觀世音菩薩。
三面四臂結跏趺坐。正中大面眉間一目。
三面目慈悲熙怡。首上各戴衆寶月冠。冠
有化佛。左一手持羂索。一手執開蓮花。右
一手把三股金剛杵。一手伸施無畏。綵雨
衆寶。天諸衣服珠瓔璫釧種々莊嚴。坐寶
蓮花師子之座。身佩光焰。左旃檀香多羅

菩薩坐蓮花座。右旃檀香濕廢多菩薩坐
蓮花座云々
●三面二目坐像二十八云。觀世音菩薩說是明王眞言之
時。光明溥照一切如來種族秘密心陀羅
尼眞言曼荼羅印三昧耶。佛前蓮花即自
開敷。臺中出現不空羂索心王淸淨蓮花
明王。三面四臂。首戴寶冠。冠有化佛。當中
正面圓滿熙怡。眉間一目。左右二面如不
空羂索觀世音。左右面目。一手持開蓮花。
一手執羂索。一手持寶幢。一手把三叉戟。
衆寶瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴。
相好殊特踰於諸天。無量億千蓮花臺上
結跏坐。放億俱胝百千光明云々
●三面九目坐像攝無礙經云。不空羂索觀音頂上五髻冠。
安住化身佛。具三面九眼。正面白肉色。微
咲慈悲相。左右大青色瞋怒降魔相。身被
妙瓔珞。繫鹿皮袈裟。百福嚴寶身。四臂兩
足體。左定開蓮花。左理持羂索。或執持數
珠。右惠說法身。或持金剛鐵。右惠執鉀持。
妙寶琉璃光。住千葉蓮花。跏趺右押左云々
六臂
●三面金像經八云菩提流志淸潔如法。純金造像。三面六
臂。正面熙怡。左面嚬眉怒目張口狗牙上
出。右面嚬眉努目合口。首戴寶冠。冠有化
佛。一手左執蓮花。一手執羂索。一手把三叉
戟。一手右執瓶。一手施無畏。一手揚掌。結跏
趺坐。坐蓮花座。其座山上。天諸衣服寶瓔
珞鐶釧種種莊嚴。像復內空。以白栴檀香
末龍腦香末和佛舍利內像腹中於像左

邊作眞言者。蹴跪而坐。手執香鑪。瞻仰於
像云々
●三面九目坐像二十二云。○白栴檀香多識囉香○凡有十八種香
略之量等精治。取吉宿日爍和眞言加持千
遍。圖素不空王觀世音○身量橫量十六
指數。三面六臂。正中大面慈悲熙怡。如大
梵天面。眉間一眼。首戴天冠。冠有化阿彌
陀佛。左面怒目可畏。眉間一眼。鬢髮聳豎。
首戴月冠。冠有化佛。左面嚬眉怒目狗牙
上出極大可畏。眉間一眼。鬢髮聳豎。首戴
月冠。冠有化佛。一手持羂索。一手執蓮花。
一手持三叉戟。一手執鉞斧。一手施無畏。
一手把如意寶杖。結跏趺坐。佩身光焰。衆
妙天衣珠瓔環釧種種莊嚴。坐蓮花座。左
素濕廢多白觀世音菩薩半跏趺坐。右索
多羅菩薩半跏趺坐。花冠衣服寶珠瓔珞
耳璫鐶釧如法莊嚴。又右邊素眞言者胡
跪而坐。一手把蓮花。又手搯數珠。瞻仰菩
薩。三像以金彩色綺飾肉色。頭冠瓔珞耳
璫環釧衣服花座云々
●金像三面九目坐像又云。金造不空王觀世音○三面六臂。正
中大面慈悲熙怡。眉間一眼。左面嚬眉怒
目可畏。眉間一眼。右面嚬眉奮目狗牙上
出極大可畏。眉間一眼。三首寶冠。冠有化
阿彌陀佛。鬢髮聳豎。一手持羂索。一手執
三叉戟。一手持鉞斧。一手把如意杖。一手
持澡罐。口啣蓮花。一手施無畏結跏趺坐。
佩身光焰。衆妙天衣寶珠瓔珞耳璫環釧
種々莊嚴。像腹內空。白栴檀末香龍腦末

香和佛舍利一百八粒內像腹中滿塡如法左銀澀瓶多菩薩右銀多羅菩薩共半跏趺坐花冠瓔珞鐶釧衣服金寶莊嚴云〻

又有マタラ。可見之

二十五云 圖像大品明王 不空廣大明王觀世音菩薩結跏趺坐。三面六臂。身眞金色。正面熈怡。右面微嗔狗牙上出。左面大嗔。三首月冠〻有化佛。三頭髮髻焰赤聳。左第一手執金剛鉤幷持蓮花。右第一手持三叉戟幷持金剛棓。左第二手執羂索幷持金剛鉤。右第二手執金剛杵幷持金剛鉤。左第三手伸兩衆寶。右第三手向外揚掌。安慰摩頂。寶珠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種〻莊嚴。坐寶蓮花師子座上〻佩火焰光〻如鉤相云〻

二十七云 大可畏明王像品 不空大可畏明王觀世音菩薩結跏趺坐。三面六臂。身檀金色。當中正面熈怡微笑。首戴寶髮。左臏怒齒咬下脣。右面可畏狗牙上出。三首寶冠〻有化佛。鬢焰赤聳。當中頭上出大可畏明王半身。一面兩臂。面狀靑色作大笑面狗牙上出。首戴寶冠〻有化佛。髮髻赤色鬢焰赤聳。一手持劍。一手執鉞繞劍鉞上出火光焰。天妙衣服珠瓔珞璫釧具莊嚴身。遍身火焰。右第一手持開蓮花。鬢屈如鉤。右第二手伸施無畏雨下衆寶。右第三手持三叉戟。左第一手持鉤。左第二手執索。左第三手執把金輪。是六手上放種〻光。衆妙花綵羅縠天衣珠瓔璫釧具莊飾之。

身放大光云〻

八臂

不空羂索陀羅尼儀軌經上 不空譯 云。圖畫不空羂索觀世音菩薩。如大自在天。首戴寶冠〻有化阿彌陀佛被鹿皮衣。七寶衣服珠瓔鐶釧種〻莊嚴執持器杖云〻

不空羂索經一云不空羂索觀世音菩薩。如大自在天首戴寶冠〻有化阿彌陀佛。被鹿皮衣。七寶衣服珠瓔環種〻莊嚴執持器杖云〻

不空羂索神呪心經 玄奘 云。欲受持者以新白㲲應長一丈而闊五尺。總一段成勿斷經縷盡作佛像所用彩色應和香膠。自外諸膠咸不得用。佛像有邊應復盡作觀自在菩薩。似大自在天頂有螽髻首冠花冠。黑邪皮被右肩上。自餘身分瓔珞環釧而爲莊嚴。畫師應須澡浴香潔著新淨衣離雜穢食等精齋戒淨處畫之云〻

（寶書六）

寶志和尚傳云。昔新羅國有一沙彌名日元考神通智惠能化衆生說法無礙所行雜量或俱時現所〻高座或異時家〻設齋。爾時唐國有王名太宗文皇帝。于時太宗發願云我爲衆生欲作三身一體之觀音像。傳聞新羅國有化身之沙彌神變自在。今請彼人欲出可造件菩薩體。故差使於新羅國屈請彼沙彌。于時新羅國王請件沙彌遂事山矣。沙彌語唐朝使云我者唐國而不可赴御願矣。何以故。我大師寶志和尚是觀音之化身。郎在長安市化度衆生。大使早還可奏其由。郎作消息之書寄使手。呈大師使。令手還朝具奏件事矣。于時國王郎出勅使。令持沙彌文書與市官共求件和尚。不知在所。于時有人申云。年來市門有賤陋乞匃夫。聖人者和光同塵晧跡混俗。是故凡夫難知其變。恐若是人歟。于時勅使幷市司等至於乞匃之所。禮拜具陳勅旨幷獻新羅沙彌之信。乞者郎取信披讀其辭云。弟子元考啓。若波羅隔玄造豈遙伏惟大師和尚尊體起居萬福日。元考蒙恩敢以啓達。當國有緣度了。今所遺者無緣者耳。伏乞和尚化緣若了。來入此境度難化人。元考無化發念之至。謹具損狀敢以啓達謹啓云〻。于時勅使早還奏具旨。此時國王行幸乞者之所敬陳禮拜日願大和尚被救度朕。和尚答云。不敢罪過國王郎陳上大願之旨。和尚云若然者得三人造工。令造三身一體之身。國王歡喜歸躍差送三人好手佛師。和尚郎以右大指之爪。從眉間至頷裂開令見佛師。一人見三目八臂不空羂索其長一丈魏〻端正。一人見十一面觀自在菩薩。一標手半相好圓滿。一人見千手千眼觀音長六尺放光照曜。三人異見各圖一體。于時乞者忽然不現。但其作所〻在文書盡解說圖通之理也。禪門學人無不學習。十四科是也

或記云。興福寺南圓堂不空羂索

金色丈六不空羂索觀音坐像（口傳云。頂上化佛地藏菩薩云〻子細可尋之云〻）

惠什闍梨云。三本經但言三目八臂。不說八臂持物。依何可書乎。爰尋往古像可爲證本。昔長岳右丞相被造丈六像。其像安置興福寺南圓堂。弘法大師以是爲本尊修行不空羂索法。靈驗揭焉。藤氏于今仰崇彼堂。故付彼本可畫之。三目八臂。冠中有立化佛。於眉間白毫上竪有一目。左右二手合掌當胸。左次手持蓮花。次手於膝上持羂索。第四手作與願印。右第二手持錫杖。第三手於跏上持白拂。第四手作與願印。垂諸指仰掌。左右相對作同印不持物。二足以左安右上。不著袈裟。又東大寺羂索院右京龍蓋寺金堂。皆有三目八臂丈六不空羂索金色立像。與南圓堂本八臂持物頗有不同。又鎭西觀世音寺安丈六觀音像三體。謂如意輪爲中央。其西方立不空羂索丈六像。頭上有十一面。身具八臂（共持物記別）以南圓堂像爲本尊者。依玄奘不空所譯經可修行也。其行法儀式具載經文云〻

私云。不空等所譯三經之外。寶志和尚傳文依爲八臂所書加之

●（四面三目）持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經三云（爲然新度經）出不空羂索四面八臂。以虎皮爲衣。復爲絡腋。復以鹿皮爲天衣。而有三目。頂戴寶冠。髮髻下垂。右第一手作施願印。第二手持數珠。第三手執羂索。第四手作施無畏印。左第一手持白蓮花。第二手持經。第三手作拳竪立頭指作期尅印。第四手執鉤。光焰遍身照耀熾盛。下面畫難陀烏波難陀二龍王。皆有七頭。手執佛座及蓮花莖云〻

十臂

●（三面坐像）二十一云。當以白氎或絹布上方量八肘。當中畫不空王觀世音菩薩。三面十臂身眞金色。當中正面眉間一目。三面熙怡首載月冠〻。有化佛。右一手持羂索。一手執蓮花。一手把三叉戟。一手持君持。左一手指如意珠。一手把寶杖。一手伸施無畏。一手捻念珠。二手當胸合掌。被鹿皮衣。頸白瓔珞寶璫環釧種〻天衣而莊彩之。結跏趺坐衆寶蓮花師子之座云〻

十八臂

●（一面三目）經八云。不空王像三昧耶。當以白氎或細布上或復絹上方圓四肘或方八肘。畫匠畫時一出一浴以香塗身著淨衣服食三白食寂然斷語受八齋戒。盡筆彩色皆令淨好。勿用皮膠調和彩色。當中畫七寶補陀洛山。其山腰象須彌山腰。山嶺九觜猶若蓮花。當中觜狀如蓮花臺。山上畫諸寶樹花菓一切藥草。山下大海水中魚獸水鳥之類。當中觜上七寶宮殿種種莊飾。其宮殿地衆寶所成。殿中置寶蓮花師子座。其上不空羂索觀世音菩薩。一面三目一十八臂。身眞金色結跏趺坐。面貌熙怡首戴寶冠〻有化佛。二手當胸合掌。二手當臍側垂合掌。以二大拇指雙屈掌中。二手心下合腕。左手五指各散微屈象開蓮花。右手大拇指與中指頭相捻。其頭指無名指小指各散微屈。二手臍下結羂索印。一手把三叉戟。一手執寶幢。一手持開蓮花。一手持不空梵甲。一手把羂索。一手執金剛鉤。一手施無畏。一手執君持。一手持寶瓶。一手掌寶花。被鹿皮衣。七寶瓔珞天諸衣服寶珠環釧而莊飾之。佩身光焰云〻

●（一面三目）二十二云。不空王觀世音菩薩〇一面三目一十八臂。身眞金色。顏貌熙怡相好殊特。首戴寶冠〻有化阿彌陀佛。二手當心合掌。虛掌。二中指頭相柱。二大拇指二頭指二無名指二小指各微伸屈頭相去半寸。一手把三叉戟。一手持羂索。一手執澡罐。一手把如意珠。一手持寶蓮花。一手執如意寶幢。一手把樑子枝柯葉果。一手安慰仰垂雨寶。一手捻數珠。一手把鉤。二手合掌大虛掌內。二中指頭指相去三分。二手當臍。以右手背押左手背。以右大拇指叉入左小拇指岐間相叉。以左大拇指叉入右小拇指岐間相叉。二手合掌。二中指二無名指二小指右押左相叉屈入掌中。二頭指頭相柱。其二大拇指右押左屈入掌中。天諸妙綺羅穀衣服七寶瓔珞珠瑠璃環釧種〻莊嚴。以白羂索衣上絡臍。結跏趺坐寶蓮花座。身放無量種種光明（云〻又有十八臂像。）

（如〻々處。可考之）

三十二臂

經十三云。若成就是溥遍心印眞言三昧耶者。當畫不空王最上悉地三昧耶像。白氎布絹方量四肘。壇亦任意。中畫不空羂索十一面觀世音菩薩〇身眞金色。三十二臂。正面熙怡。眉間一目。左面大自在天面。右面那羅延天面。左焰摩王面。右水天面。左俱廢羅天面嚬眉怒目。右俱摩羅天面嚬眉怒目。左摩醯首羅天面嚬眉怒目狗牙上出。右伊首羅天面嚬眉怒目狗牙上出。右日天面。々狀赤黃。左月天面。々狀白黃。各戴天冠。々有化佛。作摩頂相。那羅延天頭水天頭兩間。風天半身貫飾天服。大自在天頭焰摩王頭兩間。火天半身貫飾天服。三十二手輪結諸印。執器仗印羂索印。寶珠瓔珞耳璫釧天諸衣服而莊飾之。身圓光焰結跏趺坐寶蓮花座云々

不空奮怒王像

四臂

不空羂索經八云（流書志提）不空奮怒王。一面四臂。面目嚬怒。首戴月冠。々有化佛。一手持羂索。一手把劍。一手執三叉戟。一手執蓮花。半跏趺坐。頂上阿彌陀佛作說法相結跏趺坐。各以天諸七寶冠衣珠瓔環釧種々莊嚴。佩遍身光同座金銅蓮花樹座。其樹枝葉蓮花如法莊嚴云々

又云。不空奮怒王。面目嚬怒。身有四臂。一手把羂索。一手執劍。一手柱三叉戟。一手執蓮花。半跏趺坐。髮如旋螺云々

多羅像

二臂

觀自在多羅瑜伽念誦法云。卽觀妙蓮爲本尊。其身淨滿綠金光。摩尼妙寶爲珠瓔。寶冠首戴無量壽。右現殊勝與願印。左以定手持青蓮。住於三昧處月輪。普放慈光照三界云々

阿嚕力迦經云。畫阿唎馱羅像。色如檀木坐蓮花。以種々寶莊嚴。髮上結。右手執蓮。左手把菓。著白天衣著花冠。以慈悲顏看行者

大日經一云。彼右大名稱聖者多羅尊。青白色相雜。中年女人狀。合掌持青蓮。圓光靡不遍。暉發猶淨金。微笑鮮白衣云々

疏五云。於觀音右邊畫多羅菩薩〇作中年女人狀。不太老太少也。青是降伏色。白是大悲色。其妙在二用之中。故令二色和合不青不白也。其像合掌。々中持此青蓮印。面皆向觀音如微咲形。通身圓光妙淨金色。被服白衣。首有髮髻作天髻形。不同大日髻冠也云々

廣軌中云。次左蓮花中覩耽字光輪。光現多羅尊。青白色相雜。中年女人狀。合掌持青蓮。圓光靡不周。暉發猶淨金。微笑鮮白衣云々

青龍軌中云。彼右大名稱聖者多羅尊。青白色相雜。中年女人狀。合掌持青蓮。圓光靡不遍。暉發由淨金。微笑鮮白衣云々（二軌同之攝玄）

不空羂索經八云。多羅菩薩熙怡瞻仰。左手執持青優鉢羅花。右手仰伸膝上。中指大拇指頭相捻。半跏趺坐云々

不空羂索經第八云。多羅菩薩。左手仰掌下執青優鉢羅花。右手揚掌微邪低頭。半跏趺坐云々（同第之九）

同九云。多羅菩薩微邪低頭。左手執青優鉢羅花。右手揚掌半跏趺坐云々

同二十一云。多羅菩薩微少低頭。二手合掌半跏趺坐云々

不空羂索經二十七云。多羅菩薩身黃白色。面目熈怡。手執青優鉢羅花。微少低頭半跏趺坐。以諸羅縠天妙衣服珠瓔璫釧而莊飾之。坐蓮花座云々

菩提場一字頂輪王經二云。畫多羅尊。稱々嚴具莊嚴。著輕縠衣。其形不太麁不太細中庸形。右持青蓮。左手施願。坐蓮花上。作淺綠色云々

五佛頂經一云。畫多羅菩薩。身白黃色。右手把青優羅花。左手施於無畏云々

念誦結護云。多羅菩薩身肉紅色。種々莊嚴。冠上有觀自在王如來。左執青蓮當心上。右施無畏滿諸願。聖者於中乘寶蓮花。放白色光云々

授記經云。應畫多羅菩薩。無價雜寶而爲莊嚴。身綠黃色如盛年形。作慈念微笑觀行者貌。向觀自在曲躬而住。左手持青蓮花。右作執吉祥菓勢云々

授（坐像）記經云。畫多羅菩薩。妙寶莊嚴身綠黃色。合掌捧青蓮花。半跏而坐。作恭敬曲躬之相云云

授記經云。多羅菩薩。左手持青蓮花。右手仰安臍上。如坐禪勢。眼亦如是。嚴飾瓔珞。披紗縠朝霞衣。怡然而住云云

攝無礙經云。多羅菩薩。頂上髮髻冠。身相青白色。中年女人狀。定惠青蓮花。圓滿周遍光。暉發猶淨金。微咲鮮白衣。嚴身無有極云云

毘俱胝

四臂

大日經一云。左邊毘俱胝。手垂數珠鬘。三目持髮髻。尊形猶皓素。圓光色無主。黃赤白相入云云（摩攝玄青執同之）

疏（二三）五云。左邊畫聖者毘俱胝。其身四身。右邊一手垂數珠鬘。一手作施願印。左邊一手持蓮花。一手持軍持。面有三目。如摩醯首羅像。首戴髮冠。如毘盧遮那髮髻冠形云云

不空羂索經八云。毘俱胝觀世音菩薩。肩間一目。身有四臂。一手把開蓮花。一手執澡罐。一手臍下仰掌。一手把數珠。半跏趺坐云云

菩提場一字頂輪王經二云。畫毘俱胝。身白色三目四臂。右第一手持杖。左第一持瓶。右第一手持念珠。左第二手持蓮花。身儀寂靜云云

五佛頂經一云。畫毘俱胝菩薩。身白紅色三眼四臂。一手把如意寶枝。一手把君持。一手把數珠。一手把蓮花云云

授記經云。畫三目四手毘俱胝菩薩。身著素衣。左第一手執蓮花。第二手執軍持。右第一手作無畏印。第二手執數珠云云

除災教令法輪云。毗俱胝白玉而爲色。前定惠二羽。定執末敷蓮。惠手上無畏。後二定惠手。定執於念珠。惠手執軍持云云

攝無礙經云。毘俱胝觀音。頂上大寶冠。身相白肉色。具一面二眼。熙怡慈悲相。四臂兩足體。左定執蓮花。左理持鉀持。右惠握數珠。右智與願印。妙寶青蓮花。彼髻及衣瓔珞上妙裳。安住千葉蓮。跏趺右押左云云

三尊

集經五云。畫毗俱知像法。若用白疊若於絹上畫作其像。畫師先受持八戒齋。潚釋迦佛像。左相畫金剛。右相畫觀世音菩薩。其佛金色。金剛身面勿黑勿白。形狀如年十六童子。一切身分猶如莊嚴菩薩身法。其觀世音面及身分。頭冠瓔絡天衣莊嚴錦綺羅裙。皆如餘處畫觀世音菩薩之法云云

耶輪陀羅像

二臂

大日經一云。明妃住其側。號持名稱者。一切妙瓔珞莊嚴金色身。執鮮妙花枝。左持鉢胤遇云云（摩攝青玄執同之）

疏（畫像）五云。畫明妃耶輪陀羅○身眞金色。以諸瓔珞莊嚴令極端嚴。如天女之像。右手持鮮白妙花枝。果葉相間。長條茂好。其花或有初疱。或有欲開。或有正開敷者。若五若十乃至數十。左手持鉢胤遇。亦是西方勝上之花云云（裏書七）

得大勢菩薩像

二臂

大日經一云。畫得大勢尊。被服商佉色。大悲蓮花手。滋榮而未敷。圍繞以圓光云云諸軌同之

攝無礙經云。得大勢菩薩。頂上五髻冠。ゝ中住鉀持。身相白肉色。左定白蓮花。右惠說法印。妙𩯭寶瓔珞。嚴身如觀音。安住月輪中云云

不空羂索陀羅尼經云（李無諂）作大勢至菩薩。形像容儀寂靜（應說天冠文中略也）以天嚴具莊嚴其身。被天妙衣。偏袒右肩合掌云云

不經九（流志）云。大勢至菩薩。左手按脇執蓮花。右手揚掌結跏趺坐云云

集經二云。大勢至菩薩結跏趺坐。左手覆掌於左胜上。右手屈臂節柱右胜上。竪臂向上。以大指捻無名指甲上。頭指中指小指磔竪。掌側當前云云

七集云。闍肉色。左手持蓮花。右手當胸屈地水火三指。坐赤蓮花云云

白衣觀世音像（師口云白衣即白處也）（裏書八）

二臂

大日經一云。近聖者多羅。住於白處尊。髮冠襲純帛。鉢曇摩花手 云云

疏五云。多羅之右置半拏羅縛悉寧〇戴天髮髻冠。襲純素衣。左手持開敷蓮花 云云

廣大軌中云。次近多羅右。臺中觀半字。放白淨光輪。圓明現白處。髮冠襲純帛。持鉢曇摩花 云云

青龍軌中云。近聖者多羅。住於白處尊。髮冠襲純白。鉢曇摩花手 云云玄法軌同之

攝大軌中云。次近聖者多羅。當觀白處尊。髮冠襲純衣。鉢曇摩花手 云云

(坐像)不空羂索經八云。白衣觀世音母菩薩。左手搏脇胜上仰掌執不開蓮花。右手側揚掌。半跏趺坐 云云

(坐像)九云。白衣觀世音母菩薩。左手執開蓮花。右手仰伸臍下。半跏趺坐 云云

(坐像)又云。白衣觀世音母菩薩。左手執蓮花。右手仰押胜上。半跏趺坐 云云

(坐像)二十云。次半拏羅婆。從作白衣觀世音菩薩。手執蓮花 云云 坐蓮花坐 云云。已上三文在觀音集可勘經

(坐像)二十七云。觀世音母菩薩。身素白色。面目熈怡。手執蓮花。微少低頭。半跏趺坐。以諸羅穀天妙衣服珠瓔瓃釧而莊飾之。坐蓮花座 云云

(坐像)三十云。白衣觀世音母菩薩。顏貌熈怡。左手執蓮花。右手仰中胜上。半跏趺坐 云云

(坐像)菩提場一字頂輪王經二云。畫白衣觀自在。以蓮花鬘莊嚴其身。以寶綃角絡被。右手把眞多摩尼寶。第二手施願。此菩薩是蓮花族母。應於蓮花上坐 云云

五佛頂經一云。畫半拏羅婆枲捉觀音母菩薩。身白色相。右手執開蓮花。於花臺上畫如意寶珠。左手仰左胜上施於無畏 云云

阿唎多羅阿嚕力經云。畫聖者半拏羅婆悉儞菩薩 白衣觀自在母也 髮亦上結。寶冠種種寶衣以爲莊嚴。著白色衣。天衣爲黑。左手持棒。或持羂索。右手執於般若梵夾 云云

攝無礙經云。白處觀音。髮冠襲鈍色。身相白黃色。左定鉢曇摩。右惠垂拳印。百千種瓔珞。嚴身如上說 云云

惠什闍梨白衣觀音抄云

次明宋朝所圖像者。左手持念珠。右手執寶印。以白綃綵覆首而垂下肩上。衣服身色所坐圓光等皆悉白色。銘曰行道觀音。我朝皆云白衣觀音

又有宋本。右手垂下把念珠。左手覆掌。地風二指舒之。少屈水火安於右腕上。頭冠有一立化佛。冠上覆以白綃。其端垂下肩上。上空中有一聚雲。雲上在化佛。右手作說法印。左手仰安跏上坐月輪。菩薩立二蓮花臺上 云云

大白身觀音

二臂

(坐像)不空羂索經八云。大白身觀世音菩薩。左手把開蓮花。右手臍下仰掌。半跏坐 云云

攝無礙經云。白身觀音。頂上大寶冠。身相淺黃色。大悲救世間。左定說法印。右惠執蓮花。嚴身如上說 云云

葉衣像

二臂

(坐像)葉衣觀自在菩薩陀羅尼經云 不空若國內疫病流行。應取白氎闊一肘半長二肘。先令畫人潔淨齋戒。以瞿摩夷汁和小青綠。以香膠和勿用皮膠。取鬼宿日畫葉衣觀自在菩薩像。其像作天女形。首戴寶冠。冠有無量壽佛。瓔珞環釧莊嚴其身。身有圓光火焰圍繞。像有四臂。右第一手常心持吉祥菓。第二手作施願手。左第一手持鉞斧。第二手持羂索。坐紅蓮花上 云云

(木像)又云。又法。應畫本命宿直每月供養。若作如是法者。惡宿直轉成吉祥。以白檀香彫作葉衣觀自在菩薩像〇帶 云云

千手標幟曼荼羅軌云 頂上大寶冠。髻現無量壽身相白肉色 云云 在觀音集。可勘之

披葉衣觀音像

二臂

(坐像)攝無礙經云。披葉衣觀音。頂上大寶冠。髻現無量壽。身相白肉色。左定說法印。右惠未開蓮商佉軍那光。微咲坐白蓮。跏趺右押左 云云

青頸觀音像

二臂

不（坐像）空羂索經九云。青頸觀世音菩薩。左手執蓮花。右手揚掌。結跏趺坐云々

四臂

青（三面）頸觀自在菩薩經云。次當說此青頸觀自在菩薩畫像法。其像三面。當前正面作慈悲熈怡貌。右邊作師子面。左邊作猪面。首戴寶冠。々中有化無量壽佛。又有四臂。右第一臂執杖。第二臂執把蓮花。左第一執輪。左第二執螺。以虎皮爲裙。以黑鹿皮於左髆角絡。披黑蛇以爲神線。於八葉蓮花上立。瓔珞臂釧環珮光焰莊嚴其身。其神線從左髆角絡下云々

阿麼𪘂像

四臂

觀（一面三目）自在阿麼𪘂法云。阿麼𪘂觀自在菩薩像。如波羅蜜菩薩形。三目四臂。乘白師子座。頭向左膝下。首戴寶冠。以白蓮花嚴飾。前二手執鳳頭箜篌。左一手掌摩竭魚。右一手持青祥鳥白色。左足屈在師子項上。右足垂下。嚴以天衣瓔絡。通身光焰面貌慈悲。向左諦觀云々

一髻羅刹觀音像

四臂

一（立像一面）髻尊陀羅尼經云（不空譯）像法。右手執劍。右手執三股叉。左手斧左索。身立云々

攝（坐像）無礙經云。次一髻羅刹觀音。頂上火髻冠。一面青黑色。甚大忿怒相。四臂兩足體。右定執三劍。左理持羂索。右惠執寶劍。右智鉞斧鉤。被鬘及瓔珞。袈裟天衣裳。圓光百寶色。跏趺右押左云々

祕藏記云。一髻羅刹菩薩（忿怒形。赤炎髮。身色青黑。在四手。左一手）（三股戟折羅。次一手索。次右一手鉤。次一手鉞斧鉤云々）

七集上末云。圖青色忿怒形。四臂。右第一手持劍。次手持鉞斧鉤。左第一手持索下垂。次手持三股杵。坐赤蓮花云々

私云。經七ヽ左右所持相違如件

忿怒鉤觀音像

四臂

攝（四面坐像）無礙經云。忿怒鉤觀音。頂上火焰冠。四面明王像。正面白肉色。眼目丈夫相。左右綠碧色。極大忿怒相。四臂兩足體。左定軌蓮花。左理持羂索。右惠執鐵鉤。右智與願契。嚴身妙瓔珞。被鬘天衣裳。千色蓮花光。安住大寶花。跏趺右押左云々

馬頭

總明形像

馬頭明王軌上云。其蓮花變成觀自在菩薩。身紅頗梨色。坐蓮花臺上。首戴寶冠。中有化佛云々

大日經一云。於聖者前作大力持明王。晨朝日暉色。白蓮以嚴身。赫奕成焰鬘。吼怒牙出現。利爪獸王髮。阿耶揭利婆云々諸軌同之

疏五云。馬頭其身非黃非赤。如日初出之色。以白蓮花爲瓔珞等莊嚴其身。光焰猛盛赫奕如鬘。指甲長利。雙牙上出。首髮如師子項毛。作極吼怒之狀云々

菩提場一字頂輪王經二云。畫賀○（野太）仡哩（二合）縛大明王。身如火色。作忿怒形。鼻如猿猴。以蛇莊嚴瓔珞。臂釧腕釧。繫蓮花鬘。作瞻睹輪王勢云々

二臂

五佛頂經一云。畫馬頭觀世音大明呪王。身赤紫色。面目瞋怒。左手胸側竪執鉞斧。右手屈上把蓮花蓮葉莖等。蛇爲瓔珞。腕著寶釧。臂著襟。首戴花冠。腰著衣服。坐寶蓮花云々

不空羂索經九云。馬頭觀世音菩薩。左手執鉞斧。右手持蓮花莖葉。半跏趺坐云々

集（四面）經六云。畫作馬頭觀世音像。其像身高如來一磔（等人一肘）。畫作四箇歡喜之面。左邊一面畫作黑色。眼精綠色。狗牙上出。右邊一面畫作赤色。名喫呪面。當中前面作菩薩面。極令端正。畫作白色。離像頂上懸於空中畫作青面。口吐寶珠。其四頭上各戴寶冠。其寶冠上皆化佛坐。菩薩左手把蓮花。屈肘向上捧在髆前。右臂垂下。五指皆申施無畏手。兩手腕上皆作寶釧。其像項下著寶瓔絡。身分莊嚴如餘處說觀世音身莊嚴之法。其像立在寶蓮花上云々

又云○於此壇內畫作菩薩。其菩薩身長佛一磔（長短正當以人一肘）。總有四面。中菩薩面極令端正作慈悲顏。色赤白。頭髮純青。左邊

一面作大瞋怒黑色之面。狗牙上出。頭髮從堅如火焰色。右邊一面作咲顔。赤白端正似菩薩面。頭髮純青。三面頭上各戴天冠及著耳璫。其天冠上有一化佛結跏趺坐。中面頂上作碧馬頭。仍令合口。菩薩頸下著寶瓔珞。項背圓光數重色作。左手屈臂手當乳前把紅蓮花。其蓮花與菩薩頭齊正臨左膊。其花臺上作一化佛。著緋袈裟結跏趺坐。項背有光。右手仰掌。五指皆申臂肘平屈。其手掌擎眞陀摩尼 唐云如意珠也 其珠團圓。如作白色。赤色光焰圍繞其珠。於其右手正當珠下兩種〻寶。其左膊上著弊耶 二合 迦羅者摩 二合 唐云虎皮 如著祇支。當右腋下掩皮結帶。更用虎皮縵其跨上。以外臂釧天衣裙等。皆如餘處畫菩薩法。如令菩薩端身正立紅蓮花上。空懸寶傘蓋菩薩頭。其上空中畫作種〻天音樂具。兩邊空中須陀會天舞蹈供養 云〻

四臂

●三面 攝無礙經云。馬頭觀音頂上寶馬頭。三面三〻眼。正面寶冠中。安住化佛身。〻相赤肉色。甚大瞋怒相。利牙現脣上。四臂兩足體。定惠結印契。左定先結拳。屈檀戒忍輪。舒進禪如鉤。右惠亦如是。定惠進合頭當臍稍下垂。左定拳印相。右惠持鉞斧。被鬘妙瓔珞天衣微妙衣。妙色瑠璃光。安住大蓮花。跏趺右押左 云〻此像若六臂歟

●立● 觀自在菩薩授記經云。●四臂馬頭菩薩。二手結根本印。右手持鉞斧。左手執蓮花。

丁字而立。作忿怒相 云〻

六臂 什一面四臂

●三● 觀音集云。圓圖云。肉色三面。四臂結印。立右足也。左趺翻向外也。後本一面四臂。二手結印。右手持三鈎。左手持未開蓮花。坐赤蓮花 云〻

八臂

●三● 八字文殊軌云。畫馬頭明王。面有三面。八臂各執器杖。左一手執蓮花。一手執瓶。一手執棒。當心二手結印契。右手上手執鉞斧。一手執數珠。一手執索。輪王坐在蓮花中。大忿怒相現極惡猛利勢。餘皆依本法 云〻

秘藏記云。馬頭觀音菩薩 赤肉色。大忿怒之相。并三面。髮在上牙。頭在白馬之形。如輪王寶馬之 云〻

●四面● 馬頭明王軌下云。若有惡人怨家於善人起惡意相危害者。應當鑄作一金銅威怒王像。隨意大小。其像形現四面八臂。每四口上下利牙出現。八手把金剛器杖。正面頂上現一碧馬頭。〻髮如螺焰。大暴惡形。乘青水牛。其牛背有蓮花形。其花形上而蹲坐。遍身火焰洞然遶劫災焰。大威怒王

●生石● 降伏三世說吐嚧妙形如是 云〻

又云。次復說賀野紇哩嚩像法。更有畫像法。取淨白氎不得截割。請一畫師最功能者。勿還其價。香湯洗浴。著新淨衣。與授八戒。日〻如是。於淸淨處作一水壇。縱廣四肘。持誦者護身結界畢已。與彼護身。於其壇中燒種〻香。散種〻花供養已說。於此壇內畫作大威怒王像。總有四面皆忿怒。每四口狗牙上下出現。頭髮從堅如火焰。四面頂上各戴天冠。及著耳璫。其天冠上有化佛結跏趺坐。中面頂上作碧馬頭〻頂下著諸寶瓔珞。身色赫奕如日輪。遍身火焰遶劫災火。有八手。左右二手結根本馬口密印。右方一手執鉄劍。左方一手執金剛棒。右方一手執金剛鉞鉄。左方一手執金剛寶輪。右方一手作施無畏。左方一手執念珠。安坐寶盤石上青蓮花臺。其盤石山色赤黃青色。每八手腕上各皆作寶釧。身分莊嚴如餘處說 云〻

大隨求菩薩像

八臂

秘藏記云。大隨求菩薩 深黃之色。并有八臂。左上手蓮花。上在金輪光焰。次手梵篋。次手寶幢。次手索。右上手五股拔折羅。次手鉾。次手寶劍。次手鉞斧。寶馬之 云〻

私云。胎藏七集同之

三十三身像

攝無礙經云

佛身。四八紫金色。牟尼善逝相。左定舒安膝。右惠說法印。頻胝商佉光。住頻頭摩花

婆羅門身。面門赤肉色。首比丘僧狀。被白素俗衣。定惠執錫杖

摩睺羅伽身。蛇頭貴人相。定惠把笙笛。或以投擊鼓。威儀如天衆

磐闍身〻相白肉色。孅年比丘相。執持三衣函。身被僧伽利

比丘尼肥膚白肉色。執持紅蓮花。耆老女
人相。身被福田衣
比丘身。皮皺赤肉色。威儀大德相。頭巾袈
裟衣。執持鉢草座
緊那羅王身。〻相赤肉色。鏖鹿馬頭面。執
持晉聲器。身相赤肉色
毘沙門身。頂上大寶冠。面門深黃色。忿怒
降魔相。左定捧寶塔。右惠杵寶劍。身被甲
冑衣。袈裟寶瓔珞。天衣莊相身
宰官身。面門赤肉色。定惠合掌印。身被禮
服衣。大勢官人相
優婆塞身。面門白肉色。白冠百結衣。執持
修行器。白衣俗人相
非人身〻相本青色。左定執張弓。右惠持
天箭。惡旗陀羅狀
童目天女。身相白肉色。定惠執紫蓮花。憐
愍一切故。示相天女相。妙鬘寶瓔珞嚴飾
殊妙體
小王身。面門赤肉色。妙寶殊鬘冠。定惠共
合掌。身被深赤色
優婆夷身。面門白肉色。長髮女人狀。半齒
愛敬相。執持蓮花函
龍身〻相大青色。頂上現龍頭。瞋恚忿怒
相。定惠握黑雲
大自在天身。頂上妙天冠。面門紫蓮色。定
惠握利鉾。乘大黑水牛。天衣飛衣服。上妙
寶瓔珞嚴身微妙色。安住月輪中
婦女身。面門白肉色。諸天采女狀。愛敬重
相嚴身微妙身

天身〻相紅蓮色。左定蓮花函。右惠妙寶
花。天衣萬福身
夜叉身。頂上火焰冠。身相赤肉色。眼目雷
電光。定惠持三鈷
辟支佛身。皮膚白肉色。中年比丘相。定惠
十蓮合。身被福田衣
童女身。面門珂雪色。小年女人狀。執持青
蓮花。安住妙寶花
人身。面門白肉色。身相貴人相。執持妙蓮
花。身被百福衣
乾闥婆身。頂上八角冠。身相赤肉色。耳如
大牛王。左定執簫笛。右惠持寶劍。具大威
力相
執金剛身〻相赤肉色。忿怒降魔相。髮髻
焰鬘冠。左定拳押腰。右惠金剛杵。金剛寶
瓔珞。天衣獸皮服。嚴身妙寶色
童男身。面門白肉色。幼年少僮狀。定惠執
蓮花。身被妙寶衣
天大將軍身。面門赤肉色。定惠共合掌。容
儀如帝釋。嚴身妙寶色
迦樓羅身〻相青黑色。面門妙翅鳥。威勢
裸形相。人身具羽翼。左定拳著腰。右惠金
剛鈎
大梵身。頂上妙天冠。面門白肉色。四面三
目相。八臂兩足體。左定握三鈷。左理持蓮
花。左定執鐸持。左理持白拂。右惠結拳印。
右智持利鉾。右惠四智鏡。右智施無畏。身
被妙瓔珞。天衣及袈裟。莊嚴上妙身。圓光
座白蓮

長者身。面門白肉色。執持如意寶。身被禮
服衣。大富貴人相
自在天身。面門白肉色。執持紅蓮花。寶冠
天帝釋。具足帝釋相
阿修羅身。三面青黑色。忿怒裸形相。六臂
兩足體。定惠合掌印。左定火頗胝。左理執
刀杖。右惠水頗胝。右智持鑽印
帝釋身。頂上寶冠中。戴縛日羅杵。面門白
肉色。左定結拳印。右惠一鈷杵。百千種瓔
珞。天衣及飛衣。莊嚴妙寶身。圓光月輪中。
安住妙高座
居士身。面門白肉色。執持摩尼寶。身被禮
服衣。大家長者相　以上三十三身云〻。
私云。此千手使者也
如意摩尼金輪呪王經云

永德元年四月日命寫生令書之予自
加校合了　權大僧都賢寶生四十九年
寶永三年仲商中旬於觀智院令修復
了　杲快

[裏書]六
大智度論第二云。如摩醯首羅天。秦
言大自在。八臂三眼騎白牛云〻
經王經疏二同之
[裏書]七
大日經疏五云。鉢胤遇花是淡黃色

也。或如綵寶。是綵𮈔羯寶。猶如虛空顯色也云云

裏書 八

大日經疏十五云。三藏說。西方蓮花有多種。一者鉢頭摩。復有二種。一者赤色。即此間蓮花也。二者白色。今此間有白蓮花是。非芬陀利也云云

法花開題云。蓮花有多種。一鉢頭摩。此有二種。赤白二色。是今此間所有者即是也云云略抄之

私云。此尊可令持白蓮花也

圖像集第三　諸菩薩

普賢　金剛薩埵　金剛手

祕密主　金剛王　般若菩薩

文殊　彌勒　虛空藏　同求聞持

地藏　香王菩薩　除蓋障

羯磨菩薩　持世菩薩　普賢延命

馬鳴　八大菩薩　三十七尊

聲聞　緣覺　妙幢

普賢菩薩像

普賢金剛薩埵念誦法云（不空譯）普賢菩薩戴五佛冠。身如水精月色。右手持五鈷金剛杵。左手持金剛鈴。身處在滿月輪中云云

成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌云。復觀此金剛杵轉成普賢大菩薩身。光明皎潔猶如月殿。戴五佛冠。天衣瓔珞而自莊嚴。身背月輪。白蓮花王以爲其座。右手持菩提心五鈷金剛杵按於心上。左手持般若波羅蜜金剛鈴用按於胯。一切相好具足圓滿云云

菩提場所說一字頂輪王經二云。佛右邊應畫普賢菩薩。手持白猫拂云云

不空羂索陀羅尼經云（李無諂譯）應作普賢菩薩。身相端嚴如蓮花色。戴寶天冠紺髮垂下。一切嚴具莊嚴其身。而有兩臂。歡喜顏狀。偏袒右肩合掌云云

不空羂索經九云。普賢菩薩。左手揚掌。右手執劍。結跏趺坐云云

集經六云。畫普賢菩薩像。其身金色。纓絡衣服莊嚴身分極令花飾。蓮花坐上結跏趺坐。右手執白拂云云

攝無礙經云。普賢菩薩。頂上妙髻冠。身相白肉色。大悲愍念相。左定蓮上劍。右惠拳押膝。白千種瓔珞。珠髮及天衣。一切妙寶色。莊嚴慈悲體。圓滿蓮環光。大寶蓮花座。安住滿月輪云云

威儀形色經云。普賢菩薩。妙冠嚴髮髻。紺續垂耳側。身相淺紫色。左定蓮上劍。右惠拳押膝。大悲憐愍相。珠鬘及袈裟。天衣妙瓔珞。鐶釧爲臂玉。千色爲腰中。妙裳赤光色。身光如虹色。寶蓮以爲座。安住月輪海云云

金剛薩埵像

大樂金剛薩埵修行成就軌（不空譯）又想月輪上涌成五股跋折羅。光明瑩徹。其跋折羅乃變同金剛薩埵。色若素月。具諸嚴飾。首戴五佛寶冠。身佩赤焰。處白蓮花上〇印相右脚押左。半跏而坐。二手各結金剛拳。左置胯。右輪擲勢按於心上云云

五祕密口決云。金剛薩埵者〇以五佛爲冠。背倚月輪坐白蓮花。右手持五智金剛杵安於心上。左手執般若波羅蜜金剛鈴按於胯上。其身白色云云

理趣釋上云。金剛薩埵菩薩背月輪。戴五佛冠。右手持金剛杵。左手持鈴。半跏而坐云云

正觀音軌云。觀自身如金剛薩埵菩薩。左手執金剛鈴置於左胯上。右手持五股杵當心作跳擲勢。身如白月色。頂戴五佛冠。坐月輪中云云　所觀尊也

金剛手菩薩像

除災教令法輪云。金剛手。身貌白紅色。右持仰蓮花。花上立五智。左手執鈴契。半跏坐蓮上云云

最勝明王心經云。畫金剛手菩薩。身赤白色。著種種寶瓔珞。手持白拂作拂如來勢。佛菩薩等皆顧視行人云云

祕密主像

不空羂索經八云。執金剛祕密主菩薩。左

手執獨股金剛杵。右手把白拂。結跏趺坐
云云
同十五云。金剛秘密主菩薩。身狀靑色。一
手把白拂。一手掌金剛杵云云

金剛王像

金剛王軌云○成本尊身。々有四臂。上二
住端箭勢。下右手仰當心持金剛杵。下左
手爲金剛拳安左腰側持金剛鈴。嚬眉口
微笑。白色戴五佛冠。緋裙天衣。半跏坐月
輪中蓮花上云云

般若菩薩像

二臂

仁王念誦法云。其菩薩像結跏趺坐白蓮
花上。身黃金色。衆寶瓔珞遍身莊嚴。首戴
寶冠。繫冠白繒兩邊垂下。左手當心持般
若梵夾。右手當乳作說法印。以大拇指拄
無名指頭云云
集經一云○畫大般若菩薩之像。面有三
目。莊嚴如前。手把經匣。端身而坐云云
上文云。項背有光。七寶瓔珞寶冠天衣
種々莊嚴云云
集經三云。畫大般若像法。畫大般若菩薩
像。可取八月十五日。以細好絹兩幅。三幅
亦任意用。高下闊狹必須相稱。於精舍中
作水壇。竟於其壇中誦大般若呪。々絹一
百八遍已。請喚畫師最好手者令受八戒。
一上廁一洗浴。著新淨衣與作護身。其綵
色中用熏陸香安悉香汁和。不得用膠。於
其壇上日々三時。散雜色花燒沈水香。誦
呪供養菩薩。夜別燃燈。々々用七盞。然後可
畫菩薩。其菩薩身。除天冠外身長一肘（人肘）
（一肘磔是）通身白色。面有三眼。似天女相。形貌
端正如菩薩形。師子座上結跏趺坐。頭戴
天冠作簸箕光。其耳中著直珠寶璫。於其
項下七寶瓔珞。兩臂作屈。左臂屈肘側在
胸上。其左手仰五指申展。掌中畫作七寶
經函。其中具有十二部經。卽是般若波羅
蜜藏。右手垂著右膝之上五指舒展。卽是
菩薩施無畏手。菩薩身上著羅錦綺繡作
襦襠。其腰以下著朝霞裙。於上畫作黃色
花褺。天衣籠絡々々於兩臂。腋間交過出其
兩頭。俱向於上。微々屈曲如飛颺勢。其兩
手腕皆著環釧。菩薩右相安梵摩天。通身
白色耳著寶璫。其項上著七寶瓔珞。立鑺
鍮上。右手屈臂向於肩上。手執白拂。左手
中臂手執澡罐。其腰以下著朝霞錦。以羅
錦繡嚴飾衣服。其梵天身被紫袈裟頭戴
花冠作簸箕光。其手脚腕皆著環釧。菩薩
右相安帝釋天。通身白色耳著寶璫。其項
上著七寶瓔珞。立鑺鍮上。右手屈臂向於
肩上手執白拂。左手屈臂肘節向左手掌
向腹仰。掌中竪著一跋折羅。跋折羅頭向
外著之。火焰圍繞跋折羅身。其帝釋像從
腰以下著朝霞錦。以羅錦繡嚴飾衣腹。天
衣籠絡頭戴花冠。作簸箕光。其手脚腕皆
著寶釧。菩薩光上兩相。皆畫作一須陀會
天。而散雜花。及齎瓔珞而爲供養。其像坐
下畫作香爐供養之具。其供養具左右兩
相。各畫布置八神王像。其神王色靑黃赤
白各爲一色。面作威怒。一々神王著五色
金銀細甲。各執器仗。威嚴而立五色石上。
次下右相畫呪師像。𨄔跪而坐。兩手捧持
香爐供養。面仰向上。如似瞻仰菩薩尊顏
云云

六臂

廣大軌下云。次當大日前般若波羅蜜明
妃契。六臂三目皆圓滿。定羽掌梵夾。惠羽
竪印護。以定仰臍輪。惠羽垂與願。二羽定
惠手各結根本印。身被堅甲冑。是名諸佛
母六波羅蜜印云云

文殊像

一髻

一髻文殊師利童子陀羅尼念誦儀軌云。
於自牒上或絹素上。畫一髻文殊師利菩
薩童子形。金色半跏坐千葉白蓮花上。左
手執靑蓮花。々上有如意摩尼寶珠。右手
指掌向外垂下五指作滿願印。熙怡微笑。
種々珠寶頭冠瓔珞莊嚴其身云云

五髻

曼殊師利菩薩五字心陀羅尼品云。曼殊
室利菩薩。身紫金色。頂有五髻。項背圓光。
左手執靑蓮花。右手執金剛藏梵夾云云。
（無字心陀羅尼品同之）
又云。卽於壇心畫曼殊師利菩薩。作童子

形。右手執金剛寶劍。左手持摩訶般若梵夾。壇輪回周梵寫阿羅跛者那字云々

曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法云。於曼拏攞中畫曼殊室利五髻童子形。身如鬱金色。種々瓔珞莊嚴其身。坐月輪。右手執金剛劍。左手當心作金剛拳。持青蓮花。上有般若波羅蜜經夾。於月輪四面周旋畫五字眞言云々

文殊師利菩薩儀軌供養法品云（不空譯）文殊師利童眞菩薩。具大威德。身著種々瓔珞。頂想五髻。右手持智劍。左手執青蓮花。々上有般若波羅蜜經夾。身色如鬱金云々

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經云。畫文殊師利五髻童子形狀。右手抱金剛劍。左手把梵夾。坐於月輪中。於月輪四面周匝書五字陀羅尼云々

大日經一云。先圖妙吉祥。其身鬱金色。五髻冠其頂。猶如童子形。左持青蓮花。上表金剛印。慈顏遍微笑。坐於白蓮臺。妙相圓普光。周匝互輝映云々

疏五云。畫文殊師利。身鬱金色。頂有五髻。作童子形。左持泥盧鉢羅。是細葉青蓮花。々上有金剛印。極熈怡微笑。坐白蓮花。此其祕密幖幟也云々

大日經三云。作施願金剛童子形。三昧手持青蓮花。上置金剛惠杵。以諸瓔珞而自莊嚴。上妙綃穀爲裙。極輕細者用爲上服。身鬱金色。頂上有五髻云々

疏十三云。東方作施願金剛童子形（即文殊師利別名也）左手執青蓮華。上置金剛（經三云鈷金剛惠杵云々）以一切瓔珞嚴身。上妙細綃以爲下裙。極微細穀以爲上服。又令細於下裙身色映現也。身作鬱金色。頂上有五髻子云々

（疏五云。眞金光淨鬱金色稍重也云々）（裏書九）

大日經七云。當知聖者妙音尊。身相猶如鬱金色。頂現童眞五髻相。左伐折羅在青蓮。以智惠手施無畏。或作金剛與願印云々

大毘盧遮那佛說要略念誦經云。文殊色如鬱金首有五髻。加趺而坐。以左手持青蓮華蕊。於其上竪拔折羅。以其右手作施無畏名施願手云々

文殊師利菩薩八字三昧經云（菩薩流志譯）復有殊勝法。能伏兵力。更畫文殊像。五髻童子身騎乘於孔雀。安置於幢頭。或遣人手執使令軍前行。諸賊遙望見自然皆退散云々（法寶藏經說同之）

又云。彿右邊畫文殊師利童子像。身佩瓔絡。頭戴寶冠。種々妙服裝嚴其身。童子色相如鬱金色。合掌瑚躍瞻仰如來作請法勢云々。釋迦脇士（法寶藏經說同之）

不空羂索經九云。文殊室利菩薩。左手執青優鉢羅華。右手揚掌。半跏趺坐云々

除災教令法輪云。右方文殊尊。首戴五智髻。左執青蓮華。々上立智杵。右持大惠劍。半跏坐蓮華云々

攝無礙陀羅尼經云。文殊師利菩薩頂上五髻冠。身相黃金色。左定青蓮華。其上有三劍。右惠執梵函。嚴飾妙寶身。圓光商佉色。安住月輪中云々

威儀形色經云。文殊師利菩薩。頂上五髻冠紺髮以垂肩。身相黃金色。左定青蓮花。其上有三劍。右惠執梵篋。跏趺右押左。慈悲引接相。身被袈裟衣。花鬘妙瓔珞。環釧爲臂玉。微妙寶天衣。綵綾以腰巾。著裳赤光色。嚴飾上妙身。々光如秋虹。寶花以爲坐。安住月輪中云々

念誦結護云。文殊師利菩薩。身色黃金頂有五髻。禪執青蓮。智執般若梵夾。坐月輪中。金剛杵四面圍遶。聖者於中乘雜色寶花放赤光明云々

六字

集經六云。文殊師利之像。蓮花坐上結跏趺坐。其右手畫作說法手。左手正當胸上仰著。畫其像身作童子形。身黃金色。白色天衣遍腨以下。餘身皆露。首戴天冠。身佩瓔絡。臂印釧等衆事莊嚴身分。極令華飾。蓮花坐上結跏趺坐。左手執白拂。其右相畫普賢菩薩像。其身金色。瓔絡衣服莊嚴身分。極令華飾。蓮花坐上結跏趺坐。右手執白拂。正當文殊師利之上。於虛空中兩邊各作蘇陀會天。手執花鬘。在空雲內唯現半身。手垂華鬘。於其文殊師利像下右邊畫作授持呪者。右膝著地。手執香鑪。其文殊師利等下邊作池水。其菩薩像兩邊各畫作山峰形云々

六字功能法云。畫文殊師利菩薩。於蓮華上座說法之像。一切莊嚴具足。作童子形。

天衣裙左肩云〻

八字

八字文殊軌云。至誠起慇敬觀想於本尊。金色放光明乘師子王坐。操持智惠劍。左執青蓮華花。臺立智杵首。髻八智尊。暉光遍十方。如對行仁目云〻

私問云。此尊左執青蓮花〻。臺立智杵云〻智杵者指何杵哉。答云。誠智杵者金剛杵總名也。何杵難知之。但杵者智惠表幟也。三五兩杵不可有差異。然者此法三形青蓮花上三古或〻〻〻五古。先德同被用之。仍所持杵又可然歟

又尋云。若然者可有勝劣之義哉。答云不可有勝劣。同智之表幟故　又問云。可有證文哉。答云。於三古者可有證文。大日經第三說文殊印云。復以定惠手作空中心合掌。火輪水輪交結相持。以二風輪置二虛空輪上。猶如鈎形。餘如前。是聖者文殊師利印云〻。私案云。此二水二火者青蓮花也。以二風輪置二虛空輪上。猶如鈎形者。此作三古形也。豈非青蓮花上三古哉。以此印可爲證據歟。於五古者未見之。猶可相尋之

八大童子像

八字軌云○如是八方妙吉祥童眞菩薩皆面向中尊如奉敎勢。皆坐蓮花上。一〻各乘師子。二手各有執持摽幟印契。畫須如法云〻

救護惠童子

除災敎令法輪云。復次救護惠。身相如白蓮。惠刄掩其心。空端直舒上云〻

光網童子

大日經三云。光網童子。一切身分皆悉圓滿。三昧手執持寶冠。惠手持劍云〻　疏同之

不思議童子

除災敎令輪軌云。次明不思議。面貌赤金色。二手內合掌。風屈相對令甲背相著。向文殊奉勢云〻

彌勒像

二臂

慈氏軌上云(善無畏譯)慈氏菩薩白肉色。頭戴五智如來冠。左手執紅蓮花。於蓮華上畫法界塔印。右手大拇指押火輪甲上。餘指散舒微屈風幢。種〻寶光。於寶蓮花上半跏而坐。種〻瓔珞天衣白帶鐶釧莊嚴云〻

下云。本尊慈氏菩薩首戴五如來冠。左手持蓮花。於華上置法界塔印。右手作說法印。結跏趺坐(云〻上像同之歟)

又云。本尊慈氏如來結跏趺坐。如入三摩地形。有兩臂。又從手掌持一寶蓮華臺。於蓮華臺上畫殺嚕左曩佛塔。於佛塔上畫大日如來。通身寶光。皆從光中又化出諸佛世尊。如鉢囉(二合)諄佛母菩薩像。以諸佛爲光。上下莊嚴一如前云〻

私云。建久三年之秋之比。法皇御料醍醐權僧正(勝賢)如法被奉造立此像云〻但無蓮華。定印之上被安置塔。若於此像被省除蓮華歟

攝無礙經云。慈氏菩薩頂上妙寶冠。身相白肉色。左定紫蓮花。其上有鍕持。右惠摩膝相。一切妙瓔珞嚴飾救世身。安住月輪海云〻

威儀形色經云。彌勒菩薩頂上妙寶冠紺髻垂兩肩。身相赤肉色。左定紫蓮花。其上有鍕持。右惠按摩膝。跏趺右押左。大慈大悲相。身被袈裟衣。珠鬘寶瓔珞鐶釧爲臂玉千色妙天衣細軟以腰巾。妙裳赤朱色。莊嚴相好身具相三十二。圓光商佉色。其光無不遍。寶花以爲座。住大月輪中云〻

菩提場所說一字頂輪王經二云。佛左邊畫慈氏菩薩。手執白拂云〻

三十臂

慈氏軌下云。觀一生補處菩薩最勝大三昧耶像○端正微妙第一。色如贍部州檀金色。畫像深赤黃色是也。首戴五佛智七寶冠。種〻瓔珞莊嚴。天衣環釧鬘華呪索眞珠綬帶白帶鬘袋等。於大圓明中畫大百寶蓮花。於蓮花上結跏趺坐。入三昧凝定。面貌慈軟含笑。三十臂各執寶蓮花。於蓮花上皆執本印契。各表三昧耶不同。有種〻身光。項背亦耶(初)左第一手執蓮花。於蓮花上畫法界塔印。右第一手執金剛拳。舒風幢指右頰令不至三分許。次左第二手持蓮花於蓮花上竪畫七寶金輪。次

右第二手作金剛拳。亦舒風幢旋横弄三股跋折羅〔二合〕左第三手准右手。竪旋弄五股金剛杵。右第三手執金剛劍。次左第四手執蓮花。於蓮花上置金剛羂索。右第四手倒畫寶螺。如旋弄五股杵形。次左第五手持寶幢幡。右第五手執蓮花。於蓮花上畫七寶宮殿。次左第六手執數珠。右第六手執蓮花。於蓮花上置羯磨金剛。次左第七手持蓮花。於蓮花上置寶金剛。次右第七手執蓮花。於蓮花上置法金剛。次左第八手持蓮花。於蓮花上畫如來豪相三昧耶。右第八手執蓮花。於蓮花上畫如來眉形三昧耶。次左第九手執蓮花。於蓮花上畫如來眼三昧耶。右第九手執蓮花。於蓮花上畫如來鼻三摩地形。次左第十手執持如來耳根三昧耶及三莽地印。右第十手持蓮花。於蓮花上畫如來舌根三摩耶。次左第十一手持如來口三莽地。右第十一手持蓮花。於蓮花上畫佛心三昧耶。次左第十二手持蓮花。於蓮花上畫如來臍三摩地。右第十二手執蓮花。於蓮花上畫如來馬陰藏三摩地。次左第十三手持蓮花。於蓮花上畫如意摩尼。次次右第十三手持如意棒。次左第十四手執如來寶劍。右第十四手執如來寶鏡。次左第十五手執蓮花。於蓮花上畫寶師子。右第十五手把金剛鐸。已上如是三十手皆以金剛拳執寶蓮花。於蓮花上置印契。皆以繫天帶。光焰繞之。及以天衣種々莊嚴像。左右皆盡十鉢囉〔二合〕譲波羅蜜多菩薩。前後復畫內外八供養菩薩等。各執本契住於圓明。皆向慈氏本尊而恭敬相。上下諸莊嚴供養具并畫持眞言者。皆如常法云々

三尊

吽迦陀野軌中云〔金剛智〕又作隨心曼陀羅。中央彌勒菩薩。左方法音〔世親菩薩〕輪菩薩。右方〔無著菩薩〕大妙相菩薩。四方四大天王云々

吽迦陀野別傳相應軌云。一面十臂天言。我大師補處彌勒菩薩。雖畫如死者。由念我汝弘誓故三日如生。況於餘善願不圓滿乎。若行者欲成此事者。當作隨意曼荼羅護摩供養。其隨意曼荼羅相者。中安藥師佛像。左觀自在菩薩。右彌勒菩薩。藥師後安菩薩所謂後左法音輪菩薩。右大妙相菩薩。次外院四方作四天王。所謂東方提頭賴吒天王。南方毘樓勒叉天王。西方毘樓博叉天王。北方安我一面十臂天云々

又云。次說作像法者。藥師佛坐寶蓮花座。其形金色烏瑟相也。左手取寶印置左膝上。右手取補荷。次觀自在。左手執青蓮花。右手作施無畏印。次彌勒菩薩。左手執三鈷。右手特獨鈷。次法音輪。其形黃金面貌甚端嚴。左手作金剛拳安腰。右手持金剛輪。次大妙相菩薩。左手取金剛劍。右手令取白筆。以瓔珞莊嚴其身。若依或人說者。法音輪菩薩黃金色身。以左手作說法印。右手持輪。坐蓮華臺云々

私云。吽迦陀野軌者。天台所用本書也。仍法性房抄有八帖。於別傳相應軌者。若於我朝私作是書歟。妄恣可問天台明師。先師法勢寛勝福院之佛。後壁彌勒。後。令圖繪法音輪大妙相之二菩薩給。遙異此文。可相尋之

虛空藏菩薩像

大日經一云。次復於龍方當畫虛空藏。勤勇被白衣。持刀生焰光云々

疏五云。次於西方畫虛空藏菩薩。被鮮白衣。左手持蓮花。々上有大刀印。刀印上遍生焰光云々

大日經三云。龍方虛空藏。白色白衣身有光焰。以諸瓔珞莊嚴。手持渇伽云々

疏十三云。西方虛空藏菩薩。亦以諸瓔珞莊嚴其身。々白色著白衣〔其白衣色映身作肉紅色與身色少異也〕身有光焰。執大刀云々

理趣釋上云。虛空藏菩薩背月輪。右手持金剛寶。左手施願半跏而坐云々

念誦結護云。虛空藏菩薩。身如紫金色。頂戴五佛。左施無畏。右持青蓮花。々中有紅頗梨寶菩薩。於中垂青蓮花。坐月輪中云々

祕藏記云。虛空藏菩薩〔肉色。左手持開敷蓮花。上花如意珠半寶。右手〕〔持寶玉劍云々〕虛空藏院

觀虛空藏菩薩經云。爾時當起是想。是虛空藏菩薩頂上有如意珠。其如意珠作紫金色。若見如意珠即見天冠。此天冠中有三十五佛像現。如意珠中。十方佛像現。虛空藏菩薩。身長二十由旬。若現大身與觀

世音等此菩薩結跏趺坐投如意珠玉其如意珠演衆法音○若此菩薩憐愍衆生故作比丘像及一切色像云々

觀無量壽經云應觀々世音菩薩此菩薩身長八十萬億那由他由旬身云々

若現大身與觀世音等者此說歟

求聞持虛空藏像

求聞持軌云求聞持者當於絹素白氈或淨板上先畫滿月於中畫虛空藏菩薩像其量下至不滅一肘或復過此任其力辨菩薩滿月增減相稱身作金色寶蓮華上半跏而坐以右押左容顏殊妙作熈怡喜悅之相於寶冠上有三十五佛像結跏趺座菩薩左手執白蓮花微作紅色於花臺上有如意寶珠吠瑠璃色黃色發焰右手復作與願印五指垂下現掌向外是與願印相云々

私云現圖像五佛寶冠也

十波羅蜜形像

祕藏記云

後左在惠波羅蜜菩薩（肉色右手取寶劍）

次方便波羅蜜菩薩（肉色右手取羂索）

次願波羅蜜菩薩（肉色右手取水濃）

次力波羅蜜菩薩（肉色右手擎師子王）

次智波羅蜜菩薩（肉色右手取纓床）

後右在檀波羅蜜菩薩（肉色持甘菓）

次戒波羅蜜菩薩（肉色取寶珠）

次忍波羅蜜菩薩（肉色取金盤）

次精進波羅蜜菩薩（肉色左手取戟）

次禪波羅蜜菩薩（肉色入定印云々）

地藏像

地藏菩薩軌云（善無畏譯）說畫像法作聲聞形像著袈裟端覆左肩左手持盈花形右手施無畏令坐蓮花云々

又云復作居坐大士像頂著天冠著袈裟左手持蓮花莖右手如先令安座九品蓮臺云々

金剛頂經地藏菩薩念誦法品云（不空譯）若復有人欲供養者當畫地藏菩薩像內祕菩薩行外現比丘相左手持寶珠右執持錫杖安住千葉青蓮花云々

大日經一云次復捨斯位至於北勝方行者以一心憶持布衆綵而造其善忍地藏摩訶薩其坐極巧嚴身處於焰胎雜寶莊嚴地綺錯互相間四寶爲蓮花聖者所安住云々

疏五云次於北方畫地藏菩薩於種々間飾雜寶莊嚴地上以金銀頗胝水精四寶爲蓮花座亦令極巧麗其菩薩在花座上光焰周遍其身如在胎藏故云處於焰胎也云々

疏十三云北方作地藏菩薩色如鉢孕瞿花西方出此花如此間粟穀之色花房亦如穀穗甚香也此菩薩手執蓮花以諸瓔珞莊嚴其身（云々五同之釋）

不空羂索經九云地藏菩薩左手執蓮花臺上寶印右手揚掌半跏趺坐云々

不同記六云現圖在第二重北方中央右手仰掌持月輪山圖蓮上黑珠左手作拳當腰側執蓮上立幢幡上寶著幡向左云々

香王菩薩像

香王菩薩陀羅尼呪經（義淨譯）云須畫香王菩薩於絹綵上其畫匠不得過中食須受八齋戒其畫像法任其大少身肉皆白面貌端正頭戴天冠頸有瓔珞右臂垂下五指皆申施無畏手其五指端各雨甘露施於五道衆生手下并黑鬼三五箇左臂屈肘手當左嬭以把蓮花其花從脚下蓮花坐出其花白紅色足下蓮花赤白紅色項背圓光上有傘蓋五色錦綺以爲衣服臂重珠條絡於膊上一赤色一黃色其像當日須成不得皮膠云々

私云祕錄云地藏法六（加香王菩薩法）地藏眞言一紙（運）大乘大集地藏十輪經十卷（貞元圓覺梵釋）香王菩薩陀羅尼經一卷（貞元圓覺梵釋云々）

尋云香王菩薩法者與地藏法同法歟爲當別法歟答云若是別法歟故祕錄云加香王菩薩法云々　又尋云若別者只可爲別法何加地藏法哉如何

又問云惠什闍梨抄觀音法中入之若觀音法歟答云

除蓋障菩薩

大日經一云。次作大名稱除一切蓋障。執持如意寶云々

疏五云。除蓋障菩薩。左手持蓮花。々上置摩尼寶珠。右作施無畏手云々

疏十三云。畫除一切蓋障菩薩。金色髮冠云無瓔珞也經同之左手執眞陀摩尼珠。在蓮花上也云々

羯磨菩薩像

理趣釋上云。金剛羯磨菩薩。二手作旋舞置於頂上勢云々

持世菩薩像

持世陀羅尼別行功能法云。畫此持世之像。其像身容青色黃色。坐蓮花座上。結跏趺坐。身作種々瓔珞頭冠環釧種々莊嚴。於中手中執頗羅葉此云石榴大左手當作施無畏手。其像面當作微笑之容。以觀呪師之勢。其形狀如梵天王。美貌可喜。畫之云々

普賢延命像

二臂

普賢延命經云。須彩畫普賢菩薩。如滿月童子形。五佛頭冠。右手持金剛杵。左手持召集金剛鈴。契鬘繒綬帶。坐千葉寶花。々下有白象王。象有三頭。鼻卷獨股杵。各具六牙。其象四足踏一大金剛輪。々下有五千群象。各負其輪。於菩薩身放百寶光。々外畫白月輪。衆彩莊嚴云々

二十臂

普賢延命口決云。此尊通身黃金色。著五智寶冠。具足二十臂。而執持十六尊并四攝三摩耶標幟右方薩王愛喜寶光幢咲鉤索。左方法利因語業護牙拳鎖鈴。被殊妙經衣。鬘繒綬帶。坐千葉寶花。々下有四大白象。其象各向外方立。象頂上有四大天王。向外方立。誓護世界云々

攝無礙陀羅尼經云。東門延命觀音。頂上大寶冠。其中住佛身。々相深黃色。慈悲柔軟相。救世二十臂。引接群生類。兩足輻輪相。化導諸有情。左定承寶珠。左理把寶劍。左定握金輪。左理金剛撅。左定持榜棑。左理金剛鐸。左定金剛鈴。左理大蓮花。左定持數珠。左理結拳印。右惠執戟銷。右智金剛鉤。右惠化佛像。右智金剛寶。右惠施無畏。右智跋折羅。右惠持寶鏡。右智金剛索。右惠五鈷杵。右智羂月羅。百千種瓔珞。妙鬘及天衣。莊嚴上妙身。圓光靡不遍。住頗頭摩花。安住大月輪云々

馬鳴菩薩像

馬鳴軌云金剛智譯畫作菩薩像。色相白肉色。而合掌坐白蓮花。乘白馬。著白衣。以瓔珞莊嚴身。首戴花冠。垂右足云々

八大菩薩像

八大菩薩曼荼羅經云。卽是曼荼羅中。想於如來眞金色身。三十二相。坐蓮花臺

聖觀自在。赤身色。左手持蓮花。右手施願。頭冠中有無量壽如來

慈氏菩薩。金色身。左手執軍持。右手施願。畏冠中有窣都婆。半跏坐

虛空藏菩薩。左手持寶安於心。右手施流出無量寶

普賢菩薩。戴五佛冠。金色身。右手持劍。左手施願。半跏坐

金剛手菩薩。右手執金剛杵。左手安於胯。戴五佛冠。身青。半跏坐

曼殊室利童眞菩薩。五髻童子形。左手執青蓮花。々中有五股金剛杵。右手施願。身金色。半跏坐

除蓋障菩薩。金色身。左手持如意幢。右手施願。半跏坐

地藏菩薩。頭冠瓔珞。面貌熈怡寂靜。愍念一切有情。左手安臍下拓之石度收也鉢。右手覆掌向下。大指捻頭指。作安慰一切有情云々

三十七尊像

攝無礙陀羅尼經云。大毘盧遮那如來。毘撈迦摩尼。百寶嚴天冠。頂上住五佛。身相黃金色。定惠入定印。萬億寶瓔珞。花鬘妙天衣。一切寶嚴身。千色商佉光。師子以爲座私云。此貽藏大日歟

四佛諸佛卷加之

金剛波羅蜜。頂上五髻冠。身相深海色。左定執蓮。其上有梵篋。右惠阿閦印。袈裟妙瓔珞。莊嚴青黑色。安住月輪中

寶波羅蜜頂上五髻冠。身相白肉色。左定執蓮花。其蓮花上寶。右惠四角輪。袈裟妙瓔珞。莊嚴相好身。安住月輪中

法波羅蜜頂上五髻冠。身相白肉色。定惠入定印。承蓮上梵函。袈裟妙瓔珞。莊嚴萬德身。圓光遍法界。安住月輪中

羯磨波羅蜜頂上五髻冠。身相青碧色。左定執蓮花。其蓮上梵函。右惠羯磨杵。袈裟妙瓔珞。莊嚴妙寶身。安住月輪中

金剛薩埵菩薩頂上大寶冠。身相白黃色。左定金剛拳。右惠三鈷杵

金剛王菩薩頂上大寶冠。身相白肉色。定惠共拳印。嚴身如上說

金剛愛菩薩頂上大寶冠。身相白肉色。左定執寶弓。右惠持寶箭。金剛寶瓔珞。天衣及花鬘。嚴飾妙寶身。月輪光蓮座

金剛喜菩薩頂上大寶冠。身相白肉色。定惠結拳印。即著胸臆上。嚴身猶如愛。身光遍圍遶。十六大菩薩威儀皆同體（已上東四菩薩）

金剛寶菩薩頂上大寶冠。身相白肉色。左定與願契。右惠金剛寶

金剛光菩薩頂上大寶冠。身相赤肉色。左定結拳印。右惠日精珠

金剛幢菩薩頂上大寶冠。身相白肉色。定惠寶幢幡。嚴身如上說

金剛咲菩薩頂上大寶冠。身相白肉色。定惠合掌拳。揚耳側勢耳（已上南四菩薩）

金剛法菩薩頂上大寶冠。身相白肉色。定惠承蓮花。嚴身如上說

金剛利菩薩頂上大寶冠。身相黃金色。左定蓮上函。右惠金剛劍

金剛因菩薩頂上大寶冠。身相白肉色。左定金剛拳。右惠握金輪

金剛語菩薩頂上大寶冠。身相白肉色。定惠如來舌。嚴身如上說（已上西四菩薩）

金剛業菩薩頂上大寶冠。身相白肉色。定惠合掌印

金剛護菩薩頂上大寶冠。身相青碧色。左定舒頭指。自餘指皆屬。揚之附掖側。右惠亦如是

金剛牙菩薩頂上大寶冠。身相白肉色。定惠拳當臆。嚴身亦如上

金剛拳菩薩頂上大寶冠。身相大青色。定惠金剛拳。揚印當胸臆。腕稍屈垂心。嚴身儉說上（已上北方四菩薩）

金剛嬉菩薩頂上大寶冠。身相大青色。在定拳押膝。右惠（三字蓮カ）○嚴身如觀音。威儀如說上

金剛鬘菩薩頂上大寶冠。身相大青色。執持蓮花鬘。嚴身如觀音

金剛歌菩薩頂上大寶冠。面容白肉色。定惠執箜篌。妙寶諸瓔珞。嚴身如觀音。普放圓滿光。安住寶蓮花。跏趺右菩薩

金剛舞菩薩頂上大寶冠。身相大青色。左定舒膝右惠舒上。嚴身如觀音。一切相皆同（已上內四供）

金剛香菩薩頂上大寶冠。身相大黑色。定惠持香爐。嚴身如上說

金剛華菩薩頂上大寶冠。身相淺黃色。定惠持鮮花。嚴身如上說

金剛燈菩薩頂上大寶冠。身相鮮肉色。定惠持燈爐。嚴身如上說

金剛塗菩薩頂上大寶冠。身相大青色。定惠塗香爐。嚴身如上說（已上外四供）

金剛鉤菩薩頂上妙寶冠。身相皺雞色。左定結拳印。右惠金剛鉤。百千寶瓔珞。嚴身如上說

金剛索菩薩頂上妙寶冠。身相白黃色。左定金剛索。右惠拳押膝。百千種瓔珞。嚴身如上說

金剛鎖菩薩頂上妙寶冠。身相白肉色。左定結拳印。右惠金剛鎖。百千種妙瓔珞嚴身如上說

金剛鈴菩薩頂上妙寶冠。身相大青色。左定結拳印。右惠金剛鈴。一切寶瓔珞。天衣及袈裟。莊嚴妙寶身。圓滿如紅色。住分荼利花。大滿月輪中云云（已上四攝）

私云。已上三十七之次第經異例。然而私如金剛頂經次第書烈之也。本經次第以味付之

聲聞緣覺像

疏六云。聲聞緣覺一同比丘儀式。是中緣覺小差別者謂或有肉髻等大人之相云云

妙幢菩薩像

最勝王經二云。世尊。我於夢中見婆羅門。

以手執抨擊妙金鼓出大音聲云云

永德元年五月十一日命寫生事功訖

一交了　權大僧都賢寶

寶永三年仲秋中旬令加修復了

杲快

（裏書九）般若寺上綱疏抄云。文殊院疏云。東方作施願金剛童子形。左手執青蓮花。上置金剛（三股）云云

圖像集第四　忿怒

大輪明王　不動（倶力迦羅。八大童子。蓮花童子。藥師使者）

降三世　軍荼利　大威德

金剛夜叉　八大明王　烏芻沙摩

愛染明王　障者　金剛童子

無能勝　金剛藏　嚩莫計

金剛隨心

大輪明王像

二臂

八大菩薩曼荼羅經云（下在八大明王所）

六臂

不同記六云。現圖在蘇悉地之右。身青黑色。面忿怒相。火髮向上。三目六臂。右手竪拳當嬭。持三貼杵。次手下向右持劍。次手兩手作拳頭小相鉤反印置於頂上。左手垂向左屈鉤頭指執獨鈷杵頭。次手竪肘向左持輪云云

不動像

二臂

金剛手光明灌頂經云。次說無動尊畫像儀作法。於袈裟上畫聖者無動尊。左垂一索髮。左目而現眇。右手操說劍。左手執羂索。安坐寶盤山。現吒吒睛（[illegible]也）嚕。作怖三界相。其身遍青色。上著袈裟。畫或赤或乾陀褐色等縿（五色也）綵。是名爲袈裟云云　（寅本一〇）

底哩三昧耶經下云。次說畫像法。畫無動尊。身著赤土色裙衣。左垂辮髮。眼斜視。手執劍索。坐寶蓮花。嚬眉嗔面。作怖三世狀云云。一卷本同之

廣攝不動（作安然）云。此同前經第一畫像（前云。安立寶盤山云云）

使者軌云。畫不動使者。著赤色衣斜被。褌子亦赤色。左邊一髮下垂至耳。左眼微斜看。左手把羂索。右手把劍直竪。劍首如蓮葉狀。劍靶寶鈿。於寶石上坐。曲眉嗔目。身赤黃色。怒狀。令一切衆生皆怕懼相云云

廣攝不動云。此同初經第一畫像（前云。其身遍青色云云）

金剛手光明灌頂經云。復次畫像法。取死人衣服。畫聖無動尊。相貌如前說。剩取自身血。畫無動尊像。安像面於西。直言行菩薩。面東對像坐（上云云。私云。如前之者大[illegible]此[illegible]後像也。第二像）

底哩經云。又取尸陀林中畫不動尊。以已血液作肉色。像面西向。行者面東云云

使者法云。復次作別法。於尸陀林中。取死人衣裳。畫不動使者。取行人已身上血。開解之畫像云云。面向西。行人面向東云云

廣攝不動云。此同初經第二畫像云云

金剛手光明灌頂經云。復次畫像法。於袈裟上畫。應作青黑色。髮向左邊垂作童子形狀。手操鑠訖底。或執驕日羅。眼精色微赤。威焰光赫奕。坐於盤山上。其山色赤黃。著奇色衣服。作孩子相貌（云云。第五像）

底哩經云。又畫不動尊。著赤土色衣。左垂辮髮。眼斜視。童子形。手執金剛杵及寶棒。服微赤。坐蓮花上。嗔怒。遍身火焰（一卷本）

底哩經下云。說無動尊金剛畫像法。身著赤土色衣。左垂辮髮。眼斜視。童子狀。手執金剛杵及寶棒。眼微赤。坐石上。嗔怒。遍身火焰云云

使者軌云。常畫不動使者。身赤黃色。上衣斜被著青色。下裳赤色。左邊一髻。黑雲色。童子相貌。右手執金剛杵。左手把羂索。口兩角微有牙出。怒眼赤色。火焰中坐。在石山上云云

廣攝不動云。此同初經第五畫像（初云作青黑色。著青色衣服。後云。坐蓮花坐云云）

大日經一云。依瀰哩底方不動如來使。持惠刀羂索。頂髮垂左肩。一目而諦觀。威怒

身猛焰。安住在盤石。面門水波相充滿。童
子形。如是具惠者云云青軌中間之
疏五云。依濕哩底方畫不動明王。如來使
者。作童子形。右持大惠刀印。左持羂索。頂
有莎髻。屈髮垂在左肩。細閉左目。以下齒
嚙右邊上脣。其左邊下脣稍翻外出。額有
皺文。猶如水波狀。坐於石上。其身卑而充
滿肥盛。作奮怒之勢。極忿之形。是其密印
幖幟相也云云
廣軌中云。不動如來使。五寶盤石上。觀含
字法門。放大火光明。三角現青身。惠刀定
羂索。頂髮垂左肩。一目而諦觀。威怒身猛
焰。面門水波相。充滿童子形。住火生三昧
云云
一字頂輪王經四云。畫不動使者。面目嚬
怒。左手把羂索。右手當胸。邪竪把劍云云
尊勝軌上云。右邊三角赤光中畫無動尊。
於盤石上半跏趺坐。一目怒出。一目合咬
下脣。一邊反出。赤髮交鎖垂下左邊。身復
肥滿。如童子形。右手把劍。左手執索云云
慈氏軌下云。左邊畫三角形漫拏攞。於中
畫不動尊。頂有七髻垂一髻於左耳。輪咬
右邊脣。怒開左目。稍似合。頭稍底向右。半
跏趺坐盤石七寶金山。右手把金剛刀。周
旋生三昧火焰。屈於右膝上。左手屈臂向
外執金剛索。身上明開生三昧火焰〇以
天衣朱裙瓔珞釧白帶莊嚴云云
疏十六云。不動尊漫荼羅風火俱者。風謂
半月。火謂三角。謂於半月壇中畫三角。三
角中作不動尊也云云
攝無礙經云。東南無動尊。髮上八葉蓮。頂
髮垂左肩。一目而諦觀。面門水波相。大忿
怒白牙。左定握羂索。右惠把寶劍。金剛寶
瓔珞。威怒身猛焰云云
威儀形色經云。西南不動尊。髻上八葉蓮。
頂髻垂左肩。一目而諦觀。面門水波相。大
忿怒白牙。左定握羂索。金剛寶瓔珞。一切
寶嚴飾。威怒身火髮。住七寶盤石云云

立像

大毘盧遮那佛說要略念誦經云。不動威
怒法〇想於自身如不動尊。八字邪立作
拔刀勢。左轉擗之。右繞結之。是名結護云云
疏九云品息障〇時不動明王即持彼。以左
足踏其頂半月中。右足踏其妃首半月上
云云。底哩釋上同之
底哩經上云。時不動明王即持彼。以左足
踏其頂半月中。右足踏其妃首半月上云云

三尊像

金剛手光明灌頂經云。又法畫釋迦牟尼
如來像。右邊畫文殊童子之形像。左畫金
剛手菩薩微笑形。於下畫無動大忿怒金
剛著種種瓔珞嚴飾身支分云云使者軌同之第四像
底哩三昧耶經云。又畫像法。畫釋迦牟尼
佛像。左畫曼殊童子像。右畫執金剛菩薩
像。作微笑面。手執金剛杵。於執金剛下畫
不動尊。即種種莊嚴云云。一卷本已上二本左右相違如何
廣攝不動云。此同前經第四畫像前云左畫文殊
右畫金剛云云
底哩經下云。又畫像法。先畫釋迦牟尼佛
像。傍畫文殊師利童子像。畫執金剛菩薩。
作微笑面。手執金剛杵。於執金剛下畫無
動聖者。種種莊嚴云云
使者軌云。先於中心畫釋迦牟尼佛。右邊
畫文殊師利童子菩薩形像。左邊畫執金
剛菩薩。作美笑容。右手執金剛杵。底下畫
不動使者。寶瓔珞莊嚴云云
廣攝不動云。此同初經第四畫像後云左畫文殊
右畫金剛云云
師口云。中央釋迦不動尊。右邊文殊制
吒迦童子。左邊金剛手矜羯落童子也。
此三尊表三部也。同云。若存此義者。底
哩經左文殊。右執金剛說如何　答

四臂

金剛手光明灌頂經云。若止諸冤敵。畫黃
色大身。四面手亦四。口出現利牙。作大暴
惡形。遍身成火焰。作吞他身相。所有戰陣
時。置像於軍前。猶如以羂索。作攝縛彼相。
令使他歸降云云。第三像。底哩使者中缺此像
護摩軌不空譯云。中心置四臂不動尊。青白
色。二手各別作金剛拳。頭指小指各曲如
鉤形。安口兩邊角。相如牙。右手持刀令立。
左持索。半跏右押左。坐盤石上。威焰光明
遍身如火云云。私云此像十二天法也

六臂

聖無動尊軌云金剛智譯次說畫像法。取白氎
或淨衣畫本尊。一面忿怒。身色如黑雲。具
足六手足。有頭上七髻。一髻垂左肩。右手

執利劍。左把索。次右持寶棒。左執金剛箭。次右持鉞斧。左執錫杖。安坐盤石。左右恭敬息災等使者侍。復四角圍繞本尊。所以有歸敬使者。一降三世尊。二軍荼利金剛。三六足尊。復號能摧金剛。三世之中最勝尊。四名金剛藥叉明王。如是威怒等持念者。生々處々被加護。不受三惡道業。現生得安樂。證得普賢位云々

大聖無動明王守護國界法 不空譯 云。復次說畫像法。取白氎或淨衣畫聖尊。四面忿怒。身色如日輪。火髮聳上。六臂各執器杖。右手持利劍。左把索。次右手持金剛箭。左執寶弓。次右手持金輪。左手執金剛杵。乘金色師子王爲座。左右八大童子使者侍立。圍繞本尊云々

私云。已上二書不入諸家錄。雖知眞僞。可相尋之。但惠什闍梨記云。二臂四臂六臂。不空金剛智等軌可見之云々

廣攝不動第二云○此三文中都有五像。卽是五楨。唯有三像。一者作一切事皆得成辦通行之像。卽灌頂經第四畫像。三昧耶經第三畫像。使者法乃第二畫像。中心釋迦佛。右邊文殊童子。左邊金剛手。々々々下不動明王。同經第一畫像相貌。左垂索髮。左目現眇。右操銳劍。左執羂索。坐寶盤山。其身青色。是一像也。二者結一切印皆得成就通行之像。卽灌頂經第五畫像。三昧耶經第四畫像。使者法乃第三畫像。身青黑色。孩子相貌。右鑠訖底或嚩日羅。左把羂索。坐盤山上。是二像也。使者法云。身黃赤色。三昧耶云。坐蓮花上也 三者無動尊。現身得三摩地成別行之像。卽三文中第一畫像 與初像同。使者法云。身亦黃色 四者成就持明仙得爲仙中王別行之像。卽兩經中第二畫像。使者法乃第五畫像 與初像同 五者所有戰陣時令使他歸降別行之像。卽灌頂經第二畫像。黃色大身。四面四手。口出利牙。於三三昧耶經使者法中缺此像 是三像也 三文三像頗有不同。當隨所樂如文作之 灌頂經三昧耶經使者法外雖出諸文。以此三文爲本。仍書此文也

使者眷屬

倶力迦羅像

蛇形

底哩經下云。又於壁上畫劍契。又畫勾律迦大蛇纏劍上。其劍周圍有火焰云々

立印軌云。又法壁畫劍。以倶哩迦龍纏交於劍上。迦持一千遍云々

使者軌云。若欲使古力迦龍王者。於壁上畫一劍。以古力迦龍王繞此劍上。龍王形如蛇云々

聖無動尊決祕要義云 圓行述 次說矩里迦 唐云。作聳勒 龍王像法。其形如蛇。作雷電之勢。身金色。繫如意寶。三昧焰起。四足蹴蹹之形。背張竪七金剛利針。頷生一支三角。纏繞劍上。書𡚱字。兼用觀心。一々分明 云々。可考本說

人形

使者軌云○心念不動使誦一百八遍。一日三時滿六箇月。多誦益好。善月滿已後古力迦龍王自現其身。現作人形狀。恒常相隨逐行人。任所駈使云々

決祕要義云。若作人相者。面目喜怒。遍身甲冑。猶如毘嚕博叉王。左手託腰把索。右臂屈肘向上執劍。頂上置龍王蟠立金剛山。又別本云。迦里迦龍王如天神。熈怡之相。頭上畫出七頭龍。胡跪仰視如來。今捧寶蓮花 云々。可考本說

八大童子像

一字出生八大童子法云。次說像法。行者點取一清靜處。勿令見人及非人。卽行者與工人共清淨著新淨衣。取白氎或淨板或淨衣。令畫本尊與八童子。本尊通用經中像

惠光之形。少忿怒。著天冠。身白黃色。右手持五智杵。左手蓮上置日輪。袈裟瓔珞種々莊嚴

次惠喜菩薩。形似慈面。現微笑相。色如紅蓮。左手持摩尼。右手持三鈷鉤

阿耨達菩薩。形如梵王。色如眞金。頂戴金翅鳥。左手執蓮花。右手持獨鈷杵。而乘龍王

指德菩薩。形如夜叉。色如虛空。而有三目。著鉀鎧。左手持輪。右手三叉鉾

烏倶婆誐載五鈷冠。現暴惡相。身如金色。左手執嚩日羅。右手作拳印

清淨比丘剃除首髮。而著法袈裟。於右肩結垂。左手執梵夾。右手當心持五鈷杵。左

肩現露於腰纏赤裳其面貌非若非老目如青蓮其口上牙於下顯出

矜羯羅形如十五歲童著蓮花冠身白肉色二手合掌其二大指與頭指間横一枯杵天衣袈裟微妙嚴飾云々

制吒迦亦如童子色如紅蓮頭結五髻一結頂上之中一結額上三結頭左右頂後表五方五智左手嚩日羅右手執金剛棒順悪性之者故不著袈裟然以天衣纏其頸肩云々

制吒迦像

不動尊二童子法云畫像法其像垂白馬作驟勢頂下懸鈴子童子頂有五髻身著緋衣形如十五歲兒也現喜怒相執袞狀云々

決祕要義云若制吒迦難（唐云福聚勝者）造畫其像面目忿怒其四臂七結髮垂左肩頂置八葉蓮花々色似白在右二手結縛日曜（二合）惹里印當擬胸前恭敬聖者之勢次左手持弓右次手持箭令著袈裟裙身色青黑將立盤石上（云々可考文）

類祕抄云陀羅尼經（制吒迦品六）若欲受持制吒迦者彼人應作不空羂索制吒迦像作童子形歡喜相貌頭上五髮一切嚴具以爲莊嚴○或用木作亦以白檀或紫檀香栢木天木亦用金銀或畫絹上著緋赤衣以胡烟脂不得著膠以朱沙共和鬱金銀及鬱金香畫其身相○歡喜笑面黄白色而作兩臂其一手把阿摩羅菓一手把花云々

矜羯落像

二童子法云其像形如喜見童子作慈悲貌頂有蓮花左手持杵右手執蓮花或行者作降魔時童子即作瞋形額現皺文左手執索右手把劍大體如聖尊而乘師子王影向壇前云々

決祕要義云次聖無動尊成就使者法品云若聾矜羯洛（唐云能作者）童子者大體如正尊頭髮週毛不聳莎髮不壞出面目喜怒左持索右執斤刀被袈裟著裙裳足翹石上身赤黄色（云々可考文）

類祕抄云陀羅尼經（二十卷不空羂索經也）云（緊羯羅品五）若欲受持緊羯羅者聖者不空羂索緊羯羅一切作事悉皆成辨作於夜叉童子之形瞋面怒目髮赤黄色向上聳豎猶如火焰鼻作膈腸拘牙上出吐舌舐脣身有兩臂著赤色衣一手持索一切嚴具以爲莊嚴務廝布上畫其形像云々

蓮花大吉祥天

決祕要義云次說蓮花大吉祥天像天身端正赤白色二臂畫作種々瓔珞環釧耳璫天衣寶冠天女左手持如意珠右手施無畏寶臺上坐云々

藥厠捉使者

（立印軌云若底花謹摩禰一十萬遍得藥厠捉來伏從持明者云々）

又云次無動尊藥厠捉（健步補云勇）使者像一身四手左邊上手把三股叉下手把棒右邊上手掌柘一輪下手把羂索其身青色而大張口拘牙上出眼赤如血而有三眼頂戴髑髏頭髮聳豎如火焰色頂纏大蛇二髆各有倒垂一龍々頭相向其像腰纏二大赤蛇二脚椀上纏大赤蛇所把棒上亦纏大蛇虎皮縵跨髑髏瓔珞像二脚下各安一鬼其像左右二邊各當作一青衣童子髮髻兩角手執香爐其像右邊作二夜叉一赤一黄執刀執索其像左邊作二夜叉一白一黑執矟執叉形狀並皆甚可怖畏手足並作夜叉手足其爪長利畫作像已（云々已上二本說可考文）

降三世像

總明形像

略出經二云復依法住瑜伽號爲跋折囉吽迦羅即說此吽三摩地法復想自身微有堅牙以嚬怒面而笑又想以左脚押大自在天以右脚押大自在妻乳房云々

略出經四云（六卷本）修瑜伽者凡入道場時應想己身有二堅牙作瞋怒王而現咲相以左脚押大自天王面以右脚折押大自在天妻胸乳房間云々

二臂

瑜祇經云以成三世大誓身兩臂青色薩埵儀云々

瑜祇經疏下云以成三世大誓身（先變薩埵成降三世）

（八明王中有兩臂降三世非金剛頂四面八臂云々）

八大菩薩曼荼羅經云降三世金剛明王放青色光明口現二牙阿吒入吒笑聲以右手擲五股金剛杵云々

四臂

慈氏軌下云。畫降三世尊明王。半月輪漫拏羅中。身色與青。三眼四牙。大瞋怒狀。屈左脚向前。挽右脚向後。於輪中如走勢。四臂。兩手結三昧耶心鈎印。向胸心上。左一手曲向耳上把金剛鈎斧。右手直向頂峻下把五股跋折囉。周旋生火。首冠五智冠○以天衣朱裙瓔珞釧白帶莊嚴云云

拏軌上云。畫降三世尊。於半月輪邪立走勢。青色。狗牙上出。四手。兩手結三昧耶印。走手結心印。惠手執縛日羅二合云云

八臂

金剛界軌云。行者以應結降三世大印。二羽忿怒拳。檀惠背鈎結。進力二背竪。身想忿怒王。八臂而四面。笑怒恐怖形。四牙熾盛身。右足窅左直。踏大天及后云云

壽命經軌云。入忿怒三摩地○流出四面八臂○降三世金剛菩薩身云云

仁王經軌云。現作威怒降三世金剛四頭八臂。摧伏一切摩醯首羅大自在天摩軍衆云云。良賁疏云三頭八臂云云

千手軌云。卽入金剛忿怒威光熾盛三世勝三摩地。此菩薩有四面。皆忿怒。八臂各執器仗。左足踏自在天。右足踏烏摩天。如丁字勢立。遍身火焰烟燃如劫火云云

廣軌中云。次結降三世。二羽忿怒拳。檀惠背鈎結。當於寶石上。心想吽字門。成大忿怒王。八臂而四面。笑怒恐怖形。四牙熾盛身。執持諸器仗云云

青龍胎軌中云。勝三世金剛眞言注云。右上三胡杵。次箭。次劍。當心三昧印。左下索。次弓。次鏁云云

極深密門云。吽迦羅金剛○遍體玄青色。大自在天王妃烏摩爲座○卽起平身。立擧右足左旋攝彼傲慢者。大自在欲王撲至於地。已定按於彼頂。惠踐彼王妃烏摩乳房上云云

又云。降三世瑜伽。二羽印當心。惠手持五鈷。怒臂如下撥。次箭劍直執。定上五鈷鈴。次弓次執索。皆直引臂持。四面正青色。右黃左綠色。後紅皆忿怒。自在天王妃。爲座如前說。吽迦羅金剛。作如是相好云云

轉法輪菩薩法云。行者次當入三世勝金剛忿怒三摩地觀。威德熾盛。四面八臂。左踏塢摩天后。右脚踏摩醯首羅天云云

降三世忿怒王念誦儀軌云不空譯○則時示現四面八臂極黑大威怒形相云云

下又云。爾時忿怒王皆令得安穩。則向右足下踏大自在魔王。左足下踏摩婦人。於國上有情皆令得快樂云云

八字文殊軌云。畫降三世金剛。青色八臂。當前二手結印。檀惠反相鈎。餘拳竪進力。左手執弓。右手把箭。架左一手執杵。一手把索。右一手執戟。一手把棒。三面。口角現牙。坐火焰中云云

威儀形色經云。西北聖降三世。髑髏火髻冠。夏時雨雲色。三面三三目。呵阿カ吒吒微咲。極大忿怒相。八臂兩足體。左定執戟鎖。左理把寶弓。左定金剛索。右惠跋折羅。右智持寶箭○右本像資解忍恐此五字錯簡不然者七臂也如何理智救世印。先以左定腕。押右惠腕上。以右禪地輪。叉左禪地輪。猶如懸連鈎。左定進水輪。及以忍火輪。相屈入掌中。亦以戒風輪。檀惠輪直竪。各各相附頭。譬如烏兩翼。右惠亦如是。金剛寶瓔珞莊嚴上妙身。身光霹靂色。焰鬘靡不遍。摩醯及后妃。兩身以爲座云云

攝無礙經云。西南降三世。髑髏火髻冠。夏時雨雲色。三面三三眼。阿吒吒微咲。其足百千臂。操持衆器械。示現八臂相。滿願弘誓故。左定執戟鎖。右左カ理把寶弓。左定金剛索。右惠金剛鐸。右智持寶箭。右惠握寶劍。理智救世印。先以左定腕。押左惠腕上。以左禪地輪。叉右禪地輪。猶如懸連鈎。左定進水輪。及以忍火輪。相屈入掌中。亦以戒風輪。檀空輪直竪。各各相附頭。臂如烏兩翅。右惠亦如是。金剛寶瓔珞。以爲嚴身寶。身光霹靂色。焰鬘靡不遍。左足踏大天。右足踏大后。度脫其惡心。令歸佛法像云云

大輪金剛修證瑜伽理趣三昧祕密儀軌眞言法云。次降三世明王印○先想自身同前三世尊。三目四牙。白作黑色。坐寶蓮華。左膝答右膝上而坐。想二手胸前結三世印。次左手把劍。次手把弓。次手把羂索。其索頭以獨股金剛爲頭。右邊次手把三股金剛○次手把戟此句脫歟次手把力。周匝火焰。想成已云云

私云。如說文者八臂像也。然左右カ一手落歟。不然者何可有七臂像哉

私云。忿怒王轉法輪已上二軌。以右踏

大天。以左踏天后云々。極深密門仁王千手攝無礙經等四說。以左踏自在天。以右踏烏摩后云々

尋云。以右踏天以左踏后事尤可然。定惠配當故。極深密等說何以右踏后以在踏天云哉。豈不定惠相違哉如何

答云。本軌意尤可然。定惠無違。但千手軌意斷惑偏惠力。然大自在天是煩惱障。烏摩后是所知障也。煩惱障芭易斷。所知障細難斷。仍以惠斷之歟。本軌意以惠定足踏天后。常途事也。二文無相違歟

勝三世明王像

二臂

大日經疏五云（具緣品）復次於下方西北隅際作降三世忿怒持明王尊。首戴寶冠持五股金剛印。瞻仰毘盧遮那。如請受教勅之狀。偈云不顧自身命者。謂應圖作至極忿奮不顧命之容。謂欲攝口法界衆生皆使順從法王威命。此亦是成辦諸事眞言也。爲此如來智大自在力之所縱除摧滅者。皆悉至於果地莊嚴。非唯無所障礙。偏證但空而已。是故持五貼印。首戴寶冠。而在風輪之中。即法花經諸有所作皆爲開佛知見使得淸淨之意也云々

靑龍軌中云。風方忿怒尊。所謂勝三世。威猛焰圍遶。寶冠持金剛（五貼）不顧自身命。專請而受教云々（裏書一一）

降三世金剛像

（靑龍軌中云降三世金剛亦云忿怒月黶云々）

大日經一云。於執金剛下忿怒降三世摧伏大障者。號名月黶尊。三目四牙現。夏時雨雲色。阿吒々笑聲。金剛寶瓔珞。攝護衆生故無量衆圍遶。乃至百千手操持衆器械。如是忿怒等皆住蓮華中云々

疏五云。於執金剛下置忿怒持明降伏三世一切大作障者。號月黶尊。面有三目。四牙出現。如夏水雨時雲色。作大笑之形。以金剛寶爲瓔珞。此是持金剛者。以無量門大勢威猛攝護衆生三昧也。以無量眷屬而自圍遶。皆悉卑而充滿。作忿怒形。乃至一身具百千手。操持種々器械。竪立森然。若不可盡畫者。要作一二使者乃至五六。皆應住蓮花上。意明此蓮花心中法爾成就一切勇健大精進力。不從餘處來也云々

胎藏解釋（作異興）云。問。金剛手院有降三世尊。今此院中有勝三世。亦名降三世。此外亦有。凡三處有同歟異歟　答。一云。各別也。別人同名。其印眞言亦各異故。別體同名。部々非一。如金剛針。在金剛手院亦有虛空藏院之末。執杵菩薩亦名金剛針等也。一云。一人一名。隨本誓故處々出現。如地藏等。二義倶得取捨任意耳云々

三密抄料簡（超發記）云。問。金剛手院有降三世。亦名月黶。第五院風方有勝三世。經疏名降三世。不動北般若南亦有降三世。凡此三尊同異云何　答。雖詳。然有人（眞興）云。一云。別體同名。其印眞言亦各異故（私加）云。身形亦異。金剛手院三目四臂。不動北四面八臂。風方一面二臂。其形既異故人異歟　一云。一人一名。隨本誓故處々出現云々。今私問。且就別人義。此三尊中何者是五大尊中降三世耶　答。今撿曼荼羅圖。不動北般若南有一尊。名吽迦羅。八臂四面云々。同彼降三世軌也。然瑜祇經疏（眞如金剛述）云。胎藏曼荼。勝三世外更置吽迦羅及遜婆等非也云々可決云々（裏書一二）

軍荼利明王像

二臂

不空羂索經九（菩提流志）云。次軍吒利金剛童子。左手執獨股金剛杵。右手持三叉戟。半跏趺坐云々

四臂

軍荼利軌云。說本尊身相。應觀四面四臂。右手執金剛杵。左手滿願印。二手作羯磨印。身佩威光焰鬘。住月輪中。靑蓮花色。坐瑟々盤石。正面慈。右第二面忿怒。左第三面作大笑容。後第四面微怒開口云々

下文云。結本尊羯磨印。智押惠度甲。餘如三股形。惠手亦如是。右押左交臂云々

六臂

如意摩尼金輪呪王經云。畫一軍荼利菩薩。六手靑面靑色身。左上第一手執輪作擬勢。右第一手執跋折羅亦作擬勢。左第二手作斷其一切煩惱印。大母指捻中指第二節側文。無名指中指小指急把作拳勢。右第二手向下作施無畏手。左右第三

手左押右交在胸前作身印。大母指押小指甲上。三指並竪散如八字。立一青蓮花上云々

八臂

仁王經念誦軌云。依教令輪現作威怒甘露軍荼利金剛示現八臂摧伏一切阿修羅衆眷屬云々

集經八云。若欲受持軍荼利法。先畫其像。遍身青色。兩眼倶赤。攪髮成髻。其頭髮色黑赤交雜。如味火焰張眼大怒。上齒皆露而嚙下脣。作大瞋面。有二赤蛇。兩頭相交。垂在胸前。頭仰向上。其兩蛇尾各穿像耳。尾頭垂下至於肩上。其二蛇色如黃候蛇。赤黑間錯。其像有八臂手。右最上手把跋折囉。屈臂向上。下第二手把長戟柱屈臂向上。其戟上下各有三叉。皆有鋒刃。一頭向上。一頭柱地。下第三臂押左第三臂。兩臂相交在於胸上。右手中把兩箇赤蛇。其蛇相交各向像面。左手亦把一頭赤蛇。兩手各作跋折囉印。兩手大指各捻小指甲。餘指皆申。即以左手押右腕前。次以右手押左腕前。即是身印。第四臂仰垂向下。勿著右跨。五指皆申施無畏手。左上手中把金輪形。屈臂向上。輪有八角。轂輞成具。下第二手中指以下三指各屈向掌。大指捻中指上節側。頭指直竪。向上申之。屈其臂肘。手臂向左。下第四手橫覆左跨。指頭向右。八手腕中皆著金釧。以紫色蛇散華錦天衣。絡膊項背。令其天衣頭分左右各垂向下。將以綠表肉紅裏帶。用繫其腰。虎皮與錦。絣其兩跨。其兩脚脛各有赤蛇。絞其脚脛。其兩蛇色赤黑間錯。仍令其像立於七寶變蓮花上。其右脚指還向右邊。其左脚指還向左邊。其像左邊踝子以下。畫一鬼王。身似人形。軀貌麁大。作白象頭。屈膝跪坐。擧頭向上瞻仰像顏。其鬼右手把蘿蔔根。屈臂向上。左臂平屈展手仰掌。把歡喜團。其手兩腕皆著金釧。其鬼頸下著金瓔珞。將以綠帶繫其腰上。以朝霞錦絣其兩跨云々

威儀形色經云。東南聖軍荼利。髮髻髑髏冠。雲雷玄雲色。三目怖畏相。八臂操器械。左定握金輪。左理持戟鎖。左定金剛劍。右惠執三鈷。右智拳押脇。先作金剛拳。直竪戒風輪。當右脇之下。右惠施無畏。定惠大瞋印。先以右惠腕。押左定腕上。各作金剛拳。定惠戒風輪。忍火進水輪。各直竪當臆。金剛寶瓔珞。在八臂八蛇。遶八臂爲珠。二蛇遶二膊。二蛇遶二身。獸王皮爲衣。白蓮承兩足。威怒身焰鬘云々

攝無礙經云。西北軍荼利。髮髻髑髏冠。雷電黑雲色。三目怖畏相。八臂操器械。左定握金輪。左理持戟鎖。左定金剛鉤(鉤カ)。右惠執三鈷。右智拳押脇。先作金剛拳。直竪戒風輪。當右脇之下。右惠施無畏。定惠大瞋印。先以右惠腕。押左定腕上。各作金剛拳。定惠戒風輪。忍火進水輪。各直竪當臆。蛟賑爲臂環。金剛寶瓔珞。鐶釧嚴臂踝。獸王皮爲衣。白蓮承兩足。二蛇圍遶身。二蛇左頸垂。二蛇遶兩膊。八蛇遶八臂。其大怖畏相云々

一字佛頂輪王經一云。畫軍吒利金剛菩薩。八臂三目。狗牙上出。半跏趺坐。身作青色。一手把三股金剛杵。一手執三戟叉。一手把輪。一手把鉞斧。一手施於無畏。一手把絹索。二手結印云々

大輪金剛修瑜伽理趣三昧祕密儀軌眞言法云。次結甘露明王縛諸難印。想身爲軍荼利金剛。通身青色。髮聳向上。面有三目。左右口角有牙。頭戴甘露瓶。以蛇繞之。蛇頭向瓶口上。以二蛇交盤。胸前擧頭像面。各々將尾穿兩耳。垂尾至頰。二手把胸。作三股金剛印。母指捻小指甲上。餘三指直竪開。即是。右次手把輪。次手把長槍戟。次手垂五指。下施無畏。左(把金剛杵次手羂索次手イ)次手○把刀。觀想成已云々

私云。如說文者八臂像也。其故二手結印。右第二手把輪。第三手把戟。第四手作施無畏。左第二手取刀云々。然者左第三第四手落賊。可勘他本也

（裏書一三）

千臂

本軌云。軍荼利身色。瑩如碧頗梨。威光逾劫焰。赫奕佩日輪。嚬眉笑怒容。虎牙上下現。千目視不瞬。日光耀威如日。千手各操持。金剛諸器仗。首冠金剛寶。龍瓔虎皮裙。無量忿怒衆。金剛及諸天。圍遶作侍衞云々

玄法胎軌云。忿怒軍吒利。瑩如碧頗梨。威光如劫火。赫奕背日輪。嚬眉笑怒容。虎牙上下現。千日視不瞬。威嚇威如日。千手各摽持。金剛諸器仗。首冠金剛寶。龍瓔虎皮裙。在於月輪中。坐瑟〻盤石 云〻

攝無礙經云。或示現千臂。號千臂甘露。或示現八臂。名聖軍荼利。或示二臂曰蓮花軍荼。如是現萬身 云〻

本軌云。隨意所樂觀念。四臂八臂乃至兩臂千臂 云〻

大威德像

總明形像 說手臂

立成軌云。聖焰漫德迦威怒王。身乘水牛。持種〻器仗。以髑髏爲瓔珞。頭冠。虎皮爲裙。其身長大無量由旬。遍身火焰。烟然如劫燒焰。顧視四方。如師子奮迅 云〻

又云。應當鑄一金銅威怒王像。其像隨意大少 云〻

又云。畫大威德明王身。作玄雲色。遍身生火焰。執持諸色器杖 云〻

青龍軌中云。般若右邊置焰曼威怒王。乘青水牛座。持種〻器杖。髑髏爲瓔珞。頭冠。虎皮裙。遍身焰洞燃。顧視於四方。如師子奮迅 云〻

耶曼德迦法云。不論吉凶日。亦不著星宿直。或黑月十四日或八日。取屍陀林中死人衣。或得婆羅門衣。更甚良取血染之。於後更洗曬乾。請一畫人令畫其像。其像自畫最爲第一。容顏甚迅令人畏懼。於屍陀林中畫之。於三日內須畫了〇其像六面六手六脚。黑色腰細劫波瓔珞。其面貌嚬怒奮迅。其髮直竪如火炎擧其向上。眼赤如虎皮縵胯。手執棒及種〻器杖。而有三眼。其身烟色或黑雲色。作可畏相。身騎水牛。能令一切衆怖畏。畫此像時用血爲綵色。赤牛脂人脂內劫波頂骨中調和綵色。取死人髮爲筆〇畫像了首酬其功直。勿令畫人置怨。須多與財物。於後呪師持呪連成就畢得圓滿 云〻

立成軌 花嚴 云。閻曼德迦像。六面六手足。黑色肚如狼。持種〻器仗。捧手而可畏。眼赤暴惡形。三目爲摽幟。竪髮熾光熾。或翟黑烟色。亦如安善那。夏雨玄雲色。其狀如劫燒。應畫乘水牛。忿怒暴怖事。能壞曬那曬亦斷閻魔命。忿猛常爲業。恐怖極操惡。怖中極凶怖。能放諸有情。應畫忿是怒。自血以爲色。調和色暉淡。犬脂和牛蘇。盛以髑髏器。死人髮作筆。管以犬骨爲。斷食而應畫。自作或使人。廣獻食花等。赤鬘紫檀香。犬肉爲焚香。人脂燈莊嚴。正畫像之時。初中後供養。畫像應分明。酬賞畫人功。廣多與價直。令彼心歡喜。無間應作之。大猛利事業。買所用諸物。勇士不酬價。所作尅成就。以種〻供事。賞彼畫像人。令喜斷希望。應當護彼身。不爾損於彼。幷其家眷屬。亦應護自身。念誦應畫之。是則爲儀軌 云〻

仁王經念誦軌云。依教令輪現作威怒六足尊金剛。手臂頭各六。坐水牛上 云〻

大日經疏六云。降閻摩尊是文殊眷屬。具大威勢。其身六面六臂六足。水牛爲座。面有三目。色如玄雲。作極忿怒之狀。當儀文殊梵本。具足圖之 云〻

八字文殊軌云。閻曼德迦金剛。青黑色。六頭六臂六足。各執器杖。左上手執戟。次下手執弓。次下手執索。右上手執劍。次下手執箭。次下手執棒。乘青水牛爲坐 云〻

曼殊室利焰曼德迦萬愛祕術如意法云。先說像。其身六面六臂六足。乘水牛。所謂六面。頂上三面中面菩薩形柔軟也。其面頂有阿彌陀。又六臂。所謂左一鉾二輪索三弓。右一劍二寶杖三箭。以彼弓鏑勢也。又六足。左三足立輪。右三足上彼輪下。有水牛。〻四足立花座。復像背火焰如虹。又如吠瑠璃 云〻

廣軌中云。次結大威德。身作玄雲色。遍身生火焰。執持諸器仗。六手身六足。坐於水牛上。想身安三字。唵字安口上。噁字安心上。吽成就尊身。執(右一)劍戟(左一)(二)棒索(二)。左持弓(三)右(三)箭 云〻

攝無礙經云。東北閻鬘德迦。頂上火鬘髻。雷電玄雲色。六面十八眼。極大忿怒相。六臂六足體。手秉檀拏印。左定執鉾鎊。左理握金輪。右惠執寶劍。右智鉞鎊鉤。金剛寶瓔珞。嚴身不可量。輝焰過衆電。水牛以爲座 云〻

不同記第四云。現圖在般若菩薩左。通身

青黑火髮令立作忿怒相當前一面開口大笑四牙並出左右各有一面頂上有三面上齒咬下六臂六足當前兩手內叉合竪中指或圖無名指外相叉右一手開肘下垂拳向右持棒一手擧臂竪肘向身持劍左一手開肘而竪擧向左持輪一手擧臂向身執三貼戟或圖戟著青縧兩端飛上豹皮爲裙不著冠縧坐盤石垂右三足〻著環膝脛皆露耳著環珠〻云（裹書一四）

六頭兩臂兩足

八大菩薩曼荼羅經云 下明王所在八大

台藏解釋下 作眞 興 次大威德在勝三世右

○古儀軌云身作玄雲色六手身二足〻云

即出大呪也 云〻可考說所

金剛藥叉像

四臂 不說持物所

仁王經念誦軌云依教令輪現作威怒淨身金剛示現四臂摧伏一切可畏藥叉〻云

六臂 不說手臂

金剛藥叉軌云○現三面六臂大威忿怒毒形以七珍瓔珞莊嚴身其身長大無量遍身火焰燃如劫火威猛顧視四方如獸王勇猛 云〻

瑜祇經云我今更說祕金剛藥叉形六臂持衆器弓左三箭右二劍右三輪左三印及薩右一五古埵左一鈴羂鷹五眼布忿怒三首馬王髻珠寶遍嚴飾 云〻

八大明王像 大妙甘呂軍荼利經大同少示異

八大菩薩曼荼羅經云降三世金剛明王放青色光明口現二牙阿吒入吒笑聲以右手擲五股金剛杵兩臂六頭兩足金剛明王放青色光明齒咬下脣竪兩目及眉手持利劍

大笑金剛明王放灰黑色光明口現大笑形二牙上出以左手柱一青棒右手把羂索

大輪金剛明王遍身黃色放大火 光明妙經 右手持八輻金剛輪左手柱一獨股金剛杵

馬頭金剛明王○ 理趣妙經 碧色放赤色光明以右手高於頂上橫把一蓮花作打勢左手把軍持印

無能勝金剛明王遍身黃色放大 大妙經 光焰以右手擲一金剛杵左手作擬印開口 大妙甘呂經云 右手作擬印不云左手也云〻

不動尊金剛明王遍身青色放火光焰以右手執劍左手把索左垂一髻

步擲金剛明王以右手把一旋蓋左手把金剛杵遍身作虛空色形火光焰 云〻已上同大妙甘呂經說也

步擲金剛修行軌云畫像法用應肘量縑如儀清淨圖畫本尊遍身青色右顧舒右足屈左膝右上手垂下屈大指入掌中名指握之舒餘二指手背向外次手持排垂下次手舒掌向下掌中有火焰次手鉞斧次玉環次竪擬指〻上有輪次拳大指押頭指側次羂索次舒五指甲長而利仰掌末牛持弓左近上手三股杵舒臂向上次劍握圓右次短柄槌〻如重輪次兩隻箭次杖次獨股杵次舒掌〻仰頭指大指相捻勢次寶棒〻上麁近把處漸細末舒掌向下掌有焰髮背散竪赤色以龍馬冠璧瓔珞手足釧及腰絡等嚬眉猛視利牙出現赤色方裙赤色傘蓋魔王波旬俯伏在地而有四臂通身青色迴面向上求哀請命舒右手五指側近額以作歸命勢左手拓地下二手有一龍自肘後縛之髮赤色而散如有大恐怖之狀頭近大聖左足本尊左右有一金剛童子並通身赤色形體光碩右傍者右手持桃左執劍向下斫魔王勢髮向後垂而作赤色左傍者左挽弓射魔王頭勢髻似赤紗色之云〻

烏芻沙摩像

二臂

烏芻沙摩明王經 無能勝譯 上云畫像法取兩肘縑畫大威力烏慈麼明王身赤色怒形狗牙露出密目 如狸服即是也 髮黃色上衝左持杵右娜拏 云〻上文云雖拏席云棒云〻下文說形像同之但以蛇爲瓔珞云〻 下云畫像大威力明王通身黑色露出狗牙髮黃色上衝忿怒擧身焰起左持杵右擲拳印云〻

四臂

上云大威力烏芻瑟麼明王大忿怒形目赤色通體黑色擧體焰起而有四臂右上手執劍次下羂索左上打車棒下三股叉器仗上並焰起云〻

又云於肘量纅上畫大威力明王左上手
掌髑髏下手竪頭指擬勢右上手持娜拏
下手杵像前畫一毘那夜迦蝴跪合掌右（左イ）
足下踏毘那夜迦立云云
下云畫大力烏芻瑟摩明王四臂右手執
拂下手執娜拏左上手並舒五指側手近
額微低頭其頭作禮佛勢下手赤索目赤
色云云
又云畫像法用絹素畫大威力明王通
身黑色焰起忿怒形右目碧色髮黃色上
竪咬下脣狗牙上出衣虎皮褌蛇爲瓔珞
左上手持杵下絹索右上手並屈竪頭指
擬勢下手施願眉間嚬蹙其目可怖
集經九云畫作火頭金剛其像身長可佛
一肘二尺三寸半除其光坐〇其像色青
而有四臂右手向膊把跋折囉左手向肩
而把赤索其索盤屈狀似盤蛇右手舒下
仰大指博頭指直下舒其餘三指纔屈向
上左手屈臂向上手把數珠用中指頭而
掐其珠面貌端正極令姝妙畫二龍王絡
左膊上其二龍頭相鉤仰視在於胸前尾
在背上俱純赤色又四龍王並作青色各
絞一臂又二龍王亦皆青色各絞脚脛其
像頭上一白龍王絞盤竪頭其像腰下虎
皮縵跨頭髮火焰悉縱竪非但頭上項背
亦有火焰之光其頭光上左右各畫一蓮
花坐左蓮花上作阿閦佛像（一本云釋迦佛）結跏趺
坐左手仰掌橫在臍下右手仰掌在右膝
上指頭總垂右蓮花上作阿彌陀佛像結
跏趺坐手作阿彌陀輪印謂左手仰掌大
指無名指兩頭相拄食中小三指皆舒展
之右手同前作但以此手覆左手上二手
大指無名指甲疊之相拄其佛像上畫作
諸天散花之像其上作雲如電光色其金
剛像底畫作海水中有蓮花於其花上立
金剛著海中畫作八阿修羅王左邊四箇
右邊四箇其八王形皆作低頭禮拜之形
其金剛底右邊復畫呪師形像手把香鑪
蝴跪供養云云
攝無礙經云烏芻澁摩菩薩髮髻遶白蛇
身相長大青色金剛寶瓔珞甚大忿怒相
左定執絹索左理寶數珠右惠執三鈷右
智滿願印以惠方願屈智力直如鉤以獸
皮爲衣左肩二赤蛇蟠結垂胸臆令瞻本
尊面亦四臂兩膊有一蛇遶之其色甚白
住池蓮上（云云威儀形色經同之）
玄法胎軌下云次烏芻沙摩作大忿怒形
黑色光焰起右劍下絹索棒及三股叉器
杖皆焰起云云

愛染王像

六臂

瑜祇經云盧愛染金剛身色如日暉住於
熾盛輪三目威怒視首髻師子冠利毛忿
怒形又安五鈷鉤在於師子頂五色花鬘
垂天帶覆於耳左手持金鈴右執五峰杵
儀形如薩埵安立衆生界次左金剛弓右
執金剛箭如射衆星光能成大染法左下
手持彼右蓮如打勢一切惡心衆速滅無
有疑以諸花鬘索絞結以嚴身作結跏趺
坐住於赤色蓮蓮下有寶瓶兩畔吐諸寶
云云

同五指量

又云又令彼攝伏取白檀香刻金剛愛染
王五指爲量等長帶於身藏一切有情類
及諸刹利王攝伏如奴僕云云
私云　（裏書一五）

金剛童子像

二臂

玄法胎軌下云忿迅俱摩羅住於青蓮花
身作黃金色髮亦上撩亂瓔珞釧嚴身虎
皮用縵跨惠杵定無畏云云
無量壽佛化身大忿迅俱摩羅金剛念誦
瑜伽儀軌法云畫本尊像長一尺五寸而
作丁字立足踏青蓮花身作黃雲色髮赤
上撩亂種種諸瓔珞環釧以嚴身用虎皮
縵跨左執拔折羅右下施無畏當作極迅
形云云
上文云忿怒尊右直左微屈蹴踏於青
蓮花身色如黃雲髮赤直竪上瓔珞以
嚴身縵跨用虎皮翠惠上執杵定下施
無畏（云云所觀音也）
又云次別畫像法身五尺八寸形作紅蓮
色眼長於二寸衣服緒黃色脚踏金蓮花
右手拔折羅擧上如擬勢左持金蓮花髮
少黃右旋獨髮籠頭冠髮際上二寸髮（髻イ）中

立化佛云云。已上黃童子
聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就軌上云。
我今說畫金剛童子像法〇畫菩薩身。種
〻瓔珞以爲莊嚴。身如火色。遍於身上流
出火焰。以右手持金剛杵。斜擎向上。左手
作施願手。脚爲阿里茶立。踏盤石上。於施
願手下畫持誦者。右膝著地手執香爐云〻。
阿里茶者丁字也

六臂

又云。於海中畫一寶山。像以左足踏於寶
山〻上有妙蓮花以承其足。右足在海水
中立沒其半膝。右第一手持底里商佉金
剛杵作擲勢。右第二手持母娑羅棒謂棒
一頭如鐵杵形。右第三手執於鐵斧。左第
一手把棒。左第二手如擬勢。作金剛拳舒
頭指。左第三手持劍。以一大蛇於身上角
絡結繫。又以一切毒蛇作髆釧臂釧腰條
瓔珞及耳璫繫髮。又以一大蛇繞腰三匝。
身背圓光火焰圍繞。於焰外有其雲電以
相輔翼云〻。已上青童子
上文云。其像獨身從海涌出住大海中。
身如吠瑠璃色。身有六臂。〻髆腕停相
貌充滿。面有三目。其目赤色。首戴寶冠
狗牙上出。口咬下脣嚬眉威怒云〻

無能勝像

二臂

八大菩薩曼荼羅經云 上在八大明王

四臂

八字文殊軌云。無能勝明王。四臂青色。三
面火髮聳上。右一手作拳豎頭指。一手執
三股戟。一手施願。一手執棒。安坐蓮花云〻
菩提場一字頂輪王經二云。畫無能勝忿
怒王。身白色四面四臂。嚬眉面瞋怒。虎皮
爲裙。蟒蛇爲耳璫。得叉迦龍王以爲腰條。
婆蘇枳龍王以爲神線。角絡披耽肚身形
短。以毒蛇莊嚴髻冠。咬下脣。偏身火焰熾
盛光明圓光。右第一手持金剛杵。第二手
作期尅勢。左第一手持三戟叉。第二手持
鉞斧。正面作阿吒〻賀婆喉聲勢。從口出
火焰種〻色相。右邊面瞻觀輪王。左邊面
觀持誦者。頭上面觀一切衆會。住於寶蓮
花上。無能勝忿怒王應如是畫云〻
一字頂輪王經一云。畫難勝奮怒王。四面
四臂身白色相。示耽肚相。矬如侏儒。腰畫
虎皮蛇爲耳璫。德叉迦龍王以爲腰繩。婆
修吉龍王以爲絡髆。諸惡毒蛟遍莊嚴身。
編髮爲冠身火焰。立寶蓮花。右第一手把
金剛杵。次第二手以中指無名指把拳。大
指押上。頭直申屈肘向上。左第一手把三
戟叉。次第二手把鉞斧。正中大面怒目張
口。出衆光目觀於佛。右邊側面觀頂輪王。
左邊側面觀目呪者。頂上面觀如來會衆
云〻
奇特佛頂經三云。金剛手。此名無能勝〇
形像恐怖形。狗牙上出。種〻頭眼光熾盛。
種〻龍以爲瓔絡。身高八萬四千由旬。無
量臂持種〻器仗。光明劫盡時照耀兩臂
頻戰掉一切星耀云〻
私云。此經不云手數。若可同歟。可尋之

金剛藏像

二臂

觀自在菩薩授記經云。畫金剛藏菩薩。左
手持金剛杵。身淺綠色云〻
集經七云。金剛藏菩薩像法。一切金剛藏
菩薩像。通身黃色。而以左脚偏加邪垂右
脚。欲似下坐而復起形。在於百寶蓮華坐
上。如令邪身面向右覗而坐。頭戴七寶莊
嚴華冠。身有重光。其像背倚寶綃枕上。其
像左手屈臂覆左髀上。右手屈臂在右膝
上。以手大指頭指相捻。而屈中指及無名
指在於掌中。小指直豎。其像頸下有寶珠
瓔絡。像兩臂腕各著寶釧。以單素白纓絡
其髆上。兼二色綃附其繫上。復以寶綃繫
臍腰上。其綃當肚結。綃之上作一黃色圓
如錢大。以朝霞錦縵其袴上。著黃白色華
繫之裙。其裙青褰脚脛趺露。寶綃爲帶以
繫其腰云〻
集經一云。作金剛藏菩薩像。右手屈臂向
肩上。手執白拂。左手掌中立金剛杵。其一
端者從臂上向外立著云〻
如意摩尼金輪呪王經云。畫一金剛藏王
菩薩。右手屈向脇前。執一青蓮花莖。其花
在頂前。蓮花上有跋折羅。上有火焰。左手
執白拂。身著種〻衣服立於青蓮花云〻
大輪金剛修證瑜伽理趣三昧祕密儀軌

眞言法云。金剛藏菩薩身青色。面有三目。
中左臂掌中竪嚩日羅。右手擎槌云云。青蓮花坐
尊勝軌下云○次南面中心畫執金剛藏
王祕密王菩薩。手持嚩日囉二合結跏趺坐
云云

一百八臂

不同記六云。現圖在曼荼羅菩薩之右。身
青黑色。十六面一百八臂。執持種種器仗
械未詳其物。座下有牡丹蓮花。或圖黄色
三目云云

摩莫計像

二臂

一字頂輪王經一云。畫摩莫計金剛母也。
身艶白相。亦七寶瓔珞衣服具莊嚴之。右
把般若經甲。左手把寶施之無畏。身勢頭
面一如般若波羅蜜菩薩坐寶蓮花。此菩
薩乃是一切諸佛菩薩金剛母故云云
菩提場一字頂輪王經二云。應畫摩莫枳
菩薩淡紫青色。種種瓔珞莊嚴坐於蓮花。
身儀寂靜住般若波羅蜜自性。右手持梵
夾。左手持眞多摩尼作施願勢。是一切佛
菩薩之母。大聖般若波羅蜜多住摩莫枳
形。則此尊是金剛族母。稍似童女形。不太
高。顏極令悅意。應作如是相云云
不空羂索經 述志 云。摩莫稽金剛母菩薩。
左手仰伸臍下。右手執三股金剛杵。半跏
趺坐云云
軍茶利軌云。瑜伽者即觀此聖者在本尊
前坐蓮花臺。頭冠瓔珞如天女形。左手持
五股金剛杵。右手施無畏勢云云
青龍軌中云。部母忙莽鷄亦持堅惠杵三鈷
嚴身以瓔珞云云

金剛隨心像

不空羂索經九云。次隨心金剛菩薩。左手
執三股金剛杵。右手揚掌半跏趺坐云云

（裏書一六）

永德元年五月日命寫生書功了。爲令
法久住也。予自加校合了
權大僧都賢寶 生年四十九

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論上 勝德赤衣菩薩造 傳梵大師法護譯 云。復從惠生金剛界中摩摩
枳菩薩相○其菩薩者身相青色八臂三
面。正面青色。右面黄色。左面白色。右第一
手執劍。第二手執箭。第三手執鉤。第四手
執金剛杵。左第一手執輪。第二手執弓。第
三手執羂索。第四手執鈴。而彼菩薩理智
相合。諸所施作皆順方便。衆相莊嚴。頂戴
阿閦佛冠。現於熙怡可愛之相。加趺而坐
○此菩薩身即如來身從惠方便之所出
生

（裏書一七）

大日經疏第五云。次於金剛部主之右置
忙莽鷄。所謂金剛部母。亦持金剛智杵。以
諸瓔珞嚴身 云云。私云。此尊阿閦所發也。頂戴阿閦冠。相似觀音冠中彌陀。可思之

寶永三年仲商日加修復了
僧正杲快

裏書 一〇

疑云。袈裟畫尊者。三衣等爲御衣絹
可畫之歟。爲當可用別物歟。答。可有
二義。非以三衣等云用御衣絹。只以
紅色等染絹。於其云畫之歟。故南海
傳一云。袈裟乃是梵言。即是乾陀之
色云云。況又軌文。單或赤或乾陀褐
色等繒綵是名爲袈裟云云。知非三
衣等也 其一
或云。此尊相從行者有暫時不捨離
願。仍畫三衣等上表其義也。於或赤
乾陀等文者。乾陀等色袈裟上云畫
尊像也 其二
俱舍論光記云。褐色不定。隨其所應
青黃等攝。此等諸色隨所應餘色相
雜更立異名。據本正色皆青等攝云云

裏書 一一

高雄像四面八臂。第一手左右結印。
右二劍。三箭。四三古。左二索。三弓。四
戟

裏書 一二

大原記第十一云。師曰。胎藏現圖[illegible]
[illegible][illegible]降三世二尊並坐。謂風方勝三
世及四面八臂降三世也
師傳云。降三世有多數忿怒身顯之
也。一降三世。二不動。三勝三世。四月
黶也云云
今私案云。現圖[illegible][illegible]意。廣普攝諸
尊。又爲廣觀法也。是以金剛界中降

三世爲菩薩事尊。卽此一尊攝三十
七尊。一一尊皆入降三世三摩地三降
世會意也故此尊爲最也。故此現圖[illegible]
[illegible]中。安此四面八臂降三世。攝金剛
界三十七尊也文又瑜伽護摩軌中。
以藥王愛喜爲降三世四種忿怒文

裏書一三
高雄像一面八臂。第一左右手結印。
右二施無畏。三印。四三古。左二戟。三
斧。四輪

裏書一四
高雄像。第一左右結印。右二棒。三劍。
左二戟。三輪

裏書一五
障者形像
瑜祇經云○時障者忽然現身作金
剛薩埵形。於頂上現一金剛輪。足下
現金剛輪。兩手中各現一金剛輪。又
於心上現一金剛輪。遍身放光照觸
會中諸大菩薩云々
愛染外箭印者。有說云。表頭愛染
王也。其像右面白色。左面赤色。手
持五古杵云々一說云。左手持人
形杵云々二古方向上。三古方向
下也。手三古杵向上。二古方向下
也。三古是頭左右手也。二古是二
足也。指合卽成五古也云々
又岳東院愛染王兩頭二臂白色。
左鈴右五古

吒枳王像靑色三面六臂。上左右
作印四攝印執左弓右箭。次左持經。次
右持一古杵

裏書一六
隨心金剛像三寶院樣源眞入寺所持太元曼茶羅中有此像
赤色如金剛力士。左捧トコ杵。自首
猶高捧之。右手開掌向外。五指端反
之

裏書一七
賢實私云
忙莽鷄
八臂持物內劍輪弓箭鈴杵六種與
金剛藥叉六臂所持同也。加鉤索爲
八臂也。胎藏曼茶羅像二臂也

圖像集第五本 提婆本

東方天　南方天　西方天
北方天付五太子八大夜叉　雙身毗沙門
十臂毗沙門付十羅刹　那羅延天
摩利支天　吉祥天　辨才天
吒羅佉天

四天王像

東方天

集經十一云。提頭賴吒天王像法。其像身
長量一肘作。身著種々天衣嚴飾極令精
妙與身相稱。左手申臂垂下把刀。右手屈
臂向前仰手掌中著寶。々上出光云々青龍執下云持
威儀形色經云圖天種々天衣嚴飾左手垂下把刀右手掌寶々上出光云々不空譯持國天王。寶冠嚴髮
髻。面門靑肉色。左定執利鉾。右惠著腰相。
身妙嚴瓔珞。袈裟及天衣。金剛寶甲冑。瞋
怒威德相。跏趺右押左。蓮葉以爲嚴云々
五佛頂經一云。次於佛左東北角邊面畫
提頭賴吒天王。左手執槊。右手側揚掌云々
不空羂索經十二云。東面葉上提頭賴吒
天王。左手把槊。右手揚掌。半跏趺坐云々
同經二十七云。提頭賴吒天王。半跏趺坐
捧諸寶花云々
普賢延命金剛智口決云。東方持國天王。
其形忿怒露齒。首髮聳上猶如夜叉。髮際
有金環。身色綠靑。著金剛甲冑。左手五指
端微曲恰如持物。右手執刀橫胸臆前。叉
下首左如切物勢云々
尊勝軌下云。東方提頭賴吒天王。手執琵
琶幷四侍者云々
大王念誦法云。又次金剛手示現大力身。
號曰持國天。左手持戟稍。右手執五古云々

南方天

集經十一云。毗嚕陀迦天王像法。其像大
小衣服准前。左手亦同前天王法。申臂把
刀。右手執稍々根著地云々
形色經云。毗樓勒叉天王。寶冠嚴髮髻。面
門赤肉色。左定拳押膝。右惠金剛劍云々

五佛頂經一云。次於佛左東南角邊面畫毗嚕佗迦天王。左手執槊右手側揚掌云云
不空羂索經十二云。南面葉上毗嚕託迦天王。左手執槊。右手揚掌。半跏趺坐云云
同經二十七云。毗樓勒叉天王。半跏趺坐捧諸寶花云云
口決云。南方增長天形如前。但身色赤火不露現齒。二手外縛二大指並立當心前云云

西方天

集經十一云。毗嚕博叉天王像法。其像大小衣服准前。左手同前。唯執䂍。其右手中而把赤索云云
形色經云。毗樓博叉天王。寶冠嚴髮髻。面門白肉色。左定拔折羅。右惠持羂索云云
五佛頂經一云。次於佛右西南角邊面畫毗嚕博乞灑天王。左手執槊。右手掌金剛杵云云
不空羂索經十二云。西面葉上毗嚕博叉天王。眉間一目。左手持槊。右手掌獨股金剛杵。半跏趺坐云云
同經二十七云。毗樓博叉天王。半跏趺坐捧諸寶花云云
口決云。西方惡目天。其形如此。但身色白。二手腕相交右押左。持刀索(或不持之云云)
天王念誦法云。次文殊菩薩又現大力相。是名惡目天。左手執戟矟。右手作劍印。如是等二目。身色皆赤色。能攝衆生界降伏天魔相云云

北方天

集經十一云。毗沙門天王像法。其像大小衣服准前。左手同前。執䂍柱地。右手屈肘擎於佛塔云云
形色經云。毗沙門天王寶冠嚴髮髻。面門白黃色。左定捧寶塔。右惠持寶劍云云
天王念誦法云。大(丁子也)菩薩現毗沙門天身。左持寶塔。右執利劍云云
五佛頂經一云。次於佛右西北角邊面畫多門天王。左手執槊。右手執金剛杵。是等護世天王各以衣甲被飾莊彩半跏趺坐云云
不空羂索經十二云。北面葉上多聞天王。左手執槊。右手把獨股金剛杵半跏趺坐云云
同經二十七云。多聞天王半跏趺坐捧諸寶花云云
摩訶吠室羅末那野提婆喝羅闍陀羅尼經云。先須畫像。其畫像時。彩色中輙不得著皮膠。唯用香汁。白月一日請匠清潔澡浴持齋受八戒。出入時須三具衣。若上廁即香湯沐浴。亦莫論手功多少。使取細白疊。若無白疊好細絹亦得。一丈五尺畫天王身。著七寶金剛莊嚴鉀胄。其左手執三叉戟。右手托腰(又左手一本作塔云)。其腳下踏三夜叉鬼。中央名地天亦名歡喜天。左邊名尼藍婆。右邊名毗藍婆。其天王面作可畏猛形。怒眼滿開一(本云顯眼切鬼神狀見)其右邊畫五太子及兩部夜叉羅剎眷屬。左邊畫五行道天女及妻子眷屬。廣如大經說云云
毗沙門藏呪云(那達譯嚀伽)行者受持此呪者。先須畫像。於綵色中並不得和膠用。於白疊上畫一毗沙門神。七寶莊嚴身著衣甲。左手把戟鞘。右手託腰。其神腳下畫二夜叉鬼神形。並作黑色。其毗沙門面作甚可畏之相。惡眼視一切鬼神狀云云
毗沙門天王別行軌云。若能每日日中時。面向北對像前誦我心眞言滿三十萬洛叉遍。我示現大將身。手持戟劍現前。或於夢中現身。或於他山遠頂示汝云云
又云。入陣刀戟相害無能知者云云
金剛頂瑜伽護摩軌云。北方毗沙門天座二鬼上。著甲冑。左手掌塔。右手執寶棒。身金色。二天女持寶花等云云
普賢延命金剛智口決云。北方多聞天身色黃金。頭冠上有赤鳥形如金翅鳥。天身著甲冑帶刀。左手持寶塔。右手執三股戟云云
安鎮軌云。北方○畫毗沙門天王乘鬼。右手持花棒。左手叉腰云云
佛說毗沙門天王功德經云。毗沙門天王身被金甲。左手捧寶塔。右手取如意寶珠。左右足下踏羅剎毗闍鬼云云
毗沙門天王秘密藏王呪經云(悲情譯)我今說天王畫像○若有行者造作天王像時。如紺瑠璃并金色。而令示忿怒。於當知以左

手令押腰。以右手令執持降伏大跋折羅杖。然左足邊造𠼝婆像。右足邊造毗藍婆像。而天王座者如大智半等須彌山并大魔降伏壇。但細應見儀軌（云云已上二經可尋異僞）

最勝王經六云（四天王品）世尊若持呪時欲得見我自身現者。可於月八日或十五日。於白疊上畫佛形像○於佛左邊作吉祥天像。於佛右邊作多聞天像。并畫男女眷屬之類。安置坐處。咸令如法布烈云云

或人云。元興寺吉祥堂有三尊像。頂上畫世尊三體。右畫多聞天像。左畫吉祥天像。若依此文歟。可尋之

毗沙門天王經云。彼持誦者當於白月八日及十五日。令畫人受八戒。澡浴著新淨衣。取不截白氎畫像。其彩色中不用皮膠。中心畫釋迦牟尼佛。作說法相。佛右邊畫吉祥天女形。眼廣長顏貌寂靜。首戴天冠瓔珞臂釧莊嚴其身。右手作施願手。左手執開敷蓮花（云云。此經文無左邊侍者如何）

毗沙門天王功德經云。毗沙門天王○又有二鬼。名藍婆毗藍婆。左脇有大女。號大吉祥女。右脇有一童子。禪膩師童子云云

五太子像

最勝太子

二臂

天王念誦法云。次最勝太子。左持寶蓮花。右手作劍印。身色白肉色。能滿所願相云云

四面八臂

毗沙門王最勝太子那吒𤝐代羅甘露如意王神呪經云。畫像法。畫如意王像者。可長六尺八寸精好絹上。勿用膠和彩色。當取糯米汁及香汁勳陸香汗和彩色。其像八臂四面。當前正面作平正圓滿之相。猶如菩薩之相。左廂面青毒黑色。大張口。虎牙相叉。眼圓大。眉角竪。右廂一面作自在天相。含咲不已。赤白色。當前上面作藥叉極惡相。眼如血色。牙齒長利。舉身赤黑色。髮作紺青色。頂上有七日並曜。雙龍絡背。瓔珞備天衣散垂。踏大盤石山。左右二手背竪持刀。左右二手雙持縛折羅。又左右二手合掌當心。左右二手下俱持槍。其身雄壯迅極可畏。以五色雲散垂爲蓋。諸天亂飛雨散天花。左有日月天梵天自在天四天王供養。著白色衣冠履。立於氍毹上。右有藥叉大將二十八部。備堅甲而爲隨侍。前有童子。擎香花。次有二青衣童子。持香而立。其畫人不得食五辛。一切穢惡輙不過往。不爾愼之。造像訖勿使惡人不淨人視之。其神無効。安在如意室中。朝夕求願皆悉滿足。終無乏少。一切衆生見者歡喜。處無障礙云云

吽迦陀野軌上云。北方最勝太子。有正面端正好相具足。左右面畏相。左方面赤右方面黑。頂上赤色面嚬咥細長。髮燃狀形。有正手合掌。左第二右第三（三カ）手取大刀。次左右第三手取三鈷。次左右第四手持鉾。左右手中間大龍王。太子與等劍輪於當口。尾長至于太子足半垂。此太子如是居石上五（云云。文字惡歟。可交正本也）

獨揵童子

天王念誦法云。又馬頭大士。現獨揵童子。左持大利劍。右執能縛索。身色赤光色。摧伏魔王相云云

那吒童子

毗沙門隨軍護法儀軌云。先須畫像。於彩色中並不得和膠。於白疊上畫一毗沙神。其殊那吒天神。七寶莊嚴。左手令執口嚙。右手託腰上令執三戟矟。其神足下作一藥叉女作趺坐。並作青黑色。少赤加云云

天王念誦法云。次十一面尊現那吒童子。左手持寶棒。右手與願印。身色青光色。能除定業相云云

常見童子

又云。次又羂索尊現常見童子。左手執寶弓。右執金剛箭。身色日光色。成就愛念相云云

禪膩師童子

又云。寶王如意輪示現禪膩師。二手蓮花合。身色如日光。愛念行人相云云已上

最勝王經六云。世尊。我若見此誦呪之人。復見如是盛興供養。即王慈愛歡喜之心。我即變身作小兒形。或作老人苾芻之像。手持如意末尼寶珠。并持金囊云云

毗沙門天王經云。毗沙門天王見持誦者。此眞言及供養。如來慇念行者。則爲現身作童子形或居士形。右手持如意寶。左手

持金篋。顏貌寂靜云云

私云。已上二文不知由緒。可尋之

八大夜叉像

大日經疏五云○於北門當毘沙門天王。於其左右置夜叉八大將。一名摩尼跋陀羅。譯曰寶賢。二名布嚕那跋陀羅。譯曰滿賢。三名半只迦。舊曰散支。四名娑多祁哩。五名醯摩嚩多。卽是住雪山者。六名毘灑迦。七名阿吒嚩迦。八名半遮羅云云

青軌下云。八藥叉。摩尼跋陀羅 一 布嚕那跋陀羅滿賢 二 半只迦散支 三 娑多祁哩 四 醯摩嚩哆 五 毘灑迦 六 阿吒縛迦 七 半遮羅 八云云。毘沙門眞言注也

疏六云。北方之夜叉八將圖中闕少者。其形大抵相似。皆被甲冑持伽獻印。身相圓滿端正云云

變身毘沙門

吽迦陀野軌上云。又八牙相者背立。面色赤。衣色黑。目各面三。若半三目若半二目。牙上方指短白。下方長白牙。袖脇下牙各臆當指。一處手下方合掌。一所手上方合掌。下方合掌持獨鈷。上方合掌持金剛輪。圓座上居。頭天方胄相。女髮登返垂相也。各面甚可怖畏相。見人可迷惑云云

十臂毘沙門

又云。次觀法入曼荼羅尊體瑜伽像。卽一面十手大王身。卽由此身則多聞天王究竟身則同等大日世尊諸尊。先其體樣。色赤衣紺。袈裟青目白。牙二下方三寸指。正手印。被根本護身之印。左方第二手捧寶塔。次手持鈷杵鈴。次手持金輪。次手持箭與索。右第二手持寶劍。次手持大刀。次手持弓。次獨鈷與鉾。須彌上居。山下有鬼形。左方膝立。右方膝臥云云

大原長宴僧都云。本尊身赤色。衣紺著青色袈裟。具三目表三秘。法身般若解脫也。白牙出現上方至目際下方三寸。或胸臆至。上方二牙表色無色利益。下方二牙表界外山川鬼畜利益也。十臂卽十波羅蜜也。一面卽三身卽一也。正手根本印。二中指末合。是則二天相也。左第二手捧寶塔。表法身也。次手持獨鈷鈴。表不空尊相。次手持金輪。表金輪佛頂。次手持箭。表降伏魔相。右第二手持寶鎌。爲斷衆生三毒煩惱。次手持大刀。爲退衆生見使怨賊。次手持弓。表降伏魔王相。次手持獨貼與鉾。強々難化衆生誘爲令一實眞如。卽十臂又十婆羅蜜。右膝立上求菩提也。左膝臥下化衆生也。居須彌山頂者。十法界頂法界花王座如普賢衆伏頂。此尊三界尊王。而同大日尊金剛薩埵變化也。又山下有三鬼。表三身三界魔鬼攝領相云云

十羅刹像

吽迦陀野軌上云。次下十羅刹女等有形體端正。其姣諸相具。各手持刀杖云云。毘沙門儀屬也。卽見此軌

兜跋毘沙門

兜跋藏王呪經上云。復告無畏菩薩。是如意藏王能變萬像度諸衆生。其威德自在。具足種種變現之相。而卽現十種降魔之身。具十種雄猛之名。令衆生起廣大福聚。云何爲十身十號○七者兜跋藏王。其威德自在亦如毘沙門天王。身相面貌忿怒降魔。吉祥圓滿有無量福智光明。權現兜跋國大王形像。盡解脫急難。不離人身不伐(代カ)人體。唯所具足威光。飛翥翔天。遊變最有自在。帶持大刀。橫劍摧折一切忿敵掃除災害。於諸衆生令無驚怖。依此藏王廣大威德。大地神女自然涌出化坐蓮葉。以掌承大如意藏王足。安靜結坐。具如是大勢威力。普濟衆生種種心願悉令滿足云云

那羅延天像

二臂

不空羂索經二十七云。那羅延天。半跏趺坐。捧諸寶花云云

授記經云。畫毘紐天。持輪而住云云

二十天眞言軌云。那羅延執輪羅刹形云云

四臂

迦樓羅密言經云。畫尾瑳野天王。卽毘紐天王也。通身赤色而有三首。正面作天王

形。右現師子相。左如猪頭。螽髮寶冠。首光絲色。四臂。左上手散花向本尊。下持螽貝。右上手柱金棒。下手竪頭指。指上有一金盤盛樂妙花。天衣瓔珞依位而立（云々廣大軌云々毗紐即那延云々）

敎王經疏二云。夾紐天〇四臂投貝持輪騎金翅鳥（云々大論第二說同之）

摩利支天像

二臂

摩利支天經云（不空譯）若欲供養摩利支菩薩者。應用金或銀或赤銅或白檀香木或紫壇木等刻作摩利支菩薩像。如天女形。可長半寸或一寸二寸已下。於蓮花上或立或坐。頭冠瓔珞種々莊嚴極令端正。左手把天扇。其扇如維摩詰前天女扇。右手垂下揚掌向外。展五指作與願勢。有二天女。各執白拂侍立左右。作此像。或戴於頂上。或戴臂上。或置衣中。以菩薩威神之力不逢災難。於怨家處決定得勝。鬼神惡人無能得便（云々）

末利支提婆華鬘經云（不空譯）作天像法。其像二手。左一手屈臂向上。平橫左乳前把拳。々中把拂形。如講法師高座上所把形。於其拂中作西國萬字文形。亦如佛像胸上字。々四曲內各々作日形。一々著之。著四箇日形。其拂上作焰形。右一手申臂及指垂下。其作像法畫像一種無別。其像身量長一寸二寸乃至一肘（云々）

又云。末利支白佛言。世尊。我有別法。今欲說者。用好紫樹木廣三指長三寸。其木一面刻作末利支形。作女天。其像左右各刻作兩末利支侍者。亦作女形。復以別紫檀木作器々之。作此像已。欲行遠道。將於此像不離自身。隱著之莫令人知（云々）

集經十云。若人欲得供養摩利支天者。應用金若銀若赤銅若白檀若赤檀等。隨力所辦作摩利支天像。其作像法。似天女形。其像左手屈臂向上。手腕當左乳前作拳。々中把天扇。々如維摩詰前天女把扇。於扇當中作西國萬字。々如佛胸上萬字。々四曲內各作四箇日形一々著之。其天扇上作焰光形。右手申臂并申五指。々頭垂下。身長大小一寸二寸乃至一肘。其中最好者一二寸好〇其像左右各作一侍者。其侍者亦作天女形。種々嚴飾（云々）

又云。摩利支天白佛言。世尊。我有別法。今欲說之。用紫檀木廣二指長三寸。其木一面刻作摩利支天像。似天女形。其像左右刻作摩利支侍者。亦似天女形。復以別紫檀木作蓋々之於像（云々）

攝無礙經云。摩利支天。吉祥天女形。面門桃花色。定惠白蓮花。百千種瓔珞嚴身微妙色。救世現天膝（云々）

吉祥天像

二臂

不空羂索經十一云。又法。心錫鐵造功德天像。半跏趺坐。手執蓮花。衣服鐶釧七寶瓔珞而莊嚴之（云々十五卷同之）

毗沙門天王經云。畫吉祥天女形。眼廣長。顏貌寂靜。首戴天冠。瓔珞臂釧莊嚴其身。右手作施願手。左手執開敷蓮花。畫像得已。於清淨處安像供養（云々）

天王念誦法云。上首聖觀世示現天女形。左持如意寶。右作與願印。身色赤白色。號曰吉祥天（云々）

大吉祥天女念誦法云。欲作此法。先須造像用花木。其形像。左持寶珠。右作與願印。身白色。如十五歲女。以種々天衣微妙莊嚴。現天女形故不著法衣。以天衣纓其身。左邊畫妙見天女。其形像。左捧寶鉢。右作施無畏。右邊畫功德天女。左手鉢盛花。右手掌向外。復左邊畫辦才天女。左手持三劍。右手執利劍。右邊畫大光天女。左手持白輪。右手與願印。復次四方畫四天王。率無量眷屬恭敬圍繞（云々）

集經十云。其像身長一肘一尺三寸五分。除其光座。更須高丈。亦彌精好〇其功德天像。身端正赤白色二臂。畫作種々瓔珞鐶釧耳璫天衣寶冠。天女左手持如意珠。右手施無畏。宣臺上坐。左邊畫梵摩天。手執寶鏡。右邊畫帝釋天。如散花供養天女。背後各畫一七寶山。於天像上作五色雲。々上安六牙白象。々鼻絞馬腦瓶。々中傾出種々寶物灌於功德天頂上。天神背後畫百寶花林。頭上畫作千葉寶蓋。々上作

諸天伎樂散花供養。其像府下右邊復畫作呪師形。著鮮白衣。手把香爐。蹋跪供養。於白素紬上坐云云（マタラノ下卷又有之）

又云。一像法。切畫木作一天女形。身長一寸云云

辨才天像

二臂

大吉祥天女念誦法云。畫辨才天女。左手持三劍。右手執利劍云云

八臂

最勝王經七云（辨才天女品）。聽明勇進辨才天○依高山頂勝住處。茸茅爲室在中居。恒結耎草以爲衣。在處常翹於一足云云

最勝王經玄樞九云○謂德有四種。一聽進德。是智惠嚴○四與願德行。又有四。一空寂行。離城市故。二離慢行。非好室故。三離嫉行。常披草衣無人欲故。四慈悲行。恒爲利物翹一足故。隨云常被草衣一脚立者。結集家正序陳如苦行容儀也云云

又云。常以八臂自莊嚴。各持弓箭刀稍斧長杵鐵并羂索云云

玄樞云。爾下第二述呪讚有二。初述讚法。後勸修行。初有七頌即分七德○五一頌現身德。如師子者謂無畏狀。本稍異云。乘師子上。現人形。八臂各持弓箭等八（興云。既證八眞。備前八行。故樂八臂云云）

吒羅佉天像

吒羅佉天女法云。次說作天女像法。其長二尺五寸。頭戴花冠。左手把如意。右手把蓮花。此天女極須端政。額上點花。身著紫袍。金帶烏靴。威儀美麗。世間無比。面目端嚴。諸相具足。人中第一云云

寶藏天像（如吒羅佉天）

訶利帝母像

五子

訶利帝母經云。應取白氎。或一肘或一磔手。半或長五寸。或隨意大小。畫訶利帝母。作天女形像。金色身。著天衣。頭冠瓔珞。坐宣臺上。垂下右足。兩邊畫二孩子。傍寶臺立。於二膝上各坐一孩子。左懷中把一孩子。於右手中持吉祥菓云云

三子

大藥叉女歡喜母并愛子成就法云。先於白㲲上或絹素上。隨其大小。畫我歡喜母。作天女形。極令姝麗。身白紅色。天繒寶衣。頭冠耳璫。白螺爲釧。種種瓔珞莊嚴其身。坐寶宣臺。垂下右足。於宣臺兩邊傍膝各畫二孩子。其母左手於懷中抱一孩子。名畢哩（二合）孕迦。極令端正。右手近乳掌吉祥菓。於其左右并畫侍女眷屬。或執白拂或莊嚴具云云

七子

寶樓閣經中云（菩提流支譯）於其東門外畫鬼子神。有七鬼子圍遶云云

九子

訶利帝母眞言法云（不空譯）應取白氎。或一肘或一搩手。或長五寸或隨意大小。畫訶利帝母。作天女形像。金色身。著天衣。頭冠瓔珞。坐寶臺上。垂下右足。兩邊畫二侍女。各執白拂。復有八孩子。各執吉祥菓。左懷中把一孩子。於右手中持吉祥菓云云

十子

大日經疏六云。訶栗底母云云（男五女五）

五百子

愛子成就法云。有大藥叉女。名曰歡喜母○是娑多大藥叉將之女。聘半支迦大藥叉將（古云散脂者訛也）生五百子云云

孔雀經中云。半支迦藥叉。羯濕彌羅際。其足五百子。有大軍大力。長子名肩目。住在支那國。諸餘兄弟等。憍尸迦國住云云

私云。此云五百子者。若是人間五百子歟

千子

鬼子母經云。鬼子母○有千子。五百子在天上。五百子在人間。千子皆爲鬼王。一子者從數萬鬼。如是五百鬼王在天上嬈諸天。五百鬼王在世間嬈帝王人民云云

氷迦羅天像

二臂

氷揭羅天童子經云（不空譯）其像用白檀香水長六指。作童子形狀。左手把菓。右手垂作滿願。掌向外云云

愛子像

二臂

訶利帝母眞言法云。以白檀香横量六指作童子形。具足兩手。各把菓子與人。頭上作三髻角子云々

大藥叉女歡喜母幷愛子成就法云。我今復說畢哩（二合）孕迦刻像法。取好白㫋檀香木無瑕隙者。長六指或一櫟手。令巧匠彫作童子形。頂上有五朱荼髻子。相好圓滿。以種々瓔珞莊嚴其身。荷葉上交脚而坐。又右手掌吉祥果作與人勢。左手揚掌向外垂展五指。此名滿願手云々

蘘麌梨童女像

二臂

常瞿利毒女經云（闍那崛多譯 三）須畫常瞿利形作一童女。百福相好莊嚴其身。鹿皮爲衣。著嬌奢耶衣。天神車輪髻。右手執降毒劍。左手把管毒木印。遍身瓔珞毒蛇相縛環釧毒蛇。面前畫一青衣童子。把水椀及香案。百種毒菓子及諸毒類。普在常瞿利面前。遍四面各畫山々。兩邊畫虎狼師子蚖蛇毒龍蝮蝎諸惡毒蛇四面周圍云々

常求利毒女陀羅尼經云。世尊告諸比丘言。我於一時在雪山北住香山中。見一童女。百福相好莊嚴其身。鹿皮爲衣。將諸毒蛇而爲瓔珞。蟒蛇蝮蝎諸惡毒蟲以爲伴云々

四臂

蘘麌梨童女經念誦軌云（不空譯）觀想自身爲蘘麌梨童女。身綠色。狀如龍女。具足七頭。項有圓光。應想四臂。右第一手持三戟叉。第二手執三五莖孔雀尾。左第一手把一黑蛇。第二手施無畏。又想七寶瓔珞耳璫鐶釧臂脚釧莊嚴其身。幷以諸蛇用爲瓔珞。想從一々毛孔流出火焰云々

聖天像

二臂

大聖天歡喜雙身毘那夜迦法云（不空譯）若欲作此天法。先須畫像。或用白鑞銅木等及花木。若鑄若刻。並得其像形。夫婦二身令相抱立。各長五寸或七寸。皆得並作象頭人身。造像不得還價。其像成云々

集經十一云。先須造像。或用白臘及銅木等。灌若刻作其形像。夫婦二身令相抱立。各長五寸七寸亦得。二身並作象頭人身。其造像直不得還買云々

雙身毘那夜迦天形像品軌云。其雙身天王形像。夫婦二天令相抱立。其長七寸或五寸作之。二天俱象頭人身。但男天面繫女天右肩而令視女天背。亦女天面繫男天右肩。而令視男天背。足踵皆俱露現。手足柔軟。猶如壯肥端正女人。男天頭無花鬘。肩係赤色袈裟。女天頭有花鬘。而不著袈裟。手足有瓔珞環。亦用其兩足踏男天足端。此二天俱白肉色。著赤色裙。各以二手互抱腰上。其右手覆左手背。二天右手中指端合至左手中指中節背上云々

誐那鉢底瑜伽秘要云。又像二形如先相抱正立。唯以男天面繫女天之右肩而視女天背。亦女天面繫男天之右肩而視男天背也。目細牙短爲婦天。其二天並不著法衣天冠。而現本毘那夜迦身云々

使呪法經（廣本）云。若欲作法。香口誦呪不息誦魁相好。安女手攣歡喜丸。男手把蒸餠。男左手身相女。女右手把男。以面相視。口鼻俱白似金剛形。然須有男女相男象鼻長曲。女鼻微短。眼長身肥。皆如喜笑著拂塵衣。亦名搭揷。如諸用著令鬘此部不用。男衣窄女衣鬘。脚踏蓮花。脚手臂膊皆有瓔珠。造像成云々

使呪法經（略本）云。可作白鑞若金銅若花木。又石上生百歲花木。先取三七日加持。而見好相味魁作七寸又五寸五分。其形頭象頭身。身者如人身。夫婦二身相向令抱之立。左手令取蘿蔔。右手令取歡喜團云々（私云。已上二文像不得心。若文字惡歟。可有沙汰）

誐那鉢底瑜伽秘要云。又像有二天身相抱正立。雙象頭人身。左天著天花冠。鼻牙短。其目亦細。著赤袈裟福田相衣。身白肉色。右天面目不慈。鼻長目廣。不著天冠及福田衣。身赤黃色。唯以黑色衣而纏其頸肩。此天以面相著前女天面。作愛惜相。是像纔權實相云々

私記云。是像雙面相抱正立也。成典僧正於仁和寺奧橋本求得木像聖天。長

七寸。形同上文之像也。仁和寺圓樂寺
僧正建立所在于今。予拜見之。橋本像號之。
又有金銅像。號舌嗚像。不慮相傳勸修
寺法印雅寶許在之云云。以有人說記
之
又云。今就毗那夜迦形有多種。或似人天。
或似婆羅門。或現男女端正之貌。卽分四
部攝衆多類云云
有人云。童子形聖天有之云云。若依此
等文歟
四方毗那夜迦
二臂
大聖歡喜天形像品儀軌云。復次明四方
六部毗那夜迦形像者。東方摧碎天亦無
憂大將。其形如天人。天冠之上安象頭。左
手執傘蓋。右手持劍。南方飲食天亦名嚴
髻大將。其形如天人。天冠之上安象頭。左
手執索。右手執花鬘。西方衣服天亦名頂
行大將。其形如天人。冠上安龍頭。左手執
弓。右手把箭。北方象頭天亦名金色伽那
鉢底。其形象頭人身。左手持白瑠璃珠。右
手執寶棒云云
四臂
使呪法經略本云。復有四臂像。其形象頭
人身。具足四臂。所謂右第一手執鉞斧。第
二手把歡喜團盤。左第一手把牙或執杵第
二手執寶棒云云
又云。復依不空奮怒王觀自在菩薩經明
四臂天相者。此毗那夜迦金剛。其形象頭
人身。具足四臂。左一手執金剛杵。次手持
鉞斧。右一手執羂索。次手持三叉戟云云
使呪法經廣本云。若欲作此法及像法。取
白月四日作。卽是成就日。取阿伽木如一
指白檀木若白辣木節長。姧作四臂。著大蟲衣。頭戴
七寶冠。右手託越斧。又上手把歡喜團盤。
左手執捧。下手執牙。其頭如象頭。左邊牙
折此觜邊。取歡喜團勢。項底著種種瓔珞。
白繩右脇上角絡披。脚踏金山上云云下文云云說
像法取牙或若辣木依前魁云云
太元像
二臂
元帥大將上佛陀羅尼經中云。若欲得一
切所求皆吉者。卽畫菩薩形。一作虛空藏
菩薩形。頭戴七寶花冠。二手。一把蓮花。一
手施無畏。面目長作。唯須大慈悲作。侍者
四人侍者八人。作前金剛四侍者。散脂阿
修羅二龍王云云。執刀。修羅依前。散脂執
弓箭。一一神後有一鬼。執旗幡。不用天女。
作二人狀。如飛天仙形。擎花盤立供養云云
四臂
又云。復次畫像法。凡欲救衆生病與一切
所求。先畫作一鋪神將像。上上好絹高八
尺。作大怒形。四臂。左上手執千輻火輪。右
下手執作大怒印。以大母指押中指無名
指中節上。小指頭指直竪於膝。左下手託
胯。右上手執跋折羅。七寶冠瓔珞。結髮鬢
黑。眼白怒顰看如懸鈴。上脣嚙下脣。擧身
皆青黑輿色。大蟲皮作褌。脚踏二藥叉著
鞋。唯須作大雄壯迅殺命可畏之。左右畫
二天女。七寶冠瓔珞。著嬌奢耶衣。一執筆。
一執硯。足下畫二青衣童子執案。左十六
侍者右十六侍者。左右各作一師子尾竪
立勢。左右畫四金剛。大青面火頭摧碎蘇
悉地。皆作四臂。手執輪杵棒鉾。次畫天魔
波旬。白衣冠面作青黑色嗔相。左手執輪。
右手倒拔阿梨樹繞臂三重。次畫散脂大
將軍。著衣甲頭鍪。右手執索。左手執劍住
立。次畫毗摩質多阿修羅。六手掌日月。餘
四手斧鏘杵索。須菜羅剎十六手八面。前
三眼。餘二眼。左作猪頭。右作馬頭。餘羅剎
頭吐雲火。悉大張口。手悉執戎器仗刀劍
輪槊鐵棒。次龍王四箇。悉龍冠著甲執刄。
次須作鬼神藥叉羅剎四。四毛衣齒如刀。目
赤如血。爪利可畏之。次作四金剛密迹軍
荼利金剛。六臂手頭悉火焰聳上。二手作
印。執杵執棒執跋折羅執杖。次作沙摩將
軍。著衣甲。以手相叉。怒目下看張口。次須
作四箇天王。著金光甲。執杵執旗幡。次作
摩尼跋陀。著衣甲。執弓箭。次作四藥叉王。
披大蟲皮。髮亂如蓬。五眼。牙相叉至鼻。眼
白。爪如虎爪長利。一執鏘一執火。一執叉
一執刀。次作摩訶迦羅。二手作二眼執伏
突。脚踏毗那夜迦。悉須雄壯可畏。作七寶
花蓋蓋。左右作大辦天功德天乘雲。功德
天盤內安櫻桃。大辦天蓋內散七寶花。二

青衣童子。中央作七寶香爐。綵色上々好者用之云々

阿吒婆拘元帥大將軌（失譯）云。若有人欲得法成就者。應造畫其形像○說一面四臂者。左上手執千輻火輪。左下手作大怒印。以大母指押無名指中指中節上。小指頭指直竪安於膝上。右○手執跋折羅。下右手託胯。著七寶冠。瞋眼如懸鈴。上脣嚙下。舉身皆青黑奧色。以大蟲皮爲褌。其脚著鞋。踏二藥叉云々

八臂

元帥大將上佛陀羅尼經中云。若行此法者。先畫一鋪大刀神將。或二幅三幅四幅上々絹。起八月一日畫。若自畫教人畫。皆先齋七日。即著上妙之衣。淨洗浴即受齋戒。於一淨室懸幡花。作一大火壇高一尺。壇上燒則炭火。即取白汁木一千八十段。取訶梨勒米蜜酪及香花誦呪。一呪一燒盡此物。即已用上々好彩色。安壇上呪一百八遍。勿用膠和。白檀汁及薰陸香汁和之。一上廁一洗浴。畫阿吒元帥。身黑青色。身長丈尺。四面。當前作佛面。左面虎牙相叉三眼。赤如血。右面作神面。瞋相赤虎牙相叉三眼。左右安牙。髭鬢頭上一面作惡相。亦三眼。虎牙相叉。眼赤如血色。最上頭用赤龍纏髻。火焰連絆頭上。身懸蛇。八臂。左上手執輪。次執槊。次左右第三手當前合掌作供養印。次下手執索。右上手執跋折羅。次下手執棒。次下手作印。次下手執刀。即腕臂上皆纏蛇。著七寶絞絡。甲膊上皆龍。々王瞼胸前出二面。皆赤黃。二眼。四口。其上左面皆青黑奧色。上面黃白色。右面白色。右面赤黑色。前面青白色。手皆青、色、象、頭、皮作行纏。脚著履。踏二藥叉。皆黑色。其神作極惡相。可畏雄狀如前迅形作。左右作四侍者。左畫提頭賴吒毗樓勒叉。右畫毗樓博叉毗沙門。皆大瞋相。七寶花冠。身著細金甲。龍頭釧臂。天衣七寶行纏及履。脚踏藥叉。右赤依此提頭賴吒執按之。毗樓勒叉執叉。毗樓博叉按劍。毗沙門執杵。四天王各領眷屬。東方天王領軋闥婆將軍執鐸鈴。南方天王領鳩槃茶王執弓箭。西方天王領龍王執劍。北方天王領藥叉王執伏突。其神頭上赤黑雲起。四方天王足下作二童子。青衣作之。右執紙筆。左執硯盤。神前一天人頂戴香爐供養。極須鮮明淨潔作之。所求如意云々

阿吒婆物元帥大將軌（失譯）云。若有人欲得法成就者。應造畫其形像○先說四面八臂者。身青黑色。其足四面。中面作佛面。青白色。左面忿怒出虎牙。青黑色具三目。其眼赤如血。右面作神將貌。瞋怒相出虎牙。赤黑色亦具三目。頂上有一面暴惡相。黃白色亦出虎牙具三目。亦有八臂。左上手輪。次手執叉鉾。左右第三手當胸作合掌供養印。次下手執索。右上手執跋折羅。次下手執棒。次最下手執刀。即其臂上皆纏絡蛇。膊上有龍々。面出左右。其色赤黃。其脚著履。踏二藥叉。其藥叉皆黑色極惡相。此阿吒物大元神王有七十二大將二十八部鬼神眷屬。亦一々各領二萬五千眷屬。隨侍太元帥。畫此太元帥像者。受五戒八戒。造畫其像云々

迦樓羅天像

二臂

金剛光焰止風陀羅尼經云（不說羅數處變）○於山頂上安嚩嚕拏像。其像或於一肘白氎上畫。或鑄金銅。如無應以香泥濕素。可高十二指。或一檪手。其像金色。半身已下作金翅鳥王。皷翼如飛。立於山頂上。半身已上如天人形。身赤金色。作烏觜吠瑠璃色。二手當心十指相叉。頭冠瓔珞種々莊嚴。面貌威怒作可畏之狀云々

又云。又法。引密蠟揑大身嚩嚕茶王。結跏趺坐。身量八指。皷張兩翅。首戴花冠。面如天神。口如鷹觜。右手把九頭龍王。左手執三頭龍王。純金莊嚴彩色間飾身。諸衣服如四大王云々

惠什闍梨云。法成寺寶藏有此左右手取龍之像。又足下踏龍。在須彌山頂。月輪書迦梵字。件像翕然自唐所渡也。凡翕然佛像法門皆被納法成寺云々

四臂

迦樓羅王雜密言經云。迦樓羅畫像法。畫迦樓羅像者。應肘量潔善匠畫之。其匠淸淨沐浴。色不用皮膠。當作尊儀。其身分白

臍已上如天王形。喉鼻若鷹觜而作綠色。
自臍已下亦如於鷹。螽騣寶冠髮髻披肩。
臂腕皆有寶環釧。天衣瓔珞。通身金色。翅
如鳥而兩向舒。其尾向下散。四臂。二正手
結大印。兩手指頭相交左押右。盧心合掌。
以印當心。餘二手垂下。舒五指施願勢。其
觜脛及爪皆是綵。金剛珍所成金山上有
一金架。〻〻上覆以錦衾。本尊於衾上正立
作忿怒形。〻〻露出牙齒。以傘覆之。首有圓
光而戴寶冠。面上當中有佉數(合二)字。左耳
中有囉佉森(合二)字。有耳中有囉佉識(合三)字。
額有唵佉沙(合二)字。左乳次上近肩有佉使(合二)
字。右乳次上近肩有跛字。擠有佉索(合二)
字。左膝婆縛字。右膝賀字。此十字此畫像
畢任罽昔之。若不達梵文者不必書字也
云〻

文殊師利根本大教王金翅鳥王品(不空譯)
云。又法。以白檀香列作展翅金翅鳥王形。
一切瓔珞嚴具。其觜及爪極令銳利。作恐
怖可畏形。立於蓮花臺上。作向下視勢。或
以別木或於墻壁上畫亦得○其大小可
一折量云〻

伎藝天像

二臂

伎藝天女念誦法云。大自在天女畫像法。
先畫摩醯首羅天王。三面六臂。顏貌奇特。
端正可畏。從其髮際化生一天女。殊妙可
喜。天上人間能勝者。著天衣服。瓔珞嚴身。
兩手腕上各有鐶釧。左手向上捧一天花。
右手向下作捻裙勢。身形可畏三尺。或隨
大小任取稱量云〻

妙見像

妙見菩薩神呪經云。畫作菩薩像。左手持
蓮花。〻〻上作北斗七星形。右手作說法印。
五指並舒向上。以大母指捻頭指側。手掌
向外。天衣瓔珞珥璫環釧莊嚴其身。五色
雲中結跏趺坐(云〻下文云菩薩前畫輪寶形云〻)
大吉祥天女念誦法云。畫妙見天女。其形
像左捧寶鉢右作施無畏云〻

七星像

妙見菩薩神呪經云。畫作北斗七星神形
○畫貪狼星。小赤黑色。左手持日。畫巨文
星。身面小白黃色。右手持月。祿存星小赤
青色。左手持火珠。〻〻上火焰起。畫文曲星。
面色小青黑色。左手掌向外。五指垂下掌
中流出水。〻〻流下形。畫廉貞星。身面黃色。
左手持玉衡。畫武曲星。色小青色。左手持
柳枝。畫破軍星。其色小白赤色。右手持刀。
是諸星皆作藥叉形。頭髮赤色。天冠瓔珞
莊嚴其身云〻

女形北斗

北斗七星儀軌(金剛智譯)云。北斗八女云〻

寶永三年仲秋日令修復之理明房集

記也。深秘箱底輙不可披露。繼襲祖師劬
勞之功而已

僧正杲快

圖像集第五末　提婆末

自在天　鳩摩羅〻　青目〻
帝釋　火〻　炎魔〻　羅刹〻
水天　風〻　梵〻　地〻　日〻
月〻　大黑〻　儞傾爾耶
正了知　阿修羅　龍王

十二天像

大自在天

大自在天法則軌云。次說造像法。若作此
法者。或白月四日或黑月四日此日作是
成就日。取阿伽木如一指節長刻作四臂
像。著大蟲皮衣。頭戴七寶冠。右下手把鉞
斧。右上手把歡喜團盤。左上手執棒。左下
手執牙。其頭如象頭。左邊牙折以嘴繞取
歡喜團勢。項底種々瓔珞。著白縲朝霞。右
脇上角絡披。脚踏金山云〻
又云。復說像法。取象牙或取苦練木。依前
刻作臂。或金或銀鑄成一如前法作。即得
成就云〻
形色經云。大自在天頂上妙天冠。面門紫
蓮華。定慧把利鉾。乘大黑水牛。上妙寶瓔

珞。天衣及飛衣嚴身。微妙色。安住圓輪海
云々
教王經疏二云。摩醯首羅天。秦言大自在。
八臂三眼。騎白牛 云々大輪請二說同之
金剛頂瑜伽護摩軌云。東北方伊舍那天。
舊云摩醯首羅天。亦云大自在天。乘貴犢
牛。左手持劫波羅杯。盛血。右手持三戟鉾。
淺青色肉色。三目忿怒。二牙上出。髑髏爲
瓔珞。頭冠中有二仰月。二天女持花 云々
安鎭軌云。東北方畫伊舍那天。乘黃牛。右
手持三股叉。左手叉腰等 云々。不動明王摧怨敵法之下二天同安鎭
尊勝軌下云。東北角伊舍那怛喇首羅。左
右各二侍者。隨執本方印契 云々
迦樓羅及諸天密言經云 般若力譯 蕊野天
王。郎大自在天王也。通身青色。三面。正面
作天王形。右邊頭如夜叉形。而見忿怒相。
露出牙齒。左邊頭作天女形。美貌紅白。三
面皆具天眼。鬘髻寶冠。首圓光而作赤色。
四臂。左上手柱三股叉。下掌金君持瓶。右
上手持花供養本尊。下持數珠當心。嚴以
天衣瓔珞。儼然而立 云々
魔醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法云。行者
○應自身爲魔醯首羅天。三目。頭冠瓔珞
莊嚴。頭冠上有仰半月。頂上有十八臂。手
持種々器杖。以龍爲神線角絡繫。又披塗
血象皮。須臾頃觀自身也 云々

六臂

使呪法經云。若欲修調和法除障難者。應
造供六臂天像。其形象頭人身。具足六臂。
々々者所謂左上手把刀。次手把果盤。下
手把輪。右上手把棒。次手把跋折羅。下手
把索 云々
毗那鉢底瑜伽秘要云。次說像法。象頭人
身。左牙出右牙折。曲少向左。其鼻向外瓔。
身色赤黃。有六臂。左上手把刀 金剛智言把劍 次
手把菓盤 金剛智言腕 下手把輪。右上手把棒。
次手把索。下手把牙 云々
大聖天歡喜雙身毘那夜迦法云。造像法。
其像形端立。象頭人身。左牙出右牙折。面
少向左。其鼻向外瓔。有六臂。其左上手把
刀。次手把菓盤。下手把輪。右上手把棒。次
手把索。下手把牙。造此像不得還價。足數
付之。若鑄若尅若畫並得 云々。私云。石山道場觀聖天七古自在天像
云々

鳩摩羅天像 ○疏十六云俱摩羅大自在之子

金剛童子軌中云。俱摩羅天 大乘孔雀第二天說云々同之
教王經疏二云。鳩摩○[illegible] 天秦言童子。是天
擎雞持鈴投赤幡。騎孔雀 云々。大論第二同之
法花義疏 嘉祥 一云。長阿含經云。戶棄是
初禪梵王。亦名摩羅伽。此云童子天。此人
顏如童子。故以名焉。手擎雞持鈴提赤幡。
騎孔雀也 云々
疏六云。南方苾陵吃嘌知。是摩醯首羅子。
身極枯瘦。以常降伏怨敵。假使骨肉消盡。
要令得勝。故爲此形。私謂。郎智度所云。常
修苦行。割肉祀火。感生諸惡神者。所以位
在南方 云々

青目天女像

青目天別行法云。說此呪時變作一身。其
形青色。頭髮火赤。狗牙上出。有二龍。在頭
上盤臥。其頭上有二劫波羅。足下有四劫
波羅。身有四足。亦有四眼。亦有四手。通身
共有二十一箇劫波羅。左上手掌一劫波
羅。左下手把羂索。右上手把叉。下手把杵。
以劫波羅爲瓔珞。其身長五尺
又法喜身。其身長三尺五寸。極端正。面有
三目。身有二手二足。亦無劫波羅。唯頭有
一身。著天衣。惡身無衣。唯虎皮作一小衣 云々
上文云。青目天於須彌山頂上。向大自
在天邊立。有無量諸天。其靜青目天女
欲爲夫婦。此是摩醯首羅第三女 云々

帝釋

疏五云○當甚因陀羅釋天之主。坐須彌
山。天衆圍遶。首戴寶冠。身被種々瓔珞。持
伐折羅。及餘諸眷屬。謂舍脂夫人及六欲
天等 云々。東方帝釋也
廣軌中云。東門帝釋天。安住妙高山。寶冠
被瓔珞。手持獨股印。天衆自圍繞 云々。玄軌同之
不空羂索經二十五云。天帝釋。面有三眼。
一手執金剛杵。一手揚掌。繞身光焰 云々
形色經云。天帝釋寶冠嚴頂上。戴持三鈷
杵。面門白黃色。左定結拳印。右惠持一鈷。
首千種瓔珞。袈裟天飛衣。安住妙高座 云々
護軌云。東方帝釋。乘白象。坐五色雲中。身
作金色。右手持三股當心。左手托左胯。左

脚垂下。三天女各手持蓮花盤盛青蓮花。
或以盤盛雜花等云云
集經三云如般若菩薩左相
安軌云。東方○畫帝釋天王。右手持獨股
杵。左手叉腰。乘六牙白象云云
尊軌下云。護法天帝釋王。手持嚩日羅合二
各領四侍者云云
羂索經二十七云。帝釋跏趺坐。捧諸寶花
云云
迦樓羅密言經云。畫鑠羯羅合二唐云天帝
釋。通身黃色。面有三目。垂髻寶冠。首有赤
光。乘兩牙白象。象作走勢。覆以衾褥。半跏
據上。左手執獨股金剛杵當左膝。右手頭
指及大指捻一紅蓮花。供養本尊。具金寶
環釧云云

火天像

四臂

略出經四云。火天白色髮黃。三目四臂。左
邊二手。一手執君持。一手執杖。右邊二手。
一作無畏相直前舒掌竪掌向外。一捻數珠。想火天身
遍生火焰云云
不空羂索經七云流志○囉字變爲火天。
一面三目。身白四臂。黃髮冠髮。左二手一
持君持。一執寶杖。右二手一施無畏。一掐
數珠。半伽趺坐。放大火焰云云。已上白色也。息災火天歟
青龍軌下云。行者於東隅。而作火天像。任
於熾焰中。三點灰爲標。身色皆深赤。心置
三角印。惠珠定操瓶。掌仰定持杖。青羊以
爲座。妃后侍左右云云廣攝三軌同之玄
迦樓羅密言經云。畫火天。四臂。右上數珠。
次手施無畏。左上執君持。次執寶杖。於火
聚中坐。身火色云云已上赤色敬愛火天歟。
安軌云。東南方○畫四臂火天。乘白羊。遍
身火焰。右手作施無畏。第二持念珠。左手
持仙杖。第二持澡瓶云云
護軌云。東南方火天。乘青羊。赤肉色。遍身
火焰。右二手。一持青竹。一持軍持。左二手。
一揚掌。一持念珠。右二天女持天花。左右
置苦行仙。垂左脚蹉足云云十天供文同之

二臂

疏五云。東南隅布列諸火天衆。住火焰中。
額及兩臂各有三灰畫。卽婆羅門用三指
取灰。自塗身象也。一切深赤色。當心有三
角印。在焰火圓中。左手持數珠。右手持澡
瓶。此是普門之一身。爲引攝火祠韋陀梵
志。方便開示佛圍陀法。故示此大惠火壇。
淨修梵行之標幟也云云
佛母大孔雀明王畫像壇場軌云不空譯東
南方畫火天王。左手執軍持。右手施無畏。
與五通苦行仙衆圍遶云云
羂索經二十七云。火天跏趺坐。捧諸寶華
云云
尊軌下云。火天神。在於火焰中坐。手持澡
灌數珠。左右各二侍者云云

炎魔天

疏五云。作焰魔法王。手執檀拏印。印相猶
如棒形。上有人首。作極忿怒之狀。以水牛
爲座。身作黑玄色。○閻魔之西作閻魔后
及死后。亦是閻魔后也。東邊作黑夜神及
七摩怛里。譯云七母。皆女鬼也。其形悉皆
黑色云云
廣軌中云。南門閻魔天。手秉檀荼印。水牛
以爲坐。震雷玄雲色。七母幷黑夜。死后妃
圍繞云云攝軌同之背玄
護軌云。南方閻魔天。乘水牛。右手執人頭
幢。左手仰掌。有二天女侍。二鬼侍者持刀
持戟。赤黑色。垂右脚云云
安軌云。南方○畫焰魔羅天。乘水牛。右手
持焰摩幢。左手叉腰云云
五佛頂經一云○畫焰摩王。坐於牛上。牛
臥畫之云云
尊軌下云。南面畫閻羅王。手執死王節印。
閻羅后及判官鬼類等眷屬。左右畫之云云
死王節印可尋考之
天王念誦法云。次地藏菩薩。現焰魔天身。
左持如意寶。右執檀荼印。身色如日光。愍
念罪人相云云

羅刹天

西方羅刹主天王念誦法云不空譯金剛火
天王畫像法。乘金色師子王。身著甲冑。右
手持利劍。左手大指押中小二指。身赤肉
色。八方天王及十羅刹鬼女。各執利劍侍
立云云
大日經疏五云。西南隅畫涅底鬼王。執刀

作怖畏形。是護方羅刹主云々
廣軌中云。次於西南隅。名大羅刹方。執刀恐怖形。身印同揭諷。是名羅刹婆（云々攝軌同之。青玄）（軌身印同揭諷句無之）
護軌云。西南方羅刹主天。乘白師子。身著甲冑。右手持刀令竪。左手大指押中少二指。赤肉色。二天女侍。左右二羅刹鬼。持三股戟云々
安軌云。西南方○畫羅刹主。乘師子。右手持劍。左手叉腰云々
尊軌下云。西南角畫羅刹王。手把劍。各有二侍者。手執刀而坐云々

水天

攝大軌中云。龍方縛嚕拏。西門執羂索。天形女人狀。龍光龜爲座云々
私云。青龍軌此偈之了。龍衆自圍遶之一句有之。自餘軌皆同之。經疏無別說文
護軌云。西方水天住於水中。乘龜。淺碧色。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍。四天女持妙花云々
安軌云。西方○畫水天。乘龜。右手執蛇索。左手叉腰。其天頭上有七龍頭。狀如蛇形云々
不空羂索經二十七云。水天。半跏趺坐。捧諸寶花云々
集經十一云。造水天像法。以白檀木刻作其像。身高五寸。似天女形。面有三眼。頭著天冠。身著天衣。瓔珞莊嚴。以兩手捧如意寶珠。身高二寸半作亦得。造此像已安木函內。以錦襲盛緊於左臂。諸願悉隨云々
尊軌下云。西方水天神。被甲。頭上蛇頭。手把龍索。四侍者左右。兩膝跪坐。合掌而作云々
迦樓羅密言經云。水天。紅色。兩臂。左羂索。右持刀。乘龜云々

風天

護軌云。西北方風天。雲中乘麞。著甲冑。左手托胯。右手執獨股頭創ゝ上有緋幡。二天女侍之。并藥叉衆云々
迦樓羅密言經云。風天兩臂。右持幡。青色云々
安軌云。西北方○畫風天。乘麞。右手持旗。左手叉腰云々
羂索經二十七云。風天半跏趺坐。捧諸寶花云々

毘沙門天（在四天所）

梵天

四臂

疏五云。大梵王。戴髮髻冠。坐七鵝車中。四面四手。一手持蓮花。一手執數珠。已上是右手。一手執軍持。一手作唵字印。已上是左手也。印當稍屈頭指。直申餘指。側手案之。而作語狀。是名淨行者吉祥印。所餘四禪諸天皆列其左。無熱等五淨居天列在其右云々
廣大軌中云。坐於七鵝車。四面髮髻冠。四手。惠持花。次惠持數珠。定手執君持。次手下側掌屈風。餘申直淨行吉祥印。名爲印唵字（云々攝軌同之）
不空羂索經二十七云。大梵天。半跏趺坐。捧諸寶花云々
集經三云（私云。如般若菩薩右相）
形色經云。大梵天王。四面髮髻冠。面門白肉色。每面三目相。四手惠持花。次惠持數珠。定上執鐸持。定下手側掌。屈風餘申直。身散妙瓔珞。袈裟及天衣。圓光遍寶身。座於七鵝車云々

二臂像

迦樓羅密言經云。畫沒羅（二合）含摩（二合）唐云梵天。三首並作天王形。衣白披徧袒右肩。合掌當心。掌中持一紅蓮花。螺髻無冠。首圓光綠色。於雙白鵝上交脛而坐。其鵝首相背尾相近耳云々

地天

堅牢地天軌云。可畫堅牢地神像。男天肉色。左手持鉢盛花。右手掌向外。女天白肉色。右手拘當心。左亦拘當股云々
菩提場一字頂輪王經二云。畫地天。身白色。以二手持寶花籠子。二膝跪地云々
疏五云。地神常捧持寶瓶。虔恭長跪。其瓶中置種々水陸諸花云々

尊執下云。下方地神阿修羅王。手把寶瓶。四侍者亦如是云々
觀自在菩薩授記經云。畫地天。捧寶盤。䠒跪瞻仰云々
迦樓羅密言經云。畫地天。通身金色。兩臂持花供養云々

日天

疏五云○南置日天衆。在八馬車輅中。幷二妃在其左右。所謂誓耶微誓耶。譯云勝無勝也云々
私問云。誓耶微誓耶者。可畫何天形哉。答云。迦樓密語經云。惹野天王。卽大自在天王也。尾惹野天王卽毗紐天王也云々然者可畫大自在那羅延二天歟。毗紐那羅延別名也
尊執下云。日天子幷后。乘五馬車。兩手把開蓮花。坐圓輪。七曜各其本色。手執本印。在日左右圍遶云々
迦樓羅密語經云。日天作天王形。被甲於金車上交脛而坐。以四疋花驄馬駕之。馬首兩左兩右。日天左手持越斧。下撫左邊青衣童子頭。右上手持三股長柄叉。下手撫右傍青衣童子首。車廂內日天前有一小童子。而作金色御馬也。天王髮黑色。螽髻寶冠。身首皆有圓光。外以日輪環之。日輪赤色。文如車輪。二青衣童子幷御馬。於車廂內立。出胸已上。日天首光青。身光綠色也。車但有廂及輪轂而無轅也云々

云々羂索經二十七云。日天跏趺坐。捧諸寶花
曼荼羅
大日經疏五云。日天眷屬布諸執曜。熒(火曜也)伽在西。輸(金)伽在東。勃(水也)陀在南。勿(木也)落薩鉢底在北。沒僻(土也)沒遮在東南。羅睺在西南。鉞婆在西北。計都在東北。又於南緯之南置涅伽多。謂天狗也。北緯之北置嚧迦破多。謂流火也云々
仁海僧正胎藏圖云。北緯之北置[illegible]謂流星也。五緯者五星也。故知北緯者辰星。南緯者熒惑云々

東

計都	金曜	土曜
木曜	日天	水曜
鉞婆	火曜	羅睺

西

鉞婆何天名哉。若是月曜歟。故供養護世八天法云。九執日爲主云々

月天

迦樓羅密語經云。月天形貌類日。左手柱錢斧。右手上柱獄面二股叉。下二手又撫左右二朱衣童子頭。月天身首光外如日輪環之作黃色。有車輪文。又已初月從車廂兩傍起向環外繞之。月作淺青色。其月之二尖處於環上。當半而相柱也。有四者鵝繞車而飛。但有廂及輪轂而無轅也云々

云々羂索經二十七云。月天跏趺坐。捧諸寶花
曼荼羅
疏五云○應置月天。乘白鵝車。於其左右置二十七宿十二宮神等。以爲眷屬云々
尊執下云。月天子幷后乘五鵝車。手執風幢上伏兔。坐白月輪中。二十八宿各執本契隨本方色狀。若天女遶月天而坐云々

大黑天神像

二臂

南海傳一云(義淨譯)又復西方諸大寺處咸於食厨柱側。或在大庫門前。彫木表形。或二尺三尺爲神王狀。坐抱金囊。脚踞小林。一脚垂地。每將油拭。黑色爲形。號曰莫訶哥羅。卽大黑神也云々
大黑天神法(嘉祥寺神愷記)云。吉體作五尺。若三尺若二尺五寸亦通免之。膚色悉作黑色。頭令冠烏帽子。悉黑色。令著袴。斷褰不垂。令著狩衣。裾短袖細。右手作拳令收右腰。左手令持大袋。從背令懸肩上。其袋之色爲鼠毛色。其垂下裡餘臀上云々(裏書一八)
觀自在菩薩最勝明王心經云。摩訶迦羅

天〇 大黒天也。被象皮。横抱一槍。頭穿人頭。一頭穿羊云々

六臂

胎藏諸說不同記云〇身青黒色。火髮上竪。極忿怒形。三面三目。開口二牙耳ヵ上出。有六臂。以髑髏爲冠瓔珞。以蛇爲鬘。耳璫臂釧。右手垂下向內。執劍橫在膝上。次手持人髮。其人裸合掌長跪。次手擧臂向前持象皮。左手垂下向前執劍端。次手執羊角投持。次手擧持象皮於膊。有人頭向上。或圖當前兩手持三股戟。開口四牙俱出云々

胎藏七集云。摩訶迦羅。青色。三面六臂。前左右手橫執劍。右次手執人形取髮也。左次手執羊取角。二次左右手象皮張背後。以髑髏爲瓔珞也。後本黒淺色云々。已上二文可考之

僧愼爾耶像

二臂

僧愼爾耶密法云。行者受持此呪。先須畫像。於綵色中並不得和膠用。於白疊上畫其身。七寶莊嚴。著衣甲。左手把戟銷。右手託腰。兩足令五色雲跡。其神形作甚可畏相云々

最勝王經八云。畫一鋪僧愼爾耶藥叉形像。高四五尺。手執鉾鑞云々

正了知像

吽迦陀野軌上云。次金剛密跡正了知大將有其形力士裸形。甚可怖畏相。正了知。諸瓔珞莊嚴持器杖云々。文字惡可考正本

私云。僧愼爾耶正了知同體異名。可見最勝王經等

阿修羅神像

四臂

廣聚陀羅尼經四云。樓閣宮殿之上畫阿修羅神。其神四臂。右手把日。左手把月。下左手把棒。右下手把蓮花云々

難陀跋難陀龍王像

二臂

疏五云。右曰難陀。左曰跋難陀。首上皆有七龍頭。右手持刀。左手持羂索。乘雲而住云々。疏六說同之

不空羂索經三十云。右難陀龍王。左跋難陀龍王。各一手掌寶花盤。一手散花云々。中央釋迦也

形色經云。難陀龍王。頂上九頭龍。身相白肉色。左定結拳印。右惠持羂索。瞋怒降伏相。蓮花以爲座云々

羂索經二十九云祈雨法品 畫大龍王。狀如天神。顏貌熈怡。面如法結跏趺坐。一手掌寶珠。一手把龍索印。其神頭上出九龍頭。四面四角圖諸龍而爲僕從。頭皆向內瞻輔龍王云々。私云。中央頭上出九頭水天像歟。若難陀歟

本云

寶治元年九月五日於神護寺西上菴室祖師理御草本書之　沙門聖譽

永德元年七月日命宗海闍梨寫功了。

全部五卷分爲七帖理明房集記也

權大僧都　賢寶生年四十九

校了

萬治二年八月上旬命如運令修補者也

杲快

臺書 一八 和名云。臂 徒水反 俗云井佐良以

覺禪鈔仁王經法

嚴經」請書 請文 卷數 方ゞ 天蓋 散文 實[illegible]嚴
行法」案 表白 經案 幡 花 [illegible] 本尊事
件仁請之 同請文 在下 天慶 [illegible] 經文 [illegible]
長治二年二月十日三寶院僧正 勝覺 時請 [illegible] 祈[illegible] 聖[illegible]
坐所求修後人利屋 於仁王經法二七日內修 [illegible]
賢覺 當年雅 [illegible] 也 生年 [illegible] 雖 [illegible] 同眼 依爲
嚴重 七日 [illegible] 修 同爲 聖天 [illegible] 八流 [illegible]
御物語云 大僧正 三度 大僧都 一度 法印 [illegible] 二度 [illegible]
[illegible] 今法被勤修也 八色 [illegible] 一流被用之 實運僧都於三寶
院勤修 [illegible] 祈也 壽永元年六月十五日於三寶院 [illegible] 之

卷數書

仁王般若念誦法一卷 [illegible] 仁王念誦儀軌一卷 [illegible]
仁王般若陀羅尼釋一卷 [illegible] 仁王般若儀軌一卷 [illegible]

仁王經法 [illegible] 故造 [illegible] 也

一由來

不[illegible] 真言最初公家御祈 大師始令行之 [illegible]

凡有之

護摩壇 [illegible] 十二天 高雄僧正

[illegible] 天 貞觀寺僧正 [illegible]

請書

右被 院宣偁 近日天變屢示 天下不靜 [illegible]
德善 [illegible] 日 [illegible] 修 仁王
經法可被祈 天下泰平五穀豐稔之由 依
天氣執達如件

年 月 日 某

某御房

請文

謹請 院宣事

院宣之狀謹所請如件

[illegible] 某 [illegible] 雖入門 [illegible] 之室 [illegible] 仁王經法 [illegible]
之身 起居不輙 何以不省之 [illegible] 勤嚴重之 [illegible]
[illegible] 雖 [illegible] 不 [illegible] 以此 [illegible]
[illegible] 某 謹言

年 月 日 某

支度

注進 仁王經御修法一七ヶ日支度事

合

五色糸二流 各三丈五尺 大壇護广壇

様 蜜 若干 流 芥子 銭

五寶 金 銀 水精 琥珀 真珠

五香 沈 白檀 薫陸 安息 龍脳

五藥 薑黄 桂心 遠志 白朮 甘草

五穀 稲 胡麻 大麦 小麦 菉豆

壇供米廿九石 御明油六斗三升

天蓋一 青色 八色幡各一流 白 江 黒 燻 赤 青 黄 肉

壇四面 大壇一面 護摩壇一面 十二天壇一面 聖天壇一面 脇机六前 大壇二前 護广壇二前 十二天壇一前 聖天壇一前

礼盤三脚 半疊四枚 経机廿前

燈臺三十二本 高十二本 壇々料 短廿本 讀經料

壇敷布四段 供蓋布一段

蠟燭布一段 大幡二帖

壇敷布四段 供蓋布一段

蠟燭布一段 大幡二帖

阿闍梨 伴僧廿口 行事一人 承仕六人

駈仕十人 見丁二人

浄衣白色 布十二段 承仕 駈仕 見丁 浄衣料

保延六年正月廿七日 行事大法師

阿闍梨大僧正法印大和尚位定海

一曼荼羅

不觀云 於有東寺請曼荼羅 此即今法曼荼羅也

不云 於三寶院見之 又先年以次或師說傳之 尤可秘藏

五方曼荼羅 今流不用之 依為御修法之 又有深意

仁王念誦軌云 第一東方金剛手菩薩 住東方 金剛手

菩薩摩訶薩 手持金剛杵 放青色光 與四俱胝菩薩 往護

其國 解曰 金剛手者 依三藏所持梵本 金剛頂瑜伽經

護國利用 其二義也 依彼經 有五菩薩 依二種輪現身

國利所以其義也依彼修者……

有共一者正法輪現眞實身所修行願報得身

教令輪示威怒身由起大悲現威猛故金剛手菩薩

手持金剛杵者表起正智猶如金剛能斷我法微細障

故依教令輪現威怒降三世五頭八臂摧伏一切摩醯首

羅大自在天諸魔軍衆假實正法損害衆生者大

調伏故放青色光者除遣魔衆東方持國天及將

乾闥婆衆毘舍闍衆爲眷屬之俱胝并往護其國

東方　青色

金剛手菩薩　轉法輪

第二南方金剛寶菩薩　經云南方金剛寶菩薩摩訶薩

手持金剛摩尼放白色光與四俱胝菩薩往護其國　解云

金剛寶者彼經云虛空藏菩薩也依前法輪現勝妙身

於施等行三輪清淨手持金剛摩尼者梵云摩尼此翻

寶珠淨堅意猶如金剛即是金剛如意寶隨諸有情

所求皆得依教令輪現作威怒甘露軍荼利金剛現八臂

摧伏一切阿修羅衆眷屬諸鬼魅神惱害有情行疾

疫者令調伏故放白色光者頭能除遣修羅等也與彼

南方增長天王及將無量恭畔荼衆薛荔多衆而爲

眷屬四俱胝者且一俱胝者如花嚴經云百洛叉爲一俱

胝即當此方百億數今恐三俱胝准此應恭與如是

衆生往護其國　文

第三西方金剛利菩薩。經云西方金剛利菩薩摩訶薩手持金剛劍放金色光与四俱胝菩薩往護其國。解云言金剛利者如彼經云文殊師利菩薩也。依前法輪現勝妙身。由有因滿得門在故手持金剛劍者表其所作能斷向他俱生障故。依教令輪現作威怒六足之尊金剛手頂戴坐水牛上摧伏一切諸惡毒龍興惡風雨損害有情者令調伏故。放金色光者顯能除遣惡龍害故。与彼西方廣目天及无量諸龍富單那眾而為眷屬四俱胝菩薩往護其國文

第四北方金剛藥叉菩薩。經云北方金剛藥叉菩薩摩訶薩手持金剛鈴放瑠璃色光与四俱胝藥叉往護其國。解曰梵云藥叉此云威德又翻為盡能盡諸惡故如彼經云摧伏一切魔怨菩薩也。依前法輪現勝妙身由有因滿得門在故手持金剛鈴者鈴音震聲覺悟有情表以般若警覺群迷故依教令輪現作威怒淨身金剛示現四臂摧伏一切可畏藥叉常於晝夜伺求方便奪人精氣害有情者令調伏故放瑠璃色光者顯能除遣藥叉等也与彼北方多聞天王及持无量藥叉羅刹而為眷屬与四俱胝菩薩往護其國。

第五中方金剛波羅蜜多菩薩住中方金剛波羅蜜多
菩薩摩訶薩手持金剛輪放五色光與四俱胝菩薩往護
其國 儀軌云金剛波羅蜜多者此云到彼岸也 如彼
經云轉法輪菩薩也依前法輪現勝妙身行願圓滿住
等覺位也手持金剛輪者毗盧舍那初成正覺
轉法輪以表示故又以法輪化導有情令無數天衆
被行故依教令輪現作威怒不動金剛摧伏一切鬼魅
惑亂諸障惱者令調伏故放五色光者顯具五德破
前諸闇也與天帝釋及將元童諸天而爲眷屬與四
俱胝菩薩往護國 文

金剛波羅蜜多菩薩手執寶珠 身肉色

不動尊

右五方曼荼羅者大師御筆也件正本今存仙
臨山田寺在德太寺法印取之被持云云 其後佛所
傳之後奉渡三井寺覺祐僧正房 以件本二寶院
僧正寫以奉安置經藏了 但南方圖者海僧都於海
秘抄局云云 口云五菩薩五忿怒非普通教授大師
青龍口傳今畫所改有甚深義云云
所云五佛五菩薩五大明王五方天等皆守護本方
給也仍爲鎮護國家大師令畫此曼荼羅御

歟畫曼荼羅
念誦軌云於道場中如法彩畫云云 人沐浴著新淨衣受
近住戒其價三實莫用皮膠用諸香膠如乳香膠
縛木汁用和彩色於壇中心畫十二輻輪東畫五股
金剛杵南邊畫金剛寶西邊畫黃金剛劍北邊畫黃金剛
杵此上五方菩薩手中所執器杖之契東
南隅畫三股金剛杵西南隅畫寶冠西北隅畫箜
篌東北隅畫羯磨金剛杵當四角上置四首瓶令

𥲤東北隅畫羯磨金剛杵當四角上置四賢瓶金銀銅瓷等瓶乃至一斛已下滿貯盛水插枝條花果四色繒各長四尺青黃赤緑如上次第繫四瓶項第三重東門畫金剛鈎南門畫金剛索西門畫金剛鏁北門畫金剛鈴東南角畫香爐西南角畫荷葉中畫雜華西北角畫燈東北角畫塗香器所畫杵等皆有光焰三重壇外一重眾道四面畫門四面入眾道於壇四角釘陀羅尼木撅四嚮撅文 紫檀木撅

右文說數曼荼羅也 非當用故不爲也

曼荼羅

般若抄云仁王經法有曼荼羅首 大家被修彼法之時祖師曼荼羅寺大僧正爲阿闍梨申請所修驗今爲隱修本尊也門跡相承以件曼荼羅爲本尊行此法所資相承秘之

或人云小野僧正曼荼羅猶畫也醍醐大僧正定海改息災曼荼羅被圖畫云々 本尊以三寶院本寫之 數曼荼羅文廿二遍之

御口傳云小野僧正曼荼羅云々普通八天不畫五方天王之外火水風三天被加也此則定雖不過此三仍此三天爲和除妖

仁王經護國品云大火大水及大風等是諸難起皆應受持講說此般若波羅蜜多文

一天蓋并幡事

仁王念誦法云於壇上張青色蓋稱壇大小云々 同軌云繞壇懸幡二十四口文

行事云 次上 首々東正[illegible]

洗壇懸幡二十四口、文

新譯經云、汝等諸王應作寶幢及以幡蓋云〻

古譯下云、應作九色幡長九丈〻文

體瑜伽中云、東著白幡、東南紅幡、南黑幡、西南烟色幡、西方赤色幡、西北方水色幡、北方青幡、東北方白幡

四維是八色、隨方而置、竿頭上〻文

私云、右陸文八色相叶口傳、故引之、安鎮軌出八色、

師口傳云、懸大壇天蓋青色、消息口、角懸幡八流

其色白紅黑烟赤水黃肉〻〻

懸幡次第、由來皆與為用云〻

東南角紅白、南西角烟黑、西北角赤水、北東角肉黃

三寶院僧正御說、幡長六尺許〻

天蓋〈圖〉

御口傳云、三寶院僧正前角幡廿四口、後被用八流、其後

大僧正并大僧都定海法印、乘海各右為定被用歟、

又以白色、自東北角懸始、有一說也、

壽永年中、奉三寶院奉傳御肉葉為有別本、

勝俱胝院僧都於三寶院日蝕之御祈白保元三年

二月廿三日始被修此法、日蝕三月一日也、二七日結願了、件圖以

紅色寅方被懸、顯果記之、但任師說云〻、乘海時真海雖此定、後一海改懸辰方〻

一張文 乘海時張文作之

大阿闍梨 八十口付口數不判上

上番

一海 已講 權少
仁果阿闍梨 十三天

澄覺 〻〻 聖天
寬豪 〻〻

寬泉 〻〻 讀
覺悅 〻〻 明

勝海 〻〻 諸神供
理海 〻〻

實海 〻〻 三百六十身 三七日
金海 〻〻 舞

下番

尋基大法師 教 有禪 〻〻

定宗〃〃〃　　聖宗〃〃〃

乘印〃〃〃　　元信〃〃〃

良以〃〃〃　　元勝〃〃〃

乘覺〃〃〃　　嚴仁〃〃〃

一佛文字大書大壇護摩壇間大壇南張之大僧正記云傍木以木釘打之云々

一裝束莊嚴等

保延二年六月十八日大僧正定海於白河押小路殿御所被勤修仁王經法息災也。仍向北御前西也。御所大壇之間一間、次大壇、次間護摩壇、次間十二天。北至聖天壇護摩壇東立鈴五古三古杵置之。聖天并十二天壇間不立鈴杵　已上大僧正記

御傍之備大壇事可隨便宜也。御前東去八尺其方可備也。

大壇　大佛供八坏　小佛供八坏
汁十六坏　菓子十六坏　日中
御前
御八坏　後夜

大阿闍梨座

御傍之有數暑茶不用之。大壇中央安仁王經八分
般若儀軌云御前業云々　數ク茶非暑也。

文殊師利菩薩法云　不空譯

我今又說草石可陀羅壇中安般若波羅蜜經夫
日日讀誦念誦此經供養而供養之不久當成就之
永作後日門之

又御前八角若置大壇內奉入佛舍利并大師御筆
靈驗小佛等云々

一行法次第　大僧正記

初時二十口伴僧皆參浄衣著　大阿闍梨香染著甲袈裟　御傍之浄衣著平袈裟也

先始自普禮表白五悔勸請普供養一〃如是乎

但傍令打後上番十人讀經表請佛眼真言　此時下番十人
退出云々

次〃時大阿闍梨香染著五條袈裟神分時先令一度打

余時上番中堪能者迴向其詞云

所修功德　迴向三寶境界　迴向天衆地類

所被功德　廻向三寶悦衆　廻向天衆地類
所被功德　廻向國母仙院　王公貴德　滿長寶壽
恒受快樂　無邊餘顯　文武門論　廻向諸宮
廻向院中安穩諸人快樂　廻向天下　廻向法界　廻向無上大菩提
下座廻向了大阿闍梨金二打禪衣等　如常
次聞一字金音表仕打鐃下番皆各退座伴僧
金前後可催為用意也
次後供養廻向方便了金一打下番上臈發願并
五大願
至心發願　轉讀般若　國家安穩　天衆地類　倍增法樂
國母安穩　滿長寶壽　所願成就　諸人快樂　及以法界
平等利益
衆生無邊誓願度　福智無邊誓願集
法門無邊誓願學　如來無邊誓願仕
無上菩提誓願證　了
大阿闍梨并上番退出　大阿闍梨振鈴已後金一打之
程護摩壇所起伴僧座進壇場行護摩大壇

三二度禮拜　飲食燈明進行之　次著禮盤座　次塗香
次三部被甲　次二洒香水　或加閼伽　次部主印言
次大金剛輪印言　次鴉摩和持　次
次本尊印言　次入護摩　次退下大壇言
度供著本座　神供上番之中勤仕之
後和持用慈救咒　所得時々文字不分明了
後和持初夜後夜上番十人奉仕之開白許和持
發和持發願之後有五大願無中間

一　表白　勸修寺法務書
南瞻部洲金輪聖皇新開九禁之皇居更
數口之禪侶深崇仁王妙典勤修秘密行法是為
聖躬安穩天下泰平也今此妙典者悟照無相妙理爲
佛神之宿母外現五方明王都國之
天地億更擬衆或稱如意珠寶雨

天地變更。衆難競起。稱如意珠。還雨七寶。故讚念
頂戴之處。限千里消難。恭敬轉讀之國。生七福隨心。
就中護國王又要奉護玉體。源聖朝法與壽長寶曆。
依之歷代帝皇。殷重於講讀之庭。自城持統之。先哲斷者
出自於恭敬之砌。方今佛説不空。百年之金寶祚
無窮。有識仰海崇安穩文。

一種子等

種子　[siddham]

三形　輪　十二輪

御口云。生衆流轉還滅。備是依十二因緣生也。故用
十二輻輪斷彼也。云云

本尊

金剛波羅蜜　御口傳云。以金剛波羅蜜爲本尊
即般若菩薩也。

念誦軌云。金剛波羅蜜菩薩。右持輪。此云到岸文。

小野曼荼羅中尊。殊有口傳。此到岸菩薩也。
五佛頂經般若菩薩左手持摩尼。梵篋中方菩薩
像又如此。
秘說云。五菩薩以五佛爲本尊爲調伏。可爲明王
本尊。但經題波羅蜜菩薩可思之。又以寶生尊習觀
處說御。此義可見无障金剛次第
私云。出經般若菩薩金剛智息波羅蜜可見用
寶生尊事　般若寶生義可見云
今法雖說五種。以增益爲本息災行增益中息災也
似曼荼羅寺僧正增益曼荼羅爲證云云　委在奧

印　經臺印　口云。梵篋印般若梵篋

念誦法云。陸般若波羅蜜根本印。以兩手背相附。以二
頭指二小指屈於掌中。以大拇指各押二頭指頭。置心上。云云
以二大押二頭二小爪　淨覺觀般若抄
般若菩薩文

陀羅尼集經三股般若無盡藏印（同之）。般若抄云。如高
坐上安置經藏。當心看之。當誦咒時。專想權金三
切經藏。想從此印悉入中心。

又曰皮云云真言　又名無盡藏出般若軌

修習般若真言 又名无盡藏[illegible]

娜謨婆誐嚩帝一鉢羅枳孃播羅弭多曳二唵

紇利地室哩三輸嚕底尾若曳娑嚩賀

般若抄云集陀羅尼經云般若无盡藏陀羅尼此言少異歟

陀羅尼有三種名一名般若无盡藏二名般若眼三名

般若根本亦名金剛般若心 取意

又陀羅尼印用陀羅尼印 一傳也

阿羅跛遮那阿羅跛遮那阿羅跛遮那摩賀[illegible]

播羅弭諦娑嚩賀 梵本並般若抄 漢本新仁王經

勸請句 本儀云說若抄同之

本尊般若持明王　四大八大諸忿怒 後夜 日中 初夜

禮佛句

讚歎阿利也阿沙羅[illegible]三反

道場觀 [illegible]

道場觀 [illegible]

觀想地結上金剛牆内有寶樹閣无量莊嚴閣道

懸列内有大曼荼羅、、内有三重界道、、

之外於壇四角有四寶瓶、、各有四寶香爐无量

供具周匝※列内院中央有蓮華臺、上有[illegible]

字、、變成十二輻金輪、、變成金剛波羅蜜多

菩薩隨方光普照曼陀羅四大菩薩八供四攝圍遶

頭觀 數攝依本尊同之

字輪觀 住法界定印　四三三反頂道觀字義

儀軌云諦觀目明鏡智從唐一肘漸遍法界布字行

列右旋次第觀一一字光明徹照從外向内至於地字

從内向外漸諸字周而復始至第三遍[illegible]

字[illegible]明觀所詮字義不生不滅一一平等皆遍法界

初[illegible]字[illegible]遠離[illegible]般若波羅蜜[illegible]

動非靜定慧雙運永離諸相即是般若波羅蜜

多之三摩地觀 依文者可用大咒依口傳以小咒爲字輪觀向外向外受地云々

正念誦　口傳云用般若無盡藏言 或誦

文殊般若杖云 [illegible]

[illegible]　此咒般若波羅蜜多之肝心也故

爲正念誦真言 弘法大師說般若心經是大般若菩薩

大心法門即此意也 依之六波羅蜜多經中以此言

爲般若菩薩咒也 大師所說對般若三藏所傳經之甚深

之秘密義也　或說用經陀羅尼用之

散念誦

佛眼　大日　般若無盡藏真言　不動

大阿闍梨散念誦之後仁王經一部轉讀 經之間不

下礼盤臨机退別並切燈臺一時引一部

讚　四智　次不動讚

後夜誦偈

護摩　壇並息災爐但中台十二輻輪書也

部王不動　諸尊陀

口傳云以金剛護菩薩真言可用大小咒

傳曰 [illegible] 陀羅尼 氣 双滅

於胸般若軌云文作是念我身即般若波羅蜜菩薩

無二無別即以金剛護菩薩真言加持心肩頂

般若菩薩即金剛護菩薩也護摩護國云々

口傳云疾疫祈行和持物咒用心經咒之般若陀羅尼

疾疫難　勘文

表云 弘仁九年春天下大疫 爰帝皇自染黄金

業歸根消滅於紫宸殿奉寫心經一卷 心未吐

詞復去頂手進疏 夜變而日光赫々是非愚

身戒德 今輪御信力所爲也 依作引之

奏歎

請願之前日故取校名皆大阿闍梨白律宿一篇

次帝持陸部歎　御奏歎同前日書之

書奏歎付校並大壇東示文 通置[illegible]

御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

十二天供一七箇度

聖天供二七箇度

諸神供三箇度

奉讀

仁王般若經七百五十部

奉念

佛眼真言五百遍

大日真言千五百遍

仁王般若陀羅尼一萬千遍

不動明王真言二千五百遍

降三世明王真言二千五百遍

軍荼利明王真言二千五百遍

大威德明王真言二千五百遍

金剛藥叉真言二千五百遍

一字金輪真言二千五百遍

右奉爲

太上天皇玉躰安穩增長寶壽恒受快樂所向今月

十七日迄于今月并一七箇日夜之間率二十口伴僧殊

十七日迄于今月并一七箇日夜之間率二十口伴僧殊

致精誠奉修如件

長承二年五月廿日阿闍梨大僧正大和尚位定海

一諸顆作法

伴僧大阿闍梨淨衣手袈裟沙袈着用[illegible]香染伴僧

衣着五帖若有賜賞者着法服甲袈裟衣、

金剛持遍禮之後金二打出五悔、次〻作法如常

次後供養了阿伽後金一打。中日夜之行法諸顆

當此時仍日米之間念誦數遍[illegible]勤　次讀[illegible]

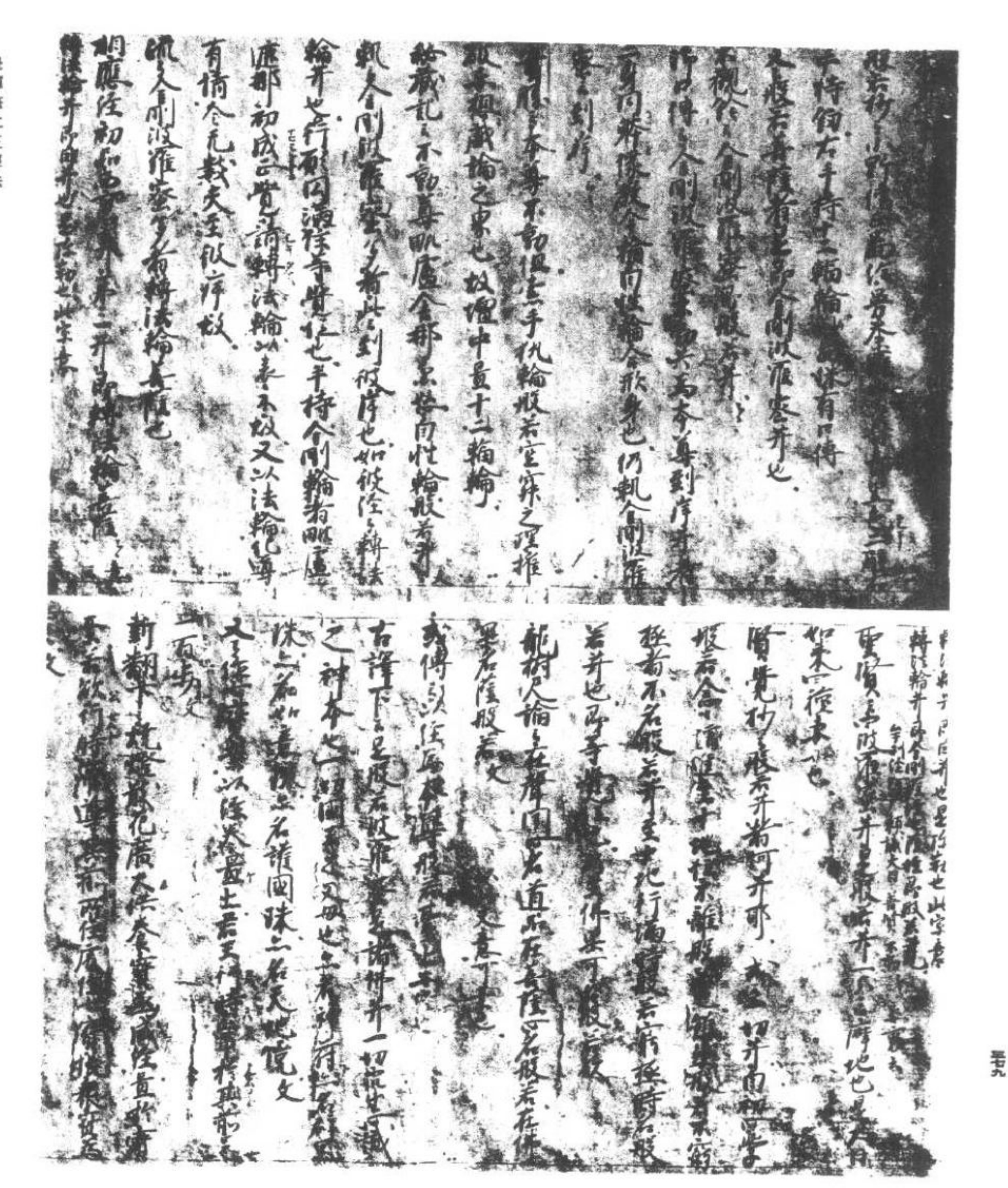
次事由[illegible]　次神分等　次後鈴金如常

諸顆日後夜日中有御加持但日中二十人伴僧皆來

發願後有五大願

一布施　大阿闍梨被物一重　伴僧裹一五疋

伴僧各一裹一疋　定海法下勤此布施如是

座 文

古譯下足隆常放千光明令千[illegible]難不起 百月天

難[illegible]常失度二難大火燒國爲三難大水漂沒百姓爲四難[illegible]

大風爲五難天地國土亢陽爲六難四方賊來侵國爲七難[illegible]

或人云仁王般若寺同寶般若新譯也[illegible]般若菩薩[illegible]

左手持寶右手外向下 南有神[illegible]

新譯注依摩輪王名如意珠能令[illegible]難陀[illegible]文

古譯上足名如意珠亦名護國珠 文

新譯初年月八日入大寂靜妙三昧[illegible]化 文

古譯入金剛智定[illegible]佛初年月[illegible]方坐中地[illegible]

寂室三昧 私被此注同訣

般若功能

觀佛三昧注[illegible]特[illegible]善[illegible]燒[illegible]

大捏頻般若波羅[illegible]

實不虛我[illegible]法當成佛道令阿修羅向[illegible]

作足護持於虛空[illegible]

下阿修羅[illegible]阿修羅耳[illegible]之一時[illegible]令大

海水未如降[illegible]時阿修羅所[illegible]

縮[illegible] 文

作足護持於虛空[illegible]

下阿修羅[illegible]阿修羅耳[illegible]之一時[illegible]令大

海水未如降[illegible]時阿修羅所[illegible]

縮[illegible] 文

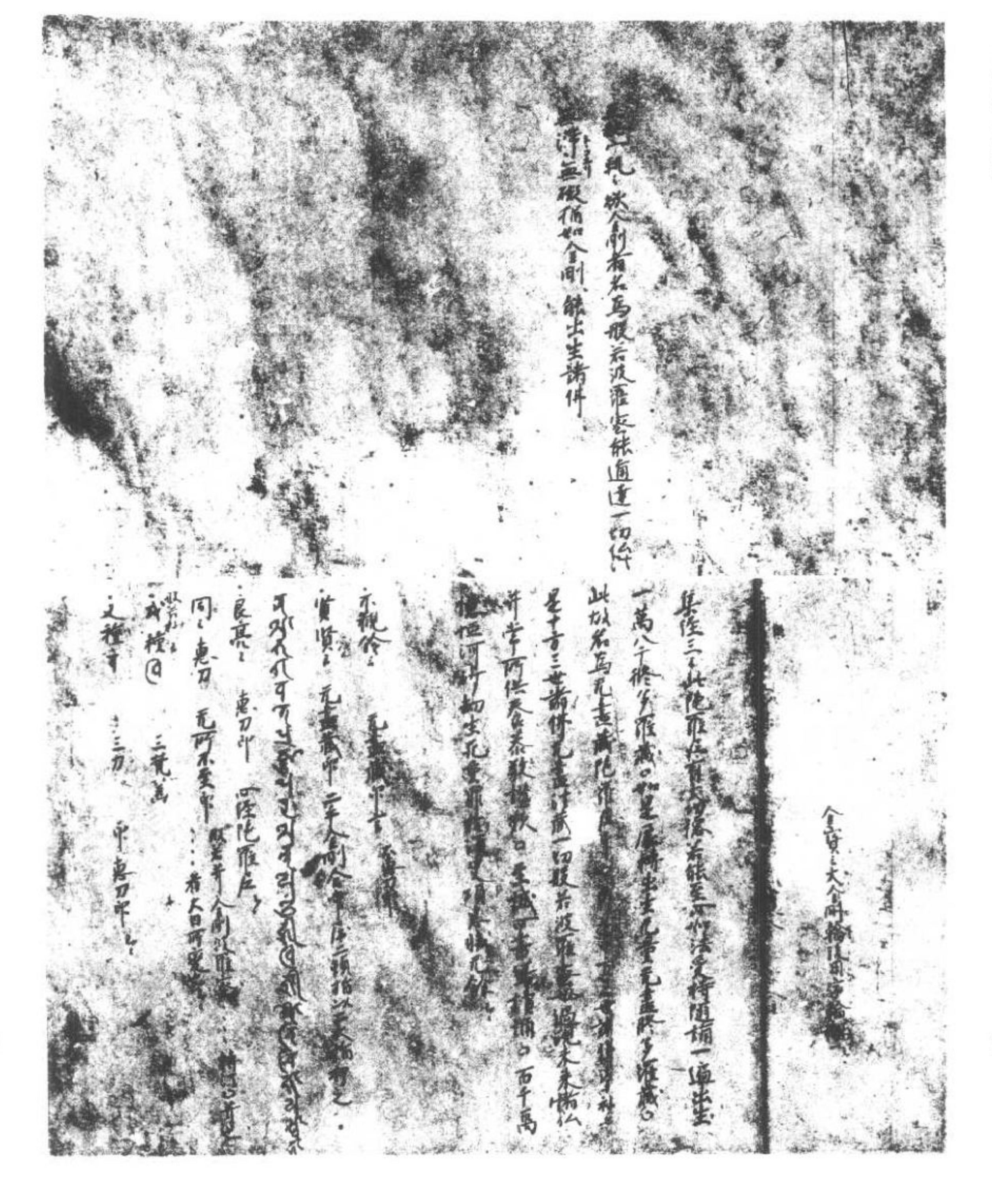
一校

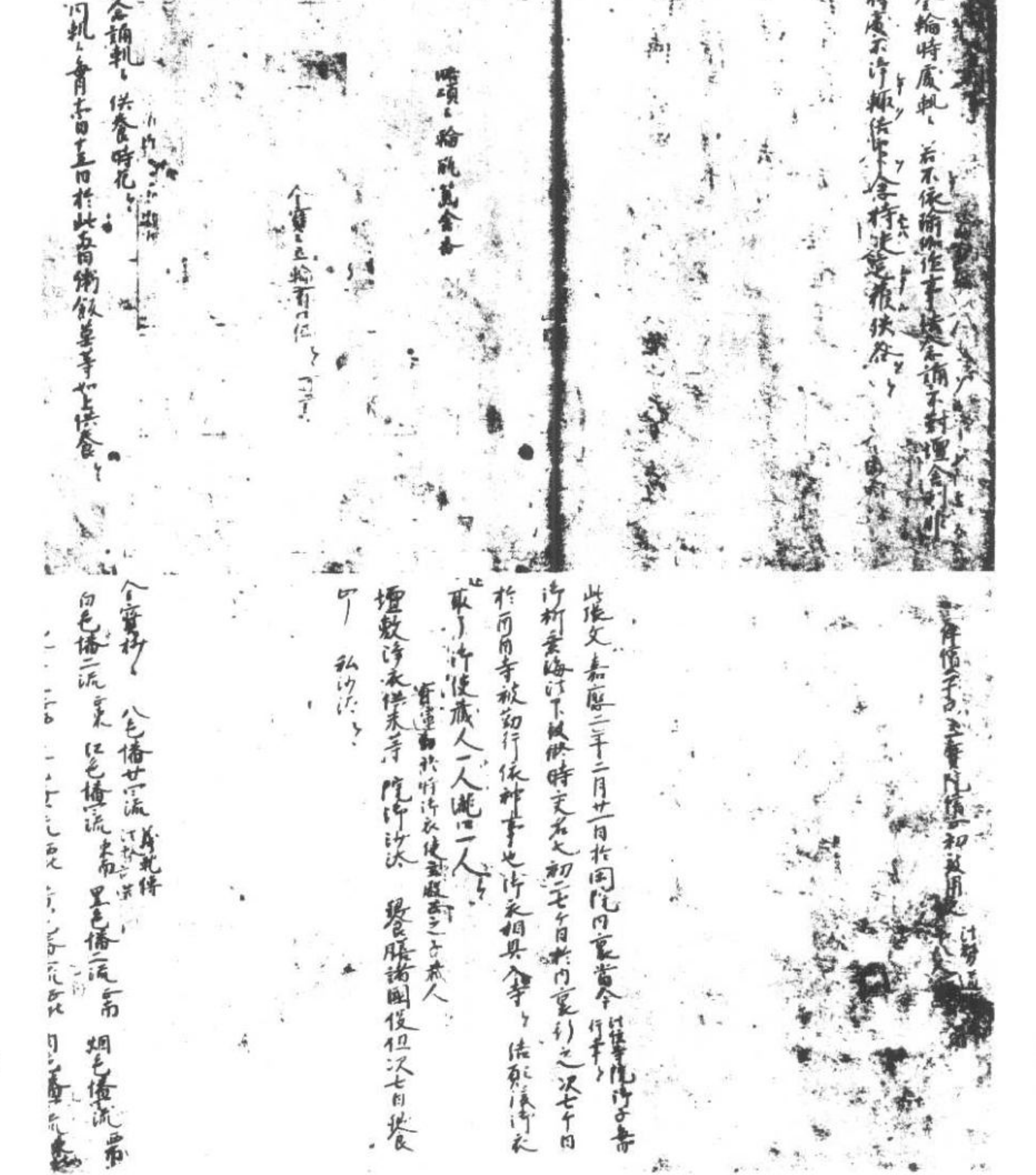
壽永[illegible]頁此中之一[illegible]向度[illegible]本侍之

[illegible]覺禪

東寺講堂五井中方井[illegible]於[illegible]
或人語云於釋[illegible]論[illegible]
金剛ハラ密井也　上人難云金剛有可持[illegible]於[illegible]
之時如先不令持之是甚稀遠度也　上人云中方井
前方俱是金剛サタ也　聞楽難云一字奈羅云一井不
居所處如何従彼中方井所羽右金剛サタ釈像中
全不見云何　上人會云中方大日所見上所方阿闍梨
也所謂可見今東草不當
佛論義而傳院金剛サタ所羽同意重云也　聞楽所存
是宗大事也　上人會是之[illegible]義玖某
理趣品云ク中央畫観自在井前金剛[illegible]右利左扈後
語文　又云ク中央畫虚空蔵井前寶右光左幢
後義文　又云ク中央畫一切如来拳井前等石
護右藥叉後拳文
七其理趣經云ク安外ク云内置八輻輪ク別八尊位中位
金剛手口　先於中尊前安金剛サタ於右邊安置[illegible]
羅尊於後安金剛大尊於左邊安置金剛夫拳大尊西隅
安四尊執持花採儀蓮佛與佛頂文

安四尊執持花採儀[illegible]與佛頂[illegible]
六波羅蜜次六波羅蜜之中金剛[illegible]在金剛サタ云々
法花釈[illegible]轉法輪[illegible]轉法輪大井
成就院金剛[illegible]盧遮那[illegible]身[illegible]輪身
現轉法輪井身二教令輪身現不動明王[illegible]大日従金剛サタ
所轉法輪井中有极[illegible]大日所金剛サタ云々即法輪井
井所不動云々
傳受集三云東寺講堂五井中方金剛井前[illegible]金剛サタ　金方是之
是覺後聞楽傳々
[illegible]七井文等[illegible]成上人説[illegible]之但[illegible]存
道理證[illegible]不知及之
[illegible]五方井[illegible]可見之[illegible]證
　橫也　又後[illegible]金剛[illegible]井[illegible]記[illegible]在之
[illegible]井[illegible]般若

一 輪時處軌云 若不依瑜伽作事 [illegible]

時處不淨 [illegible]

一 時頌云 輪疏萬 [illegible]

一 寶云五輪首 [illegible]

一 念誦軌云 供養時花ㇾ

同軌云 會日并五日於此五日 [illegible] 飯菓等如上供養云

一 [illegible]

此状文 嘉應二年二月廿一日於同院内裏當今 [illegible] 行事ㇾ

御祈 [illegible] 時定名之初七ヶ日於内裏行之次七ヶ日

於同寺被勤行依神事也 御衣桐具入筥ㇾ 結願後御衣

取了御使藏人一人瀧口一人ㇾ

壇敷淨衣供米等 院御沙汰 [illegible] 諸國役但次七日 [illegible]

一 私沙汰ㇾ

一 寶幡 八色幡廿一流 [illegible]

白色幡二流 東 紅色幡二流 東南 黒色幡二流 南 [illegible]

入曼荼羅次第 八色幡廿四流 付於此道場同之

白色幡二流東 紅色幡二流東南 黑色幡二流南 烟色幡二流西南

赤色幡二流西 水色幡二流西北 黄色幡二流北 肉色幡二流東北

東

一 合賢抄 以所立本色 私見經文不相違云云 瞿醯經文西引之

理趣房并賢覺等本方云云

實賢抄 天蓋八葉在蓮花每葉畫梵字云云

般若抄 於幡色新經中雖略不出之 付舊記用之

是爲所抗秘傳 仍用九色幡廿四流也 深秘說也

九色幡用有二傳 此爲以醍醐本流觀圖要爲之

八色幡或小野傳也觀九色幡十六流 前引之

先如此畫事 近來不用之 同畫十五方五色懸幡

備其實 經說歟

私云 右散念誦羅也 但五大尊出本經上題 念誦用歟

或人云 此外有之 付輪壇令輪合之

五頂輪王 陸畫摩莫 私并 淡紫青色 口於蓮花

寂靜住般若波羅蜜 右手持覺 夫左手持羂索

花形勢是一切佛母 大聖般若波羅蜜

則此尊是金剛族 ……似童女形 今高顯 使令…

般若菩薩儀軌

舍利弗金薩埵々第九阿摩羅識法界體性智毗盧遮那

普賢不動第八阿賴耶識大圓鏡智阿閦文殊降三世第七

末那平等性智寶生虛空藏軍荼利第六意識妙

觀察智阿弥陀觀世音大威德此五識轉成々所作智不空

又不空成就金剛業金剛藥叉 取意

五佛 自性輪 五菩薩 正法輪 五大明王 教令輪 執不五 佛記

秘藏記自性輪并見 已 如行

仁王經請書

奉請 凡請書可書

權大僧都

右 向來某 日於某 殿被行仁王經御修法伴僧

…請如件

月 日

…請文

右來某 日仁王經法伴僧可令勤仕由謹所請如件

年 月 日

覺禪鈔 兩部大日

金剛界大日

名號 （裏書一）

義決云毘盧遮那此翻最高廣明如來毘者最高顯盧遮那者廣明有翻遍照王如來又翻大日如來○亦名佛菩薩眼如來亦明諸佛菩薩母亦名諸佛菩薩最上廣博淸淨藏也○又大日常住滿虛空法界量諸佛身相無中邊毘盧遮那大經說爲無盡莊嚴藏三昧也 文

名無始無終

敎王疏云無始無終者毘盧遮那於三際中無生滅故〻大日經○三業云於一切處起滅邊際不可得又經末金剛薩埵云無始無終也又毘盧舍那法然道理過去久遠邈無萠始現在刹那無邊際未來永劫展轉不窮故云無始無終擧初後兼中間可知寂照俱時非佛所成非佛所增天魔外道不能滅於一〻際無大小生住異滅故無始終一行云無量佛得道成就法界不增無量衆生滅度法界不減若衆生勝進破煩惱無所損然大日一切諸法本所初一切世間所依常恒說法寂然大日經三文 云〻

廣博身如來

祕藏記云廣博身如來 中大日 法界智用周遍法界身既聽授妙法可使其咽喉開寬身體廣大故廣博身如來 文

飮水儀軌云廣博身如來大日 云〻

理趣釋云無量無邊究竟如來者是毘盧遮那異名也 文

形像

略出經三云想毘盧遮那尊首坐於壇中央結跏趺坐有大威德色如白鵝形如淨月一切相好皆悉圓滿頭具寶冠垂髮以紵綵輕妙天衣繞腰披縛而爲上服一切明呪以爲其體能作無量神變 文

略出六本云爾時佛言汝應諦想己身相好端嚴如摩訶菩提薩埵身妙服紵綵綺麗交絡以一切如來冠而灌其頂爲欲超過諸天色相堅牢故應誦此陀羅尼 文

三摩地軌云毘盧遮那如來身色如月首戴五如來冠垂妙紗縠天衣瓔珞嚴身光明普照無量無數大菩薩衆前後圍繞以爲眷屬 文

理趣釋云毘盧遮那佛背月輪頭冠瓔珞身著軟紵衣結智拳印坐師子座身如月殿 文 [梵字]中尊也

尊勝軌云大毘盧遮那如來頭戴五智寶冠坐七師子座上結跏結法界印

上文云法界印相以定手各作金剛拳智手執定風幢 文 師云智拳印云〻

大樂金剛薩埵軌云毘盧遮那白色二拳舒左大指以右拳握初分當心前 文

又像 左拳印 （裏書二）

奝然法橋在唐記云入毘盧舍那院禮大日尊件尊智拳印以左拳安上還出之次日參詣三藏房奉問違說文之由答云左有惠名仍所作也 文

唐本大日三尊奉圖 印左拳也 金剛薩埵幷同弟爲脇士也 有委細別紙

種子 [梵字] （裏書三）

略出經一云以鑁 亡凡反 九 字於虛空中想爲毘盧舍那佛 文

口傳云羯磨會大日以[梵字]字爲種子智種子也

大原云金界果位之上大日以[梵字]字大智水灑一切衆生阿字理性地令生長佛種芽莖等故[梵字]爲種子依果位云大悲水言語不可得義故爲法界體性智種子字 云〻

私云成身會以[梵字]字爲種子鑁字本體縛字爲金剛部種子自性離言說一切戲論不壞金剛亦如是萬總不壞故爲金剛界金剛智惠稱卽智法身也 云〻

[梵字]

爲三昧會種子今會平等本誓是一大事之因緣盡以方便爲宗故以方便字爲種子以是會知深意也 云〻

金界軌三摩會言[梵字]字也

私云理趣經第三段毘盧遮那理趣會云〻智拳印大日也以[梵字]字爲種子 云〻

已上成身會[梵字]字三摩耶[梵字]字顯理智不二之義有深意歟

三形塔

略出經一云。次說畫印法。於鑁輪壇中畫
蓮花臺。座上置率都波。此名金剛界自在
印。俱有圓光云々
教王經云。於月輪中觀金剛杵云々
眞實經云。滿月中見五股金剛○五方佛
入我身云々
印言　智拳印
金剛界軌云。應結金剛拳等引而兩分。右
羽金剛拳以握力之端
眞言曰
唵縛日羅馱引鑁引
〔梵字〕　出梵本金界軌
唵跋折羅馱覩鑁　略出經說
略出經三云。結金剛縛契已。以定心分擘
爲二。次後結諸印。竝准此。以止羽金剛指。
以觀羽手應執之。此名菩提最上契。能授
與佛菩提○故能入佛智文　㊇呪或有人上左拳云
事々也解
教王經三云。次則說結縛持作金剛指。右
手安於左○由結智拳故。能遍入佛智文
守護經二云。以右手作金剛拳當心。握於
左手頭指。本師毘盧遮那印。陀羅尼曰
唵吽惹護平娑
一字時處軌云。智拳印所謂中小名握拇。
頭指拄大背。金剛拳乃成。右握左頭指一
節。面當心。是名智拳印。當誦此密言
〔梵字〕
勃嚕唵三字合。以此三字聲成一字。無字同故。以㕹呼之
或師大日眞言云々

三密纔相應。自身同本尊。能遍入佛智。成
佛猶不難○現證大菩提。若修此瑜伽。設
現造無量極重諸罪障。如超惡趣。尅疾證
菩提○十方刹土中。唯有一佛乘如來之
頂法。等持諸佛體。是故名智拳文
尊勝軌下云菩提無用大日法界印加持五
處。具五分法身。具萬德身○以權智各作
金剛拳。以智手執權風幢。加持五處當心。
已身想爲毘盧遮那身文
眞實經云。結堅牢金剛拳印。先以左右大
母指入左右掌內。左右四指堅握母指作
拳○次竪左頭指。其左拳背當安心上。其
掌而轉向左邊。以右拳小指握著左拳頭
指一節。以右拳頭指頭拄著右拳拇指一
節。安心前○緣此印加持。行者授無上菩
提最勝決定記。毘盧遮那大妙智印。行者
結此印。十方世界無三惡八難苦果。悉受
用第一義樂
眞言曰
唵一吽二惹三大聲鑁四大佐五文
大原云。右拳能照智。左拳所照境。顯境
智不二義。故二拳相累也。即示境智冥
合。他受用身現十地前身印也云々
又云。理上智冥時。成等正覺而所示印
故。名智拳印。獨膺身印理不變三世常
住。不冥時遂不成佛。若智冥即成等正
覺。故成佛時智是最也
又云。左右拳面向自身
一說　又右拳向身。左拳向左

一說　又右拳向身。左拳向右
一說　但右拳以火水二指把大指甲。以
頭指甲首拄大指初節上云々
見一字軌。依之結云々
智拳印異名
智拳印金界軌。教王經。理趣經。一字軌
大智拳印菩提最上契已上三略出經
菩提引導第一智拳印。堅固金剛拳印。能
滅無明黑暗印。毘盧遮那如來大妙智印
已上眞實經
引導無上菩提最第一印。毘盧遮那如來
無盡福聚大妙智印。能滅無明黑暗大光
明印已上地心觀經
覺勝印一字軌
金剛拳印。法界印已上尊勝軌
大智印。大金剛印。毘盧遮那如來無盡福
聚大妙智印。毘盧遮那如來大智拳印三降
世極秘密法要
菩提勝印利軍荼軌
諸佛智拳印出法賢三藏譯大樂不空三昧經
能與無上菩提最尊勝印出守護經二
三摩耶會印言
金界軌云。合金剛掌便成金剛縛。忍願如
劍形。進力付背。眞言
縛日羅二合枳惹二合南阿引
略出三云。作金剛縛契已。中忍願屈初分
相拄爲刀曲。進力付刀傍。此毘盧遮那金
剛界自在契。眞言
唵跋折羅哆尾已上二合。反攝囉二合嚩哩跋爾哩

二合吽引
教王云。中指於交合。頭指附中指。名爲第
五佛○我今說法印
囀日羅惹南
供養會印言
金界軌云。大供養契。供養諸如來。應結金
剛縛。印相從心起。初結遍照尊羯磨之印
儀
唵薩囀怛他引蘗多囀日羅二合駄引怛囀
二合努多羅布惹引婆發二合羅拏娑摩曳吽
三摩耶印羯磨言用事（別有尊之軌等）
金剛頂修習毘盧遮那三摩地法云。定惠
二羽金剛縛。忍願如刀。進力付
唵摩折羅駄覩二合
胎五字言金大日用事
念誦結護云（金智）復觀鑁字成變都婆及
成本尊毘盧遮那。身金色如閻浮檀○誦
密言。阿尾羅吽欠
行人觀自身。心中有毘盧遮那如來。想一
阿字。由如滿月。放白色光。如來於中坐白
蓮花。身作亦金色。便結大日尊三昧耶契。
二肘作金剛拳已。竪進度以觀羽執之。眞
言曰
唵縛日羅駄都鑁（或便宜之）
圓城八卷之金界次第云
正念誦
阿尾羅吽欠（或本眞言云々）
[梵字][梵字][梵字][梵字]因也。有漏種子也。[梵字][梵字][梵字][梵字]
[梵字]加行之點故。法性種子無漏也。圓壇義

金界
摩訶毘盧遮那要略念誦經云（大日五字眞言云々祕 密悉地法身眞言也）
阿鑁覽（初以思聲）含欠（帶佉聲）
破地獄軌意云
[梵字]東（阿閦金剛地觀）
[梵字]西（彌陀金剛水作蓮花觀）
[梵字]南（寶生金剛火作日觀）
[梵字]北（不空成就金剛風作月觀）
[梵字]上方（大日金剛空作空觀 如來體性無生觀）
右五部眞言是一切如來無生甘露之珍
漿。醍醐佛性之妙樂。一字入於五藏。萬病
不生。況修日觀月觀云々
又云。金剛頂五部眞言。受持讀誦觀照○
永無災障及諸病苦。攝養長壽。五智髻珠。
五佛肝心。十方三世諸佛能寂智母。一切
衆生養育父母。十法界庫藏也云々
軌云。此五字誦一遍。當如轉一切經一百
萬遍○大千界內爲一切衆生說八萬四
千法藏正教文（見兩部別委抄之通）
大樂薩埵軌。大日眞言云々
修習軌。一切如來寶冠言
[梵字][梵字][梵字]
大師。三昧耶戒三歸眞言云々
不空菩提心戒同之
時處軌。毘盧遮那三字眞言云々
四面二臂大日
略出經一云。又想四面毘盧遮那佛○以
諸如來眞實所持之身。及以如上所說一
切如來師子之座而坐文
金剛頂經義決云。四面毘盧遮那者。釋云。

所謂鑁字輪中法身如來。四面圓滿向四
方作三昧相也文
八卷次第云（四城）大日有四面故略出經
并三摩地法等。且說金剛面而多作法云々
或云。金剛現薩埵身。非東方金剛薩埵云々
祕決抄云。問。大日何有四面耶。答。世間大
梵王尚有四面。隨所應說四吠陀論（六波羅蜜
經十說）是故具大日四面。說四智印。備四種
曼荼羅義乎文
六波羅蜜經云。大梵身四臂四面。蓮花
生。演說四圍陀。增長於邪見文
長宴云。四面毘盧遮那唯顯隨向不背德
也。兩界俱用何妨。故或胎藏曼荼羅四
箇大日。各向四方盡四寶冠。在一所二臂
也。又作三昧耶相者。可相應相分。在安祥
寺云々
又云。大日是諸佛本也○又四方佛各現
大日身。今此大日。北方釋迦不空成就所
現大日也。阿閦佛國所現大日。阿閦所現
也。諸方例爾也云々
私云。法勝寺九重塔坐四面大日云々
又蓮花王院塔。大日四體四方披奉居（金界二體台界二體也）
或云。高野山龍光院經藏。五面二臂大日
有是云々
寶冠五佛
攝眞實經中云。毘盧遮那佛頂有五寶大
冠。々々之中有五化佛結跏趺坐文
金剛智口決云。以五分法身爲寶冠云々

雜抄云心兼意記云。東寺講堂金界大日。於寶冠有四佛。今一佛不見。恐寶冠後方在之歟。其中尊作法界定印。兩界大日寶冠俱安五佛。然金大日截定印。大日胎大日可截智拳印大日歟

師云興建久年中。高雄聖人東寺講堂御佛修理之間。大日寶冠五佛奉拜見。

中尊胎界大日云々

檜尾僧都台次第云。次寶冠。大僧正云。五貼五阿云々

法皇次第云。寶冠印

[illegible]

大日師子座

略出經一云。如來部輪中想三種子字。中央[illegible]心字。左右想阿字。以其三字成就天之微妙四面方等師子之座云々

又云。毘盧遮那師子座而坐文。初四面大口坐云々

義決云。師子獸中王。遊行無畏故。盧遮那佛亦復如是。諸法王變化無礙故據師子座文

大日疏一云。菩提身爲師子座云々

又云。如師子於獸中獨步無畏。佛又如是。於九十六種外道中一切降伏無畏。名人中師子云々

玉篇云。師子日行五百里。以虎豹爲糧。

尊勝軌云。毘盧遮那乘七師子云々

又金輪乘七師子云々

口傳云。表七覺支云々

大日疏十四云。奮迅如師子王住深窟中安住不動。有時出穴頻申奮動。故也。佛如是安住甚深密藏中。若非如來加持神力。則微妙寂絕不可得示現。今示現無諸身口意種々形聲。遍滿法界。卽佛頂佛奮迅也。是諸佛奮迅也

私云。大日奮迅時乘物歟

忍海記云。玄靜云。八師子座印八葉開敷印也

金界五佛獸幷種子事便宜故之（裏書四）

大日坐師子。[illegible] 阿閦坐象。[illegible]

寶生坐馬。[illegible] 無量壽孔雀。[illegible]

不空迦樓羅。[illegible] 略出經意

大師御筆本云 得[illegible] 大寺法印持本

[illegible] 五師子 [illegible] 白象 [illegible] 馬寶

[illegible] 孔雀 [illegible] 金翅鳥

大原云。金界五獸座可得意也。以師子爲中台座。暫可爾也。世間法。師子次象是最也。故東方。次馬世法重也。故南也。孔雀金翅可得意 義決可見云々

菩提心義意云。鑁字輪變爲師子座者。諸獸中王遊行無畏故。毘盧遮那諸法中王變化無礙。故據師子座。吽字變爲象座。其象力用諸獸力無能過者。金剛部王以堅力無罣礙故。怛羅字所變爲馬座。世間尊貴吉祥莫先馬。有惠用。世爲寶灌頂法王爲之座。灌頂具吉祥故。纈哩字變孔雀座。世間爲瑞鳥。具種々色。有明惠。轉法輪王以之爲座。轉大法輪。阿字輪所變迦樓羅座者。此鳥威力。四大海中此鳥所向方諸龍降伏無不歸者。不空業王爲座。以智用隨方羯磨攝引人天佛菩薩。隨攝無有遺者。應深知之。五部中菩薩座可准知之。五獸卽法界自性實相智用表示也云々

胎藏大日

名號

疏一云。梵音毘盧遮那者。日別名。除暗遍明義。然世間日有方分。若照其外不及內。明在一邊不至一邊。唯在晝光不燭夜。如來智惠日光○遍一切處。無有內外方所晝夜別。復日行閻浮提。一切卉木叢林隨其性分得增長。世間衆務因之成。如來日光遍照法界。能平等開發無量衆生種々善根世出世間殊勝事業得成辨。如重陰昏蔽日輪隱沒。非壞滅。猛風吹雲日光顯照。亦非始生。佛心日亦如是。雖爲無明○戲論重雲覆障無減。究竟諸法實相三昧○世間日不可喩。取其少分相似故。加以大名曰摩訶毘盧遮那也文

疏十六云。毘盧遮那者日也。如世間日能除一切暗冥生長一切萬物成一切衆生事業。今法身如來亦如是文

仁王般若釋云。吠路者娜野遍照義。亦云大日義。世間日照一邊不照一邊。照晝不照夜。照一世界不照餘世界。大日色身法身○若人歸命禮拜○法界諸佛菩薩賢聖八部悉加持護念也文

法自在牟尼

疏十八云。法自在牟尼 法謂於一切自在也 破諸無智暗。如日輪普現云々

又云。一切法自在牟尼。此即毘盧遮那之別名也。此眞言惠方便之光。能破一切無智暗。猶如大日出時衆冥自滅。普謂一切衆生頓除一切無明之闇云々

梵號 [梵字]

密號 遍照金剛

形像

大日經三云。造大日世尊。坐白蓮花。首戴髮髻。鉢吒爲裙。上被綃縠。身相金色。周身焰鬘云々

疏四云。以阿字門轉作大日如來。身如閻浮檀紫磨金色。如菩薩像。首戴髮髻猶如冠形。通身放種々色光。被綃縠衣。此是首陀會天成最正覺之幖幟也。彼界諸聖天衣服輕妙乃至無有銖兩。本質嚴淨不復假以外飾。故世尊俯同其像也。若作深秘釋者。如來妙嚴之相法爾無減。非造作所成。故不以外寶爲飾。乃至十住諸菩薩猶因承佛神力得見加持身。其於常寂之體如在羅縠文

疏十三云。其像本形坐於白蓮花座上。以髮爲冠。不加綵飾。用極細綃爲下裙。更用極細羅縠輕紗用爲上服。令肉色相暎內現也。身作閻浮金色。色之深金極光瑩者是也。其佛緣身皆生光焰。相合爲鬘。連環不斷而遍身也文

義釋云。大日如來。身如閻浮檀（金紫磨色）如菩薩像。首戴髮髻猶如冠形。通身放種々色光。被綃縠衣。此是首陀會天成最正覺之幖幟也文

青軌云。遍照猶日光。正受住三昧云々

十卷抄云。黃金。住法界定印。首戴五佛冠

〇坐寶蓮花云々

後本。身肉色。著赤衣

或唐本。作無所不至印當心云々

種子 [梵字]

疏二十云。次即入中惡（長聲）字。是方便也。是毘盧遮那本地之身花臺之體。唯佛與佛乃能知之云々

[梵字]

經三云。在於內心造大日世尊（）或以字句謂阿字門云々

經七云。轉阿字成大日牟尼云々

疏四云。觀作寶蓮花臺寶王宮殿。於中敷座。々上置白蓮花臺。以阿字門轉作大日如來身云々

疏十六云。想作字曼荼羅。即於此置佛之處。但畫作阿字。即是如來之體也（青龍大軌同之）

供養疏下云。次應兩足尊。當轉阿字成爲兩足。故即轉阿字成大日牟尼也云々

大原云。胎藏界詮理故。以阿字本不生之理爲種子字。即因位之中一切衆生所具理性之法門也。即阿字理之一切萬行功德皆有其種子。猶如彼本地耳云々

（私十卷抄云）[梵字]

[梵字]

疏十七云。欠大勤種子也。佛坐道場伏諸魔故。一切天人號爲大勤勇也。即毘盧遮那。依是空義。上點是大空。以大空淨一切空也云々

供養法疏下云。問。此阿字是種子。前第三品中。是大勤勇種子。即疏云是大日種子。其義云何。答。阿字是生菩提果。欠字是現果涅槃。是故二俱種子。亦是無妨也云々

[梵字]（五字眞言修習軌同之。又破地獄軌。尊勝軍荼利軌可見）

吽字義云。𤙖字者大日種子。經云。𤙖字化身義云々。唯有大日如來於無我中得大我也云々

大日經供養儀式云。不動眞言曰

南麼三曼多嚩折羅赧鑁（劍印）

大日疏十云（然後以此字呪之）唅（平）鑁（無反）〇鑁字。𤙖是我義。入阿字門即無我也文

（私云[梵字]字々音普有之呼一音。加之點故。一音成也。心同說）

三形

不同記二云。或率都波云々

（十卷抄云可圖例塔也）

古本如此

大日經三云。在於內心造大日世尊〇或以如來頂印云々

印眞言

聖觀音軌云。次結大日如來劍印。以二手當心。合掌屈二頭指中節橫相拄。以二大母指並押二頭指上節。如劍形。眞言曰

歸命惡（引）尾囉吽欠

安然胎對受記六云。諸觀音儀軌用無

所不至印。名劍印也。今軌如來念處印。金剛不壞印。亦是無所不至印也。傳法阿闍梨爲持明者以不言是大法傳法之印

八法身記云。以五輪定惠成就塔印○此手印。大日身口意密所變成若有情身非情身當體法身 文

眞言事（菩提場一字頂輪王經三云。三部心總呪十一面軌一切佛菩薩密言也。內縛印竪二大蓮金左右）

[梵字]（出梵字胎軌）

南麼三曼多勃馱南阿（去急呼）味羅吽欠（欠帶）

（字聲呼之）

大日經七云。大日如來種子心云々

同經三云。於思念頃纔轉誦之。能作一切善業種子

疏十二云。行者若能修行。諸佛常當現其人前。如影隨身而滿其願 文

本經有三千五百偈。說此五字義也云々

無所不至眞言

大日經六云。無所不至眞言曰

南麼薩婆怛他（引）蘗帝驃（毘庾反）微濕嚩（二）目契弊（毘反也）薩婆他阿阿（引）暗噁（四）

攝大軌下云。正覺甚深密。出過言語道。爲大樺觀波。四處流出句。止觀蓮未敷。阿尾囉峯合。雙佉依羅本。二訶橫其端。眞言無所不至。同大經。遍身布四明。自處花胎上云々

大日疏十一云。[梵字]此四字是一部經中正宗體也。一切祕藏皆從此生。卽是毘盧遮那佛心也 文

演密抄八云。若不見眞言實義。則悉地不得成就。實義者卽[梵字]及[梵字]之眞言義也 文

十卷抄云。無所不至印。五古印云々

法界定印（或云入定印。安膝前）

軍荼利軌云。二手金剛縛。仰安臍下○金剛定印 文（勝成三摩地印同之金剛供養會）

三部定印

大原抄四云。大師上綱說云。三部定印事。憶所聞持也。法界定印是佛部也。彌陀定印是蓮花部也。二手外縛二空相捻是金剛部也云々（私云。軍荼利軌印歟）

定印左上置事（裏書五）

法界定印。以左置上。或人瞻西聖人問之。聖人答云。修禪之時專定。故左上置歟云々。一往有其理。又眞言宗習。普通右置上。但請觀音經許此義見云々

已上惠什闍梨說

諸觀音經云。正心不動。心氣相續以左手置右手上。舉舌向腭令息○不散云々

七卷理趣經第七云。而結禪定印。以左手押右云々

大安寺大師御作安置千手觀音像。寶鉢手定印也。以左手置右手上也（兩人說）

大原云。問。台大日何故住法界定印耶。答。爲表法界之理作之也。此界說理。卽是理界故也。如金剛界是說智故。智界故結智拳印。卽是他受用身理智冥合兩蓋相應之表也云々

五字眞言（有初之少々）

大日經六云。爾時毘盧遮那世尊。又復住於降伏四魔金剛戲三昧。說降伏四魔解脫六趣滿足一切智々金剛字句

南麼三曼多勃馱南阿（去急反）味羅吽欠

（佉。加空點處。大軌同之）

菩提場義釋四云。初句歸命一切佛菩薩等。次[梵字]大日降四魔眞言句也。阿行義。本不生行也。二點淨除義。降四魔除一切苦也。[梵字]縛義。無縛三昧不思議解脫也。[梵字]淨六根義。由六根淨無色塵也。[梵字]威猛大勢聲。一切聖賢所不能伏者。悉伏一切聖賢

又云。如來三解脫也。[梵字]虛空義。一切法不生離所作。畢竟如虛空相云々

呪書數事

尊勝破地獄軌云。五字祕密是阿鑁覽含欠。鼓上書是五字。顯字擊鼓者遠達聞。其聲熾盛布千里。皆稼洪潤。人無災疫云々

同軌（[illegible]軌也）云。阿鑁藍唅欠法身眞言。按量功德。一遍稱如轉藏經一百萬返（藏經者一切經也）

後日入之。委細金大日所有之

元文五（庚申）年九月五日修復了

眞言宗勸學院住持權僧正賢賀（七十五歲）

〔裏書〕一 花嚴探玄記三云。毘盧遮那。古來譯或云三業海。或云淨滿。或云廣博嚴淨。今更勘梵本具言毘盧遮那者。此翻名光明照。毘者此云遍。是謂光明遍照也云〻

〔裏書〕二 或云。智拳印。左竪中指。以右拳握之云〻文可尋

〔裏書〕三 或云[梵字]大日種子也。沒[梵字]即六大之中識大也云〻

〔裏書〕四 大原云。金界五部獸座種子每方三字也。但中心一字正獸種子也。左右字表本部意非座種子云〻 阿三昧耶大日種子。座中心[梵字]

〔裏書〕五 金界五相觀用法界定印事

略出經二云。結跏趺坐置右手於左手上。舌拄於上齶。住意於鼻端等文

守護經二云阿彌陀左手仰掌當於臍上。右手仰掌重左手上。以大拇指合頭相柱○名爲第一最勝三昧之印文

覺禪鈔 佛眼

佛眼法 或云息災降伏修之大師口決云〻也

具書

金剛吉祥大成就品經一卷 出瑜祇經一品。行仁續林云亦品 名五眼經

佛眼佛母曼荼羅要集一卷 珍和尚與高大夫共集仁

梵字八大菩薩眞言一本

幡般曩結使波法一卷 録外 所云。步擲金剛法一卷容

梵字七曜名號一本

梵字二十八宿名號一本 録外

梵字三九祕法名號一本 佛眼法所用也

已上祕録

佛眼儀軌一卷 一行諸忿怒 録外

印言說如何

佛眼七成就品一卷 唐書

四種護摩事（裏書六）

佛眼軌云。欲作寂災事業。作本尊身。住圓曼荼羅。作增益作方曼荼羅。作調伏即住三角曼荼羅。若作攝召事業作半月曼荼羅。若欲出生種〻莊嚴作雜色曼荼羅云〻

大日疏云。佛母[梵字]金色四方以金剛爲界云〻

依瑜祇經者敬愛法歟

相應宿事

經云。說作成就法。於心宿直日柳宿直日昴宿直日牛宿直日。不簡日月吉凶。但於此宿直日於一日之中。不食誦滿一千八十返。所有心願應時便遂。獲大悉地云〻

盡珍財可受法事

七成就品云。如是文句。唯得是者永住四無量。只盡珍財供養阿闍梨。若貧窮類爲奴僕先從師十二年。然後可受是文句。不如是者不得眞言靈驗。又云供如佛供養。不可惜七珍。如是人如來眞實子

四種人不可授事

七成就品云。我今說是祕密門。唯莫傳四種人。云四種者。一者貪愛珍寶。二者爲師懈怠。三者無慈悲。四者兩舌飯色文

本身事

大師口決云。佛眼尊有二。一者大日變 或抄云。大日經普通眞言藏品見

二金剛薩埵變。瑜祇經云。時金剛薩埵對一切如來前忽然現作一切佛母身云〻

七成就品云。爾時普賢菩薩在毘盧遮那佛大集會中。合掌恭敬不起座不動身經一萬劫。我爲世父母衆生拔苦與樂。時佛告普賢言。若不違我爲說佛眼文句。滅罪證菩提

賢覺疏云。釋迦佛眼云〻

名號（裏書七）

瑜祇經云。佛眼又云大金剛吉祥母 口云。摩耶婦人令懷孕悉達太子時。世界吉祥也。佛眼十恒沙佛母也。故云金剛吉祥

又一切佛母云〻

大日經云。虛空藏眼明妃。又諸佛菩薩母」

疏十云。虛空眼菩提場經云。佛眼明妃云〻」

祕藏記云。佛部虛空眼爲母

般若僧正云。佛眼如來云々

五眼互融事

五眼者。佛眼。惠眼。法眼。天眼。肉眼也

注云。五眼互融。第五肉眼具佛眼能也。

自餘眼亦如此云々

或經云。學大乘者雖有肉眼名爲佛眼云々

又云。六自在王法淸淨故文

智論云。導肉眼能遠見名天眼云々

天台云。佛眼中理緣之。惠眼緣空理。法眼緣假理。天眼見衆生死此生彼。肉眼見世間一切事

息災

略出經意云　亮惠引之

慈悲眼其眼不眴

諸部要目云。除毒息災敬文　口云。佛部第一會金輪

增益鉤召

熾盛眼明目者踊動眼睫是

諸部要目云。敬愛法寶部又羯磨部第一層文

敬愛

金剛眼以愛重心歡悅之眼也

諸部要目云。敬愛法蓮花部第二層

降伏

顰怒擧目訥日。諸部要目云。降伏心以殺害煩惱。顰怒眼拳目訥日

諸部要目云。降伏心以殺害煩惱。金剛部第三層文

聖賢口云。五眼者。佛眼。金剛眼。寶眼。蓮華眼。羯磨眼。是五部眼也

亮惠云。佛眼尊自惠眼出生八大明王。自法眼出生八大菩薩。自天眼出生七曜。又伏實類若計之不祥。行者與吉祥。自佛眼金輪出生肉眼自本有之。肉眼上遠見名天眼云々

（裏書八）

形像

（裏書九）

瑜祇經云。作一切佛母身。住大白蓮。身作白月暉。兩目微笑二手住臍。如入奢摩他文

大日經云。次於其北維導師諸佛母日光曜眞金色縞素以爲衣。遍照猶日光。正受住三昧云々

疏五云。於大勤勇北至於北維置虛空眼。卽是毘盧遮那佛母也○眞金是如々實相之體畢竟淨句。是彼敎門之外飾。故曰縞素以爲衣。一切戲論滅時。心日光明無不所照。故曰遍照。猶如日光。恬怕一心人乃能見此。故其幖幟猶如天女住於正受之像也云々

不空羂索經九云。虛空眼佛母菩薩。以右手背抑左手掌。仰置臍印。結跏趺坐云々

七成就品云。捨血肉身得如來金色身

圖像　一

愚案云。身色。依大日經幷疏者金色也。瑜祇經作身日月暉云々此云金色歟

同經異本。本身作白月暉云々

小野僧正白肉身云々東寺圖同之

覺意抄云。身色水精色。首戴五佛寶冠云々

七集云。肉色。大谷云。御身白色。著五佛寶冠

或云。佛眼與胎藏大日全同也。但師子冠爲異云々

信與云。台大日也。在師子冠云々

又像

菩提場一字頂輪王經二云。應畫佛眼明妃。形如女天。坐寶蓮花。種々莊嚴。身如金色。目視衆會。著輕縠衣。角絡而披。右手持如意寶。左手施願。圓光周遍。熾盛光明。身儀寂靜云々

疏十六云。作佛母形者。當如天女云々

圖像　二

又像

除災敎令輪法云。當前佛眼尊。身相紅蓮色。左持五眼契。右作如來拳云々

師云。五眼契者五智杵云々如來拳者金剛杵也

圖像　三

曼荼羅

經云。說畫像曼拏攞法○於中應畫三層八葉蓮花。中畫我身。當於我前一蓮花葉上畫一切佛頂輪王。手持八輻金剛寶輪。於此次右旋布七曜使者。次第二花院當頂輪王前畫金剛薩埵。次右旋畫八大菩薩。各執本幖幟。次第三花院右旋各畫八大金剛明王。又於花院外四方面。畫八大供養及四攝等使者。皆戴師子冠

法將阿闍梨云。八大菩薩如理趣經。八大金剛如攝一切佛頂輪王經說。又八供養及四攝等幖幟如金剛界。七曜形別授

（裏書一〇）

圖像 No. 1、佛　眼（其一）

圖像 No. 2. 佛　眼(其二)

圖像 No. 3. 佛　眼（其三）

曼荼羅　（裏書一二）
勝眼毒女云。於大圓明月輪中三層八葉
大白蓮臺
私云。流布本赤蓮也。尤白色可作也
聖賢云
第一層金輪七曜自佛眼出生。天眼見
彼障細遠色
第二層八大菩薩自法眼出生。緣衆生
第三層八大明王自惠眼出生。斷或障
緣眞如
大原云。三層八葉花是花藏世界也。須彌
爲薬云々
又云。八葉角三古義釋云。三十六智印云々
諸尊略頌聖賢
歸命三緒八葉蓮臺上葉上諸聖衆顧垂
加被如理解。滅罪生善成菩提。佛眼佛母
尊頂輪王。日月火水木金土金觀虛空拳
文博庫摧魔降成大笑輪馬能不動步。內
嬉鬘歌舞。外香花燈塗攝鉤索鎖鈴云々
七曜置內事
或問云。八大菩薩等內置七曜事如何。法
務答云。佛眼法攘災本法也。星宿人與禍
福。仍其料殊置內院歟。外部天等。今法宗
方取故也。法花曼荼羅四大聲聞。內院置
心也　（裏書一二）
或云 [illegible] 表三部。中台大日佛部也。
胎藏理法身也。住定印。八大菩薩蓮花部。
八大明王金剛部也。三重八葉卽台藏八
葉也。外院八供四攝表金剛界四智也

可行大法事
醍醐定賢法務支度。壇四面內十二天壇。護摩壇。大壇。
賢覺法眼美福門院御祈久壽年中修之。
云々大壇
伴僧八人云々
聖賢云。大法修之云々
天變可修事
師云。天變怪異曜宿凶惡之時尤可行。凡
閻浮衆生以天災爲極難。佛眼殊哀衆生。
故表天眼之利物云々
經云。所作事業悉成就。急難之中如日昇
空。一切宿業重障。七曜二十八宿。不能破
壞。得大安樂云々
隱人。顯事
師主權僧正。文治三年三月比。依宣旨
義顯尋出料。何法可修被召尋。佛眼法可
被修由答被申畢。其後於本寺被行之
有法驗。義顯九郞判官改名也二七日被行也。三七日被行也
請書
被　院宣云。近日頻示天變。每聞此告怖
畏不少。仍始從明日一七箇日夜之間。引
率六口伴侶。殊致精誠可被修佛眼法。縱
雖季末之災異。何若練行之祈禱。依御氣
色上啓如件
　年　月　日　　左少辨　某
某御房
　謹請
佛眼修法事

右從明日修佛眼法。可奉祈天變怪異消
除解脫之由。但某惠日不照身。行業不積
功。不肖之者尤其憚候歟。雖然依　院宣
難背。不顧殊驗之有無。懃所請如件
　月　日　　某
注進　（裏書一三）
佛眼御修法支度事
女院御祈同之
合
蘇　蜜　名香白檀
五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。水精
五香　白檀。薰陸。白膠。沈。丁子
五藥　白朮。人參。甘草。遠志。苟杞
五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻
壇一面在爐桶　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚在半疊
壇敷布一端　大幕一帖
壇供并御用　自餘雜具等已上如常
阿闍梨　作僧　承仕　駈仕　見丁
淨衣白色
右注進如件
　保延二年二月八日
　　阿闍梨權少僧都寬信
壇莊嚴
大師口決云。從東北維起。請置金剛杵及數茅安瓶繫糸線泥塗掃淨等也。茉草以本押末敷也。
佛供十六坏　大八。小八
汁八坏
菓子十六坏

已上開白又每日〻中如此

後夜粥八坏

初夜無供物

壇木二十一支 長八寸 無毒甘味木用之 椎木・柏・槐・穀・栗等木也・松木

乳木二束

一百八・二〻二十一也・長十二指・六寸也。其端圓 桑木・柏木・櫻木・穀木・五茄子通用

藥種 白朮・人參・黄精根・甘草・遠志・苟杞

加持物 胡麻

蘇油一器 蘇・蜜・胡麻油和合用之

房花 白花用也

辨供加持不動 行法初夜始行之

付金剛界可修 供時十八道云〻

佛眼軌云。若三時若四時云〻

念誦法云。夫欲修習佛母眞言法要者。五輪投地慇誠。普禮一切如來。復對本尊恒沙聖禮以淨三業。悔除罪障。勸請諸佛轉妙法輪。隨喜三業所修福智。以斯妙善迴向菩提法界衆生。圓階佛果云〻

表白

佛眼如來者。一切之諸佛能生悲母。三世之薩埵成正覺父也。兩部之諸尊莊嚴祕藏。十方之諸佛本地心王也。因茲五部聖衆乞法樂於此尊。八葉諸尊借化道於此法。八大金剛拳智印而禮尊顏。七曜星宿住本方而隨教令。凡擧動支節皆成印契。金剛薩埵摩頂。所出言音悉成眞言。諸佛菩薩衞護。設身破三摩戒。口誦散亂數遍。此呪誦七遍。部母加持力故敢不虛棄。令得悉地。經云。若有人常持此明王者。身如金剛山。如金剛杵如金剛峯如金剛界。所作事業皆同諸佛。一切見者成父母之想。福報如輪王具足七寶

勸請句 開白初夜 （裏書一四）

佛眼佛母大覺尊　八大菩薩諸薩埵

金剛吉祥佛眼尊

發願句 本尊界會佛眼尊 金寶抄

殊勝金剛 此撰集有密號之義

又云

本尊界會　佛眼佛母　一字金輪

七曜使者　八大菩薩　八大明王

兩部界會

口傳　大師御傳

種子

五眼契　口云五股杵

印

虛空合掌二大入月。二頭指二小指立

開如五貼杵形

眞言如經

已上靈嚴傳。大師御流也

仁濟云

三形五古 口云。各觀其眼

五古杵印者五眼印云〻

亮惠云

五古崎皆具眼故五眼契云〻

又崎觀五寶珠。其中觀

私云。五古即佛眼持物也。除災數令輪執見

又傳

種子 傳集一金寶抄 并二四字皆同

三形佛眼頂 此頂眼有〻說多之師

金寶云。師主祕說

後入唐傳。圓光中五眼

長慶台云。五眼在圓光圜內

台佛眼院

金寶抄

普通說

安養房

已上賢覺　亮惠云。定印上笑眼

大日經五云。先說曼荼羅。諸佛菩薩母安置壇。形像中置如來頂○應作如來眼。白住光焰中云〻

疏十六云。於曼荼羅中作蓮花。黃色有炎。蓮上作佛頂印　其印如佛頂髻形。令頂高隆。傍畫兩眼形也

印 本經云大根印

經云。二手虛心合掌。二頭指屈附二中指上節如眼笑形。二空各捻忍願中節文。亦如眼笑形。二小指復微開亦如眼笑形○以印拭目及眉。兼竪拭眉間。想成五眼○兼誦眼明右旋拭面三返。一切見者皆悉歡喜

頭中間二眼　二大間一眼　二大末與二中指下之間一眼　二小指間一眼

想三業所作皆悉成就。現當自他所願齊成就地云〻

益信八卷金剛界次第云。二小指頭相拄中間開。是如來五眼印云〻　餘同上

實任云。二小指〻無名背屈付如眼云〻

又様

二小分立云々　（裏書一五）

或云。結五眼印加持五處。自身開五眼云々

眞言 經云名根本明王　（裏書一六）

發讓引婆護縛覩隠悉捉灑唵嚕々塞怖

唵入縛二合攞底悉吒悉馱路者寧薩縛囉

他薩引馱儞曳娑婆賀 出瑜祇經

又印 師云表三眼 私云似瓶印　（裏書一七）

時處軌云。佛眼印言當心誦七遍。印。或五處額左右肩心喉頂上散。其印金剛合掌已。竝屈二頭指甲合。竝竪大各押頭指側。

誦佛眼密言 熾盛光軌名心眞言。但無歸命句

發莫三滿跢沒馱引南唵沒馱引路者儞

娑縛二合訶 出金輪時處軌

又傳 聖賢抄云々秘傳云々題呆金寶殊用之眞言 深秘云々

種子

三形 寶珠 覺意云法三御子傳云々

口云寶眼也光聚佛頂寶持之或佛頂眼也菩提場經佛眼尊持寶也

印言 根本印 大呪

次時處軌印言

次虛心合掌。二小二頭開立。二大入掌

圓行傳。五古印也。即五眼契也

口傳也。深秘云々

百八名讃末一句也

次金剛吉祥成就一切時用之

又傳 大谷

種子

疏十云。嚴虛空眼也。伽是去來。離去來法即同大空故加點也云々

三形 金剛眼 四傳集

石山內供 寶心云。火焰中有一古。左右有眼。坐蓮

東寺金界 除三世三昧耶衣不空眼三形獨古。十文字チカヘテ左右二目有。證據也

印 用獨古印。大教院

又說 諸師雜云々

種子

大日經三云。佛舍尼方一切如來母虛空眼應書伽字 疏十三。師云。胎藏佛母院亮惠云。嚴空眼種子云々同之

大師御口決云。佛眼種子取初嚕字用之

又方。取竟寧字用之云々

圖像 四

覺意云。

寶心云。 千心傳云々

三形 秘說云々

或傳云。 智拳印

又合掌二頭二大如彈指

加用眞言等

念誦法云。加用金輪七曜幷八大菩薩

八大明王等云々

金寶抄云。八大菩薩印言

用胎藏諸菩薩

八大明王印言 台藏一切持金剛用之

定賢法務道場觀云

八大明王總呪以不動呪爲之 義說耳

大底慈救呪也　（裏書一八）

大呪印　小呪印

一。金輪　（裏書一九）

八幅金輪形像。手持八輻輪。處七寶師子座 上安輪身色金色。住法界定印。釋迦抄也。

一。七曜　（裏書二〇）

日曜　月曜　火曜　水曜

木曜　金　土

已上七曜形色。後軌有之。三昧耶形。通用諸星形

各別印言 覺賢

日曜 大陽。左金剛拳。右同拳立。亦向身

月曜 大陰。二手金剛拳。左覆。右掌向外。以大指押頭中甲。屈無名小指

火曜 熒惑。左右金剛拳。頭指相捻仰立。右向外

水曜 辰星。右拳安腰。右拳立頭指

木曜 歲星。左大指掌向外。右金剛拳。頭指捻立。餘三指伏當胸

圖像 No. 4. 佛眼曼荼羅

金曜 大白。伏左掌。大指頭指相捻。屈餘三指。右與願印

土曜 鎮星。左作觸地勢。右大指頭指如捻少不著。並立餘三指

一。八大菩薩言等　（裏書二一）

念誦法云

金剛手。吽 短　文殊。唵 奄　虛空藏 怛藍

纔發心轉法輪。吽　觀自在 紇利。云々

虛空庫。唵　金剛拳。惡　摧一切魔。郝

私云。理趣經一字呪賦。同種子三形等。寶篋說

金剛手　五古

身色如水青 右持五古當乳。左持鈴安腰

印　外五古印

文殊　利劍

身金色 右持梵篋。左執青蓮花

印　外縛竪忍願如劍形

虛空藏　寶珠

身肉色 右與願。左持寶當胸

印　外縛二頭如寶形。二大並立

轉法輪　輪

身肉色 左持蓮花上安輪。右作拳立獨古

印　二手兩拳頭指合。輪壇印也

觀自在　未敷蓮花

身肉色 左持蓮花當胸。右開勢也

印　外縛禪智進力蓮葉

虛空庫　羯磨

身肉色 右作拳安腰。左執蓮花上有羯磨

印　六指交叉覆大捻小甲

金剛拳　二金剛拳

身青色 二手作拳當心

印　外縛大捻小根。進力拄大背

摧一切魔　牙形

身白黃色 右拳安腰。左執蓮花上有二牙

印　二手縛進力檀惠開。地堅風微屈如

牙

一。八大明王　（裏書二二）

步擲　三股

身青色 右手把一旋蓋。左把金剛杵。遍作虛空色。放火光焰

印　左拳以大押頭指側。想執三古。右大

指入掌。以中指握之。頭小舒向外利

牙出現

降三世　五古

身青色 右手持五古。左拳安腰

印　如常

大威德　寶棒

身青色 有六面。右持劍。左作拳安腰

印　二手金剛縛。竪忍願如針

大咲　三股

身青色 右持索。左執杵。於火中

印　右金剛拳當胸。想持三股杵。左作拳

舒肘持索

大輪　輪

身青色 右持輪。左執一古。於火焰中

印言　可用小金剛輪印言

馬頭　馬口

身色 三面。首有白馬頭。右持蓮花。左持瓶。於火焰

印　如常

無能勝　三股

身青色 右持三古。左拳舒頭指。於火焰中

印（此印有不審）　八指。右押左掌內各交合。大指開微

屈小離頭指側

不動　劍

身青色 右智劍。左持索。住火焰中。坐蓮花

印　劍印

三種印眞言

修行法云。此三眞言○皆同成就佛眼

佛母云々

金剛吉祥成就一切明

二羽金剛掌。以檀惠內相鉤。戒方雙屈入

掌。忍願相合如峯。屈進力各捻忍願上節。

以禪智各捻忍願初文。是名金剛吉祥印

瑜祇總行私記云。師口云。以禪智各捻忍願末文。又戒方雙之從檀惠上入掌中。小指・己奈多・可奈多爾佐之

（安佐ヘテ無名指ヲ小指上ヨリ入掌押之云々）

[梵字]

唵嚩日羅室哩摩訶室哩阿儞底也室哩

[梵字]

素摩室哩盎議羅迦室哩母陀室哩沒羅

[梵字]

賀娑跛底室哩戍羯囉室哩舍儞始者羅

[梵字]

始制帝室哩摩賀三麼曳室哩娑婆賀

口云

唵縛日羅室哩（金剛吉祥）摩訶室哩（大吉祥）阿儞底也室哩（日曜吉祥）素麼室哩（月曜吉祥）唵阿議羅迦室哩（火曜吉祥）母陀室哩（水曜吉祥）沒羅賀沙跛底室哩（木曜吉祥）戍羯羅室哩（金曜吉祥）舍儞始者羅始制帝室哩（土曜吉祥）摩賀三摩曳室哩娑婆賀（師云此句金剛吉祥也本軌歟）

已上石山七集出之小野次第同之

師云大師御傳云々但末除[梵字]字給云々

羅計呪

唵羅戶室哩◯計都室哩

已上二呪師傳也但熾盛佛頂經有此說。又無本有歟

此呪即佛眼眞言也。即七曜總呪也。一切災難皆星宿所爲也。破彼難令吉祥故。呪畢皆置[梵字]字。此吉祥種子也。佛眼諸星主也

修行法云。成就一切明是金剛吉祥。七曜吉祥明及佛母成就一切明是云々

又云一金剛吉祥明。如一切佛眼大金剛吉祥一切佛母心法中云。七曜二十八宿不能破壞

又云。八葉前畫一切佛頂輪王。次右旋布七曜使者。即由於此故。此像前誦七曜明。是佛母尊破七曜明。云々金剛吉祥大吉祥日月火水木金土吉祥吉祥大平等吉祥（裏書二三）

妙吉祥破諸宿曜印明

經云內縛稍指節並直豎二空。是名破七曜一切不祥印

當觀妙吉祥面作降伏事。結印誦百返不久即成

[梵字]

唵薩縛怛羅三摩曳室哩曳娑縛賀

修行法中云。二妙吉祥菩薩破諸宿曜明。

中如印中云。此印名破七曜一切不祥印。

當觀妙吉祥面作降伏事

又佛眼法文云

第二花院前畫金剛薩埵。次右旋畫八大菩薩

經云。法將云。八大菩薩如理趣經。其八菩薩中。文殊即妙吉祥。五佛頂經說文殊是般若佛母。故於佛眼佛母法中云作吉祥破七曜法。故對像前先誦破諸宿曜明。是妙吉祥破七曜明云々一切三平等吉祥。

曳字是歸命詞云々

成就一切明

師云。印表理智不二云々

經云。以定惠手作不動尊刀印。以刀叉左插掌中即成

（瑜祇總行記云。師曰云。覺平五年九月二十六日夜夢想云。仰左刀覆右刀以指末互插之者。此於神在前所得意也。云々）

經云。時本所出生一切佛母復於頂上放百千道雜色光明。於一々光中出生無量金剛杵。勇健熾盛。於足下亦然。即說成就一切明眞言曰

[梵字]

唵吒吒吒烏吒烏吒烏置智置智吒烏吒烏吒

[梵字]

烏吒烏嚩日羅娑怛嚩弱吽鑁穀纈哩郝

[梵字]

吽泮吒吽（瑜祇梵漢經出）

經云。此眞言能成就一切明。能攝伏一切天。能成辦一切事。若欲知未斷之事。即結印安於左脇。誦眞言一百八返。隨印便睡。本尊阿尼奢即於夢中見一切吉凶之事

又云。若欲誦一切眞言先誦此明三七返。一切速得成就云々

法務御抄云（愛染王）

疑云。此三印明偏爲佛眼法之加用。小野前賢何加用愛染王法乎

私云。佛眼愛染王共爲佛母故。此品說佛眼功能云々

或云。一切有情見者如父母想

或云。一切見者皆悉歡喜云々

修行法釋此第二明云。文殊爲佛母。仍用佛眼法云々

此亦可然。呪於一經之內其旨全同也。

此義頗出遂者歟

又破曜宿之功是同之云云（裏書二四）

道場觀

須彌頂有[梵字]五字。變成五峯樓閣。々々有[梵字]。爲三重八葉蓮花。於中臺想佛眼尊。住大白蓮。身作白月暉。兩目微笑。二手作臍如入奢摩他。當前於蓮花葉上。一切佛頂輪王手結定印。持八輻金剛寶。次右旋布七曜使者。第二花院當頂輪王前金剛薩埵。次第右旋置八大菩薩。第三院右旋。布想八大金剛明王。於輪壇之隅置內四供養。外院四方四隅置外供養乃四攝等。皆戴師子冠。多々分明如是觀訖

又說

須彌頂有[梵字]字。成樓閣。々々內臺上有月輪。上有寶蓮花。々々々上有[梵字]字。變成率都婆。變成大日如來。住智拳印。頂戴五佛冠紺髮拂肩。有無量莊嚴。大日變成佛眼尊。頂戴師子冠。住奢摩他印。放白色光。照[梵字]諸尊。七曜八大菩薩八大金剛明王內外八供四攝等右旋圍繞。皆戴師子冠。了々分明觀訖

讚四智　大師口決云。大日變者。置臺上[梵字]字。大日變成佛眼尊云。金剛薩埵變臺上置佛眼金剛薩埵。於下金剛薩埵本位置大日如來〇金剛薩埵本位在大日也（裏書二五）

百八名讚。經云。若持此讚王纔一遍稱誦。諸佛悉雲集三十七智聞。若誦兩邊。諸佛悉入身云々

聖賢云。散念誦時必可誦此讚。云々

又小呪印讚用云々

禮佛

梵號

[梵字]

阿利也沒陀路左寧三返

或說

婆娑羅室哩勃地娑都婆摩訶沙都婆

顯杲云。用小呪云々

又云。三十七尊如常

南無佛眼佛母菩薩摩訶薩

[梵字]

或云。金剛吉祥佛眼尊

南無一切佛頂轉輪王

南無七曜使者等

南無八大菩薩摩訶薩

南無八大金剛明王

南無四攝

南無八供養菩薩

南無金剛界

南無大悲台藏界

部母

金剛波羅蜜外縛中指竪如針

唵薩埵嚩日哩吽

聖賢云部母加持。大日智拳印眞言用之

入我々入觀

住定印。觀想。我心上本尊種子三形圖具觀之。本尊與我無二平等無差別

次用本尊印言

內山云。此法有入我無者諸佛母也。諸母入何本尊身入口決云。入我々入時結本尊結印成想我下九曜幷一切明印幷誦眞言。觀成吉祥心。但當年星中惡心衆數之後。惡心令摧破之。觀衆數之云々聖賢說

正念誦

大呪或小呪

[梵字]內山云。此說云々

觀云。軌云。修行者入三摩地觀。閉目運心專經一緣。觀於本尊不遠不近懸念至誠誦本明不急不緩不高不下。眞言字句令一々分明。若百八返若千八十遍

字輪觀住法界定印

金寶抄云。[梵字]等云々

顯杲云。金剛界用五字眞言

聖賢云。字輪觀[梵字]吉慶不可得云々（裏書二六）

散念誦

大日金界　本尊大呪小呪　八大菩薩台界諸菩薩言

八大明王胎一切或金持慈救呪　七曜總呪

三種眞言　護摩　一字（裏書二七）

撥遣如常印

[梵字]

伴僧（裏書二八）

振鈴前令誦台藏大日眞言。振鈴以後令誦滿本尊眞言（小野說覺印僧都同之。實覺云。加歸命句云〻）
傳集四云（大谷）振鈴前後共誦佛眼呪〻云
（金寶抄云。普通說也）
顯杲云。振鈴以前誦金界大日眞言。以後本尊呪也（金寶。祕說云〻。實心同）
俊寬云。胎藏大日言遍智院傳。金剛界大日言三寶院說云〻
御加持　大呪
護摩（相應句。扇底迦娑婆賀）
初火天段　如常
部主段　金輪
先結定印觀我心中有[梵字]字成日輪〻〻中有[梵字]成白蓮花〻〻上有[梵字]字。變成金輪我學體金輪也。變成金輪王如來。身形服如素月。住智拳印。相好圓滿坐師子座
（結智拳印誦[梵字]）次取一花投爐中。想成白蓮花。上有[梵字]字。成金輪。變成金輪王如來（如相好前）
次結智拳印
我今奉請。一字金輪。唯願大悲。以本願故。加持此處。受我微供。誦[梵字]（結四攝印）[梵字]。本位如來爐中尊冥會一體無二也
次嗽口三
　啓白曰
　至心奉獻　嗽口香水　唯願部主
　納受護摩　悉地圓滿
　唵[梵字]　扇底迦娑婆賀

次塗香三　蘇油（大三小三）　乳木三　飯三
五穀三　切花三　丸香三　散香三
蘇油（大一小一）
已上九種啓白眞言如嗽口
次普供養印言　三力偈　祈願如常
次嗽口三　次撥遣。誦[梵字]娑婆賀。投一花，
本位方
次結智拳印　唵[梵字]蘖車〻〻穆撥之」
　金剛合掌
　唯願部主　還著本座　一拜
本尊段
先結定印。我心月上有[梵字]字。變成月輪。〻〻中有[梵字]字。變成白蓮花。上有[梵字]字。變成寶珠。我身學體寶珠也。變成佛眼尊。作白月暉。加入奢摩他
　結內五古印。誦[梵字]（若三返呪）
次取一花置薪上。此花成白蓮。上有[梵字]字成寶珠。〻〻變成五眼尊（如相好上）
結外五古印。啓白
　我今奉請　佛眼如來　唯願大悲
　以本願故　加持四處　受我微供
　[梵字]（結四攝印）[梵字]
　娑婆賀
本位如來爐中尊冥會一體無二
次嗽口三　啓白云
　至心奉獻　嗽口香水　唯願本尊
　納受護摩　悉地圓滿
　[梵字]扇底迦娑婆賀
次塗香三　蘇油（大三小三）　乳木百八　飯三

五穀三　切花三　丸香三度　散香三
　二器混屯承仕合之
次蘇油（大一小一）　次普供養印明
次乳木六　次藥種三（眞言同）
次加持物　（裏書二九）
　觀胡麻入從尊口至心蓮花臺。成衆多光明輪。從一〻毛孔出供養十方諸佛。其光明輪還來普照自他身心三毒罪障摧破一切災難（誦前呪投百八。若一千八百投之云〻。或說種子）
次普供印言三力偈　祈願（用眞言之）
次嗽口三
次撥遣（取一花誦本尊呪投想至本位。次結五古印如前。蘖車〻〻穆撥之）
次合掌
　唯願本尊　還著本座　一拜
次諸尊段（明王七曜八大菩薩八大。曼荼羅供以普供印明一供之。覺意抄云。院三七二八三八三也）　（裏書三〇）
或各別呪云〻
或師云。金輪印言。次結大鈎召。八大菩薩等可勸請也
或抄云。諸尊段祕事北斗七星供之
亮惠云。三層諸尊佛部蓮花部金剛部以三部言次第供養也
次世天段　如常　（裏書三一）
一師云。部主大日　視聽抄云。大勝金剛（供具等皆白色觀也）
賢覺云。孔雀明用之　又八字文殊〻云
佛眼御修法所　（裏書三二）
奉供

大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
諸神供三箇度
奉念
大日眞言一萬五千遍
本尊眞言一十五萬遍
金剛吉祥成就明二千一百遍
妙吉祥破宿曜明二千一百遍
成就一切明二千一百返
不動眞言二千一百返
降三世眞言二千一百返
護摩眞言二千一百遍
一字金輪眞言五萬遍（保安二千一百云々）
右奉爲國母仙院御息災安穩增長寶
壽御願圓滿。始自今月十九日至于今日。
幷一七箇日夜之間。率六口伴僧殊致精
誠奉修如右
保延四年十二月六日
阿闍梨前少僧都法眼和尚位寬—
結願作法
先書卷數一通付枝立壇右（左本尊也）
又案文一通置左脇机。同机置佛布施。供
養法如常。但前方便無所願等也。後供養
燒香之次供佛布施
次閼伽 次取念珠（丁金二） 次讀卷數（丁金）
次事由（常餘如）
行者遊行觀（內山）
口云。行者隨所行。若遠遊行時。吾身佛眼
之種子三形可觀也

次步時一二十八宿始角宿ヨリ次第彼宿
踏可想前[梵字]字。即[梵字]字踏也（[梵字]通種子故也表 身無爲也云々）
經云。若欲往諸方所。想前宿形在足下。按
之觀自身如本尊。即得一切方處無礙無
障。所作皆得成就云々 成就明所也
功能
成就一切眞言事
抄云。若持餘眞言不成就者。當於此尊像
前加此眞言而持誦之必得成就云々
又云。餘尊呪訖念一字明時。餘尊皆隱沒
者實體不失。但失威勢。譬如日光現衆星
光沒。若念一字後念佛眼呪時。隱沒尊威
光出現如本成就云々
大師御說云。諸尊念誦最後誦佛眼明意
云何。一切眞言返數須付屬佛眼尊。部母
故授之。諸呪乃至成佛時不令散失。故早
成就（已上云々 兼意）
一字頂輪王經云
修眞言者必須礼後誦此佛眼眞言。十地
菩薩尙不能堪忍此輪王威德。何況餘天
王小類有情文
經云。佛眼大金剛出生一切法。成就一切
明。能滿一切願。除一切不祥。生一切福滅
一切罪。令一切有情見皆歡喜文
又云。常持此明者。所作事業皆向。一切佛
若常持此明金剛薩埵及諸菩薩常隨衞
護得大神通文（覺書三二）
佛眼金輪同體事
經云。從一切支分出生凝祇沙俱胝佛。一

々佛皆作禮敬本所出生。於剎那間一時
化作一字頂輪王。皆執輪印頂放光明。俱
傲目視現大神道。還來禮敬本所出生一
切佛母云々
佛眼頂幷足下有輪事
經云。爾時頂輪王各以金剛輪置本所出
生一切佛母足下。合成二輪。一承其足。一
覆頂上（或眞言云上下一）（輪遂悉徵除摧破難者之云而々）
兼意云。由結印誦眞言。及佛眼加持故。
諸摩毘那夜迦不得便。從初作行時至
求成就時。念誦返數小之功不虛獲悉
地。或有惡人無事作唱難者。想彼人在
瑜伽者足下。誦眞言二十一返。作留難
者悉皆消除。慈心相向不能障礙云々
諸尊通用事
軌云。常安住如來種性之中無所違故。一
切諸眞言王無不法而行之。以爲性平等。
戒而不敢犯
引先佛爲證明事
佛眼軌云。常隨事顯明其知性分。乃至十
方三世諸佛一切祕密藏中。設不說者。亦
當通用此意。以起相應事業。故引先佛爲
證明。法爾通用。同非我出滅于世。獨作如
是說也
持受者爲佛體事
經云。有金剛手等常持此明者。身○如金
剛杵○如金剛界如來。如彼薩埵金剛。如
彼蓮花手如彼虛空寶○如彼四波羅蜜
十六大菩薩等○如一切佛化身○如百

千俱胝〇佛設利攞。如佛眞身〇所作事業皆同一切佛云々

又云。若持百萬返得大涅槃處云々

行者言音等爲印言事

經云。所出言語便成眞言。擧動支節成大印契。目所觀處。便成大金剛界。若常持當得是金剛之用云々

增長福壽事

經云。當須先誦此明一千遍。一切諸佛〇悉歡喜。一切有情見者如父母想。福如輪王。七寶具足壽命長久千萬俱胝云々

滅五逆等罪事　（裏書三四）

七成就品云。眞言纔誦一返滅身中十惡四重五無間罪。一切業障皆消滅。若苾芻尼犯根本罪誦七返得戒品

今法々々摩尼事

又云。若有金剛弟子。持此眞言。現世成悉地。當生證菩提果。我遺娑婆世界。雨此摩尼。一者名佛文句。二者名廣大不空摩尼文句。此則我全身舍利。此則我眼。若有持念。正等於我神力無有異

洗目時可誦呪事

高雄口決云。次洗目時。以佛眼眞言加持洗之。呪曰

曩莫三滿多勃多南梅陀婆盧舍那[梵字][梵字]

以此眞言加持水洗目時。目眼無病所見分明。遂得見十方諸尊等也云々

現佛母身事

經云。對像壇前作法。卽得佛母成就現身

念珠事

或師云。今法用金剛子念珠云々

經云。復次行者應用金剛子爲珠。以絲金剛線穿之。對像前誦三百返。一切希願皆悉滿足

成就一切明所也　（裏書三五）

寫本云

元久二年七月二十九日校了以草本令書寫了　貞玄

文治三年五月二十六日撰集之折紙各別所見極有煩仍一卷集之後見有耻努不可他見

同七月三日於綾小路境所書之

金剛弟子覺禪 生年四十五

勝俱胝院云尊勝佛眼一佛變作也云々

地中云。愛染王佛眼佛母也云々

元文四己年九月五日加修復補虫損之闕如了

淨土院末資[梵字][梵字]賢賀 生年十七

裏書六

三部々主部母

佛眼。金輪 佛部

白衣。馬頭 蓮花部

慥云降三世 金剛部

金剛界八卷次第云。五部法部主尙有部母加持。眞言皆少異云々

裏書七

愚案云。品題云金剛吉祥大成就品者。於一切衆生令成就大吉祥故云々

裏書八

三眼事

演密抄云。三眼者。慧眼。法眼。佛眼也文

私云。三部眼歟。慧眼金剛部也

瞳爲文殊事 內山

玉篇云。瞳 徒公切。目珠子也

口云。文殊云童子。有眼云童目。一切菩薩皆俗形也。文殊童形也

大經云。見佛性猶如妙德云々妙德卽文殊也。軍荼利軌云。兩目童人上觀[梵字]云々此多羅歟

觀音目出故。云[梵字]字成靑蓮。變成文殊々々瞳也。五古サキ寶。有其中理母肉眼中智母。觀諸法見云々

佛肉眼卽寶珠也。相應經意。法利肉語調伏也。故佛眼觀文殊與吉祥用否可存也。不勘心

裏書九

或云 自佛眼身流出十恒沙佛。遍滿虛空。後同一姓體成金輪佛。々々々我母佛眼恭敬獻二輪故。佛眼頂一輪。并御座一輪。座輪下障難者。置眞言二十一返誦。障難者悉摧破云々

裏書一〇

法將事

私問云。相應經法將所指一切佛頂輪王經。未度此國付之

又云。我國所有諸佛頂經衆本衆釋未見此中八大金剛。故知應有別部攝一切佛頂輪王。此中所謂成就一切明者如蘇悉地經云云（寶蓮）

法將云。指甘勝俱胝院僧都云

露經譯者也。卽達摩（法）柄義也。達摩柄義（將也）

私云。指彼譯者。更無要。法將云。八大金剛如勝一切佛頂經云〇彼經云譯者。不可云法將。言又法將イ八、コソ彼經得心。就中或云不空譯云云

又甘露經八大菩薩同說。何同不用乎

裏書一一

賢覺圖

三層八葉也。說所見略出經。又大論見云云

裏書一二

方[梵字]事

大日經五云。先說曼荼羅諸佛菩薩母安置壇。形像方世眞金色。金剛手圍繞最勝曼荼羅

疏十六云。說佛母曼荼羅。若布置曼荼羅形。先應知此謂金色。但列名未辨尊形及印。今列之也。先作曼陀羅。金色四方以金剛爲界圍之。此最上者尊形

裏書一三

注進

佛眼御修法七箇日支度（定賢法務）

合

五色糸二筋（大壇料各三丈護摩壇五尺）

蘇　蜜　名香（各少少）

五香　白檀。薰陸。白膠。沈。丁子

五藥　白朮。人參。甘草。遠志。苟杞

五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。水精

五穀（如常）

油四斗二升（一斗大壇料。一斗六升護摩壇料。九升聖天壇料。七升十二天壇料。）

米二十九石（七斛大壇供。九石護摩壇供。三斛五斗聖天壇料。八石雜器直。三石五斗十二天壇供）

壇四面

大壇。護摩壇。十二天壇。聖天壇

禮盤二脚　脇机六前

燈臺十二本　淨衣（白色）

裏書一四

勸請（大鉤召）　結界（不動）

獻座（八葉印）

裏書一五

大原云。佛母印。只左右二拭之。除内外之障云云

裏書一六

佛眼眞言

婆誐縛帝（喩祇經疏句義也。此云世尊。正云能破。亦有六義。具如常明云）鄔瑟捉（二合）灑（此云頂髻）唵（字有三身義。此三字是三身種子）嚕嚕（是種子）娑普嚕（此云普通）入縛羅（此云光炎）底瑟姹（此云安住）悉馱（此云成就）路左寧（此云眼）薩縛羅他娑馱額（此云一切義利成就）娑縛賀（此云圓寂。亦有十二義。具如常明）

同句義（七成就品說）

曩謨囉伽婆都（歸命三世諸佛盡形壽禮拜。乃至佛身不忘成就）烏瑟儞娑耶（佛眼如來三惡趣苦衆生爲拔成就）唵（字母）嚕嚕（無邊悉地成就之一切佛十方衆生成就）娑普嚕（從事爲成就一切衆生悉地）底瑟他入嚩羅（悲成就）悉多（施衆生寶珠如意成就）魯娑儞（慈悲施衆生無病良藥成就）縛羅他（隨意往生死後淨土無邊成就）娑他儞曳（菩提成就也決定成就）薩縛賀（息災成就不生三界成就）

師云。佛眼眞言。諸尊法金輪印言後必可用之。步適明王軌可見之。散念誦前後可誦也

仁和寺方二說云云

散念誦時。印必可結歟

裏書一七

師々說

顯杲云。外五古印。[梵字]

亮惠云。金界吉祥鉢印（胎藏總印有深義）

[梵字]

小原云。八字眞言五字眞言。共佛眼眞言

亮惠云。破諸宿曜印寶珠也。二大文殊也。佛眼言三昧耶印云云　内縛二大立印也

本尊印言

大日經四云。以定惠手合爲一相。地水向下。出火輪二峯屈二風置第三節〇如三目形。是如來頂印也。佛菩薩母文

疏十三云

佛眼印。作三補陀。屈地水入掌。竪二火如針。二風捻二火第三節上如眼形。二空稍屈當二中下如竪眼。卽三眼也

南麼三曼多勃馱喃伽々去那嚩囉落吃灑二合嬭平二伽々那糝迷三薩婆覩嗢蘗二合多四引避娑去羅三婆吠五平入縛二合羅耶引謨阿上目伽引難莎訶云々

虛空眼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃嚴輕呼云々

又印言

一字頂輪經三云

二手密合掌。屈二頭指安中指背上。大指屈入掌。名爲佛眼印金輪略念誦法同用法用同之如兩眼云々。又瓶印同之。但眞言歸命句異也

曩莫薩嚩怛他蘗帝瓢羅曷二合毘藥二合三藐三沒弟毘藥二合唵嚕々塞普二合嚕入嚩二合攞底瑟姹二合志志俱作馱嚕左儞薩嚩囉他二合娑怛儞娑嚩引二合訶引云々

熾盛光大略同之朱同用法殺也

又印言

集經一云

釋迦佛眼印呪。反叉二小二無名指於掌中。直竪二中指頭相拄。幷竪二大指。屈二頭指押二大頭側相拄

呪曰。唵一毘嚧支反口伊儞莎訶三

作佛眼印誦前大呪。得身淸淨。眼根淸淨。至誠受持具足五眼。見者歡喜

略抄

私云

上印面上三目胎藏三部也。三形等依之。金剛界五部也。卽五眼契云々

已上三箇印言皆不傳也

裏書一八

本尊加持前。大勝金剛可用事

內山用否可隨人不堪心

本尊加持前結定印。心月輪觀大勝金剛種三。次佛眼六箇印結。理智冥合也

又大勝金剛法時。互可觀佛眼云々。但佛眼大勝金剛不冥合時。五古上五眼也。佛頂許也。冥合時五佛頂也。五佛頂必五眼備云々

裏書一九

金寶抄云。本尊加持時。金輪印。大呪印。小呪印。八大菩薩。八大明王已上五箇印可用。師主皆說云々

裏書二〇

七曜總印呪

合掌開二風二空

裏書二一

八大菩薩總印呪

金剛合掌

歸命迦薩縛他尾摩底二合尾枳羅傳四達羅摩二合馱睹涅佐多五三々訶六莎呵胎藏一切菩薩印明也

裏書二二

八大明王

持地印或金剛合掌

胎藏持明院一切持金剛印明也

阿闍梨位品印言

亮惠闍梨同此法加用之

大原傳云。金剛薩埵所變故。阿闍梨位印言佛眼法用。眼色妙三摩地故云々

又壼坂傳。佛眼印名傳法藏印。灌頂時結此印眞言千返誦加持受者。開五眼故阿闍梨位印也云々

經云。攝一切如來大阿闍梨位品第三。爾時金剛界如來。復入一切如來眼色妙明照三摩地。復說攝一切阿闍梨行位。眞言曰

唵嚩日羅素吃史麼三麼賀引娑怛縛吽々

屈肘向上合掌。屈戒忍方願入掌

佛母說胎藏八字言事

師云。大日呪云々

經云。爾時佛母金剛吉祥。復說成就大悲胎藏八字眞言曰

阿引入尾羅吽欠吽纈利惡短呼

若誦一千萬返得大悲胎藏中一切

法。一時頓證。其印如釋迦鉢印。以印從定起旋轉。以二手虛心合掌當心即成文

根本印言。次可用也 亮惠

裏書二三

金剛吉祥母者。摩耶夫人胎能寂母懷釋迦給時。世界悉吉祥

裏書二四

五相成身 聖賢

通達菩提心。修菩提心。成金剛心

改彌陀定印。住法界定印

如教誦眞言。能令心月輪圓滿益明顯。諸佛復告言。菩提爲堅固。復授心眞言。心上有[illegible]字。成滿月輪。〻〻上有[illegible]字。成八葉蓮花。〻〻上有[illegible]字。成五股金剛杵。眞言曰

[illegible]

廣金剛。想此五股金剛杵漸大遍滿小千界中千界大千界乃至法界。饒益利樂一切有情。誦眞言曰

[illegible]

斂金剛。想此五股金剛杵漸斂漸小還收如故。眞言曰

[illegible]

證金剛身○應當知自身五智金剛杵遍法界諸佛。各以神力入自身杵。如鏡現萬像

眞言曰

[illegible]

佛身圓滿自身。五智金剛杵。變成本尊。身色如月暉。兩目微笑。二手住臍如入脊摩他。從一切支分出生十凝識沙俱胝佛。一〻佛告作禮敬本所出生。授此眞言如是觀已。即誦眞言曰

[illegible]

諸佛加持

既成本尊身。諸如來加持金剛界諸尊并一字頂輪王七曜使者八大菩薩八大明王等無量聖衆圍遶於我。如是觀想應誦此眞言。〻〻曰

[illegible]

口決云。次結本尊印。同誦眞言

裏書二五

百八名讃事

疏云

第一薩怛縛序品名金剛サタ

第二囉若第二染愛王品第五愛染王也

第三素乞史阿闍梨品是也

第四演曩四行品云是摩訶野地心品是也

第五句捨目羅俱舍品是云縛也

第六止多大日勝金剛眞言志第是也

前後合有八十一名。最後更有金剛吉祥之句。都合八十二名讃。而缺十六品名〻百八讃者。此經十二品各有本尊。此尊各有一百八名云〻

一百八名如金剛頂大教王經百八名讃。於十六大菩薩中。或六號或七號或八號。都有百八名德。四卷本六卷本並出一百八十唐名

○劫初一切法上皆有萬名。衆生漸鈍減有千名。衆生彌昧減有百名。衆生更惑現有十名。天竺俗法今有十名。釋迦應之故有十號。天上根利尚行百名。大日應之故有百名。而有十二號百八名。皆有所表云〻

裏書二六

相應經疏意云

付胎界三部四處輪百光遍照等用之。兩部合行意歟。可尋也

裏書二七

八大菩薩總印呪

金剛合掌

歸命迦薩縛他尾摩底二合尾枳羅傳引達羅摩二合駄睹涅佐多二合五三〻訶六[illegible]

八大明王印呪 持地印

[illegible]

七曜總印呪 合掌開二風二空

[illegible]

已上賢覺散念誦時用之也

返事云 實任

息災行時。降三世呪讃加。金界之教令輪故也

如此等阿闍梨作意也云々

二八 振鈴（兼意） 取五古三度擲（順逆三三）遶印

五處振之。振了後如先各二返遶印（三）

五處置金剛盤。左耳（三）胸（五）右耳（三）

可振云々

裏書二九 寶心[梵字][梵字][梵字]舍那呪用之（加持物用也）

裏書三〇 聖賢云。諸尊段。大日（三）四佛。滅惡趣

三 釋迦（三）准胝（三）餘尊隨意

次普供養印言。三十七尊供（云々）

裏書三一 寶心云。施天段（四臂不動十二天如常 次七曜加供南無日曜ト明ス條六如 此或雖無曼荼羅々計可供云々）

六段護摩事

覺意云。第三諸尊段與第五施天之間。第四有北斗七星供（是最祕密云々）

觀爐中七[梵字]字變成北斗七星。本命星中心

合掌啓詞云

至心奉啓 北斗七星 貪狼巨門

祿存文曲 廉貞武曲 破軍尊星

爲某甲 災厄解脫 壽命延命

明見百秋 今作護摩 唯願垂哀

降臨此處 納受護摩 擁護某甲

悉地從心

次召請 護摩供了

次撥遣

初夜時七曜之蠟燭供可行。仍支度

未油布載之

又日本國諸神勸請之。炎魔天邊令

坐之

裏書三二 賢覺法眼卷數初云。佛眼御修法（三）

七箇日御卷數事

裏書三三 以佛眼觀般若波羅蜜事

悉檀抄云。大論六十九云。佛告須菩

提。譬如母人有子。若五若十若二十

若三十若四十若五十若百若千。中

得病。諸子各々懃求。救療○須菩提

佛常以佛眼觀是般若波羅蜜○能

示世間相○生諸佛與諸一切智云々

（取意）

裏書三四 滅逆罪事

一字頂輪王經二云。依法持密印若

不得成就。應用頂輪王加持成就。復

用心隨心相共而和誦。若如是不成

用佛眼眞言相和而誦之。世尊佛眼

明一切佛所說。先佛亦稱讚。我今而

宣說。求成佛頂者。應當而誦持與彼

相和誦。設作五無間不久亦得成云々

裏書三五 具書

四種法 相應 珍財事

四種人 本身 名號 五眼 形

像 [梵字][梵字][梵字] 大法 天變 陰人

請書 請文 支度 壇圖 表白

勸請等 諸師口傳 加用印言

道場觀 讚等 護摩 卷數 結

願 遊行觀 一切呪成就事 佛

眼金輪同事 足下輪 諸尊通用

持者佛體 行者遊意 增福壽

滅五逆 法即摩尼 洗目呪 本

尊現身 念珠事

三部母 臨事 [梵字][梵字][梵字]（賢覺） 法

將軍 諸尊略頌 方[梵字][梵字][梵字] 支

度（大賢法 移定法） 眞言句義 本尊印

言等 大勝金剛 八字言 阿闍

梨位 五相觀 百八讚 護摩（六段）

滅逆罪

俊寬云。人授法之時。必可用佛眼印

言。若不爾者得罪障。許可灌頂不行

此印言者得罪云々

或云。佛眼佛母。衆生ニ甘露アタヘテ

令安穩云々

佛眼[梵字][梵字][梵字]一鋪持之（古像）

國王宮中迎七日供養○彼王他日

作調象戲滅三藏々々結佛眼印作

慈心定誦眞言。以却之其象顚作不

能前進。某驚而舉指。醉象有何殊哉

覺禪鈔　藥師法

藥師法　小野增益又息災或云依四種法云〻　勸請集云延命法除病除災可修之云〻

本書

藥師瑠璃光七佛本願功德經二卷　貞圖

梵淨譯　義

藥師瑠璃光如來本願功德經一卷　貞圖

梵奘譯　玄

藥師如來本願經一卷　笈多　梵圖　貞

舊藥師經一卷

貞元不入藏中云備遊維那羅經第十三卷

藥師如來本願殊勝隨願卽得陀羅尼經

一卷　貞元今行於世是灌頂經第十一卷

藥師法一卷　澄和上依阿閦儀多仁珍和上軌傳之

唐代翻藥師經疏一卷　梵

藥師經疏一卷　靖邁　梵

已上祕錄

諸家云。儀軌有多種。不空譯依十八道。善無畏譯依胎藏。金剛智譯依十八道。加他印契。天壽寺本依金剛界。或本別印契眞言。或本有印或符禁。或經等又出行法儀式。或云。依阿閦法修之云〻

藥師瑠璃光如來消災除難念誦儀軌一卷　無譯者

藥師如來念誦儀軌一卷　不空

藥師如來念誦法一卷　金剛智依十八道

藥師如來念誦儀軌一卷　不空禪略

惠什云。諸家目錄中全無藥師儀軌。仍何本難指南。但消災儀軌。雖請來日淺。文相似佛說。隨先德多分用之。但奧法印呪已下集經文也。於唐朝書加歟。可尋之。又此軌世間多分奝然請來云如何。答。祚一阿闍梨請來也。祚一奝然弟子也。卽同時入唐人也。相濫之然歟。又二三丁不空有儀軌僞書也。全不可用云〻

安養記云。消災軌。師云不空譯

或人云。金剛智譯。然筆體似不空譯。奧十二神將呪後人書入云〻

彼軌奧云。大宋國左衞天壽寺惠文阿闍梨口請傳。端拱二年正月八日庚寅日求尋得寫了日本國入唐五臺山巡禮賜紫沙門祚壹將來云〻（裏書三六）

諸佛同體

一胎藏大日藥師智故。祕說用法界定印千手寶鉢手定印同心也　究竟傳也。東寺金堂安藥師。講堂安金剛界大日。是卽安置兩部大日心歟

又小野本佛藥師是胎藏大日也。兩僧正御建立。頗有深義云〻

又日野號法界寺。或云。大日如來入滅除一切衆生苦惱三摩地給云〻

一隨聞記云。藥師台界有佛頂中。七佛經意。於肉髻中大光中演說云〻（裏書三七）

或抄云。此尊攝佛頂部。成覺之時。頂肉髻中放大光明〻〻〻中演說大陀羅尼故也。依之先德或用光聚佛頂印或金輪佛頂印

或云。白毫功德百千倍成肉髻〻〻功德百千倍成梵音聲。佛頂者肉髻佛頂功德殊勝號眞言。卽梵音聲所成就也　彙意聖寶傳云。此尊一字金輪也。仍佛慈護摩事佛頂普通佛頂加行之云〻

經云。釋迦白毫光內有聲云。我功德殊勝也。汝可說云〻　卽一字眞言也（裏書三八）

一釋迦藥師同體異名佛也。故無能勝眞言藥師呪。無能勝釋迦也。又釋迦藥師形像印契全同也云〻

或云。鳥羽院以通兼爲御使。式部僧都令尋御故。白河院木造釋迦銘藥師佛彼書如何。僧都申曰。釋迦藥師一佛異名云〻古人所造皆不持螺云〻

大教院律師云。叡山中堂像。釋迦印像云〻

惠什云。善名稱吉祥如來。七佛第一也。中堂藥師。揚右掌垂左掌此佛也云〻

平救道場觀爲別佛

大原云。先師密口云。釋迦院無能勝者藥師佛是也。亦釋迦卽藥師也。其東方七佛併釋迦分身故大師東塔安藥師像。西塔釋迦安之。同一佛故也。所以俱名釋迦。俱名藥師。有何妨乎一義也（裏書三九）

小野抄云。釋迦藥師二尊以左足置右膝上結跏。餘尊不然云〻

或云。胎藏東方淨菩提心門釋迦卽藥師

可知也
中堂藥叉供云。三世常住大日如來。亦名釋迦妙法教主。憶念誓願像法轉時稱號藥師瑠璃光佛云々
七佛抄云。別尊法有本經觀說會儀式云々釋迦院藥音樹下卽大日成釋迦。依曼殊師利請。可觀藥師經說（七佛經從七佛本土此土來云々。本願經一佛來也）尤至要觀也。又胎藏東方初門置藥師。一[梵字]皆藥師佛土也。中台是藥師法界身也。八葉四智四行也。外金剛部藥師隨類化身云々
或師云。無能勝藥師一佛（其呪一也）世間無二能勝云。藥塗鼓打之。兵衆悉却。藥師名號如此經云。一經其耳衆病悉除。說三種病怨敵也。聞此呪音聲退散衆病云々（經名號得益說）花嚴經云。善男子。海中有香。名無能勝。若以塗鼓及諸螺貝其聲發時。一切敵軍皆自退散文
一東方阿閦云藥師事。雖無指本說。諸家口傳有其趣。就中先師（法務）以阿閦種三印言用之。又中堂法花最勝仁王等長講（傳敎御作）皆禮阿閦佛云々
愚案云。兩界中不坐藥師。以先德口傳習之。胎藏大日幷釋迦存藥師。金剛界阿閦位攝藥師云。然不可用阿閦種三。不言不空成就事非東方故也。五佛融通時。何尊可攝藥師也。凡祕家趣。一切諸佛無出兩界故。爲此僻見也
惠什問答　藥師阿閦同異如何。答。信師云。異佛也。問。先德皆藥師道場觀以象爲坐。稱[梵字]金剛杵三形也。又安然錄仁珍和尙多依阿閦軌傳之文（裏書四〇）
又高野中院大御堂。以阿閦爲本佛。藥師卽大師爲御本尊故也。此等皆同佛證據也。信闍梨此等義。破云。諸道場觀說。全不可信受。阿閦種子三形不可用也。顯敎意。阿閦南方妙喜世界佛。藥師東方佛也。淨土全別。何云一佛乎。諸家目錄。請來各別也
種[梵字]三形佛頂印。或有祕說印又別也
次安公之義必不可依用。仁珍和尙依阿閦軌傳之者。法則作法許歟。以此文一佛難得心也。就中金剛藥叉法以不動法行之文
然一明王可得心。次高野本佛事。阿閦降魔殊勝佛。金剛部上主也。爲伏末代魔緣。大師中院所安置藥師。云無記文。雖知事也云々。金堂阿閦祕事也。可聞口傳（裏書四一）

形像等

三尊像

藥師經疏一云。如餘經云。過去無量劫前此娑婆世界五濁際重如我時。爾時佛出於世號電光如來。說三乘法而教衆生。爾時有一梵士。養育二子。見濁亂而發菩提心。白佛言。在世尙爾。何況世尊滅度後。我發願當利諸衆生救苦與樂。作此言已。脫身上衣供養佛而白言。我教化此界諸苦衆生。於淨土當得菩提。佛讚善哉。次二子供養佛發願。佛言。汝發大悲願欲利重病衆生。改汝號爲醫王。汝二子皆饒益幽冥衆生。長名日照。幼名月照。爾時醫王者。東方藥師如來是。二子彼二大菩薩次第補處。日光菩薩月光菩薩是也。當知彼佛發心已來誓願度生有感應。於此土此界衆生有機緣。於彼佛明機感自受彼教興矣文（裏書四二）
本願經云。有二菩薩摩訶薩。一名日光遍照。二名月光遍照。無量無數菩薩之上首。能持彼佛正法寶藏云々（裏書四三）
灌頂經十二云。有二菩薩。一名日耀。二名月淨。是二菩薩次補佛處云々
類祕抄云。法花義疏一云。月光者以能破闇如月之光云々。以之思之藥師脇士月光菩薩非月天歟

圖像　五

師云。藥師像無說所。世流形像。左手持藥壺。右手施無畏也。身色黃金云々
二菩薩同無說文
或云。中堂像。右施無畏。左施願。不持壺（往代）（像多分如此云々）
慈氏軌下云。十方諸佛雲集之像。皆執袈裟角云々。私云。印像不審。佛可造釋迦形歟
又三尊（以古本南京本圖之）（裏書四四）
贍西上人云。久米寺中尊。手印破失。任僧云。藥師佛云。而脇士爲觀音勢至。仍存僻

圖像 No. 5.　藥師三尊(其一)

事由之處。往古像多以觀音勢至爲脇士云々
勸修寺抄。或云。藥師脇士觀音勢至。小栗栖目六見云々。私云無之

圖像 六 （裏書四五）

八菩薩曼荼羅 古本也。安養云世流布可尋云々

本願經云。臨命終時有八菩薩乘神通來示其道路云々

淨土論中云 加才 如藥師經云。有八菩薩。文殊師利菩薩。觀世音菩薩。大勢至菩薩。寶檀花菩薩。無盡意菩薩。藥王菩薩。藥尚菩薩。彌勒菩薩。皆當飛往迎其精神。不逕八難生蓮花中。自然音樂而相娯樂云々

第九拔除過罪生死得度經八菩薩名全同也

灌頂經八云○擧八大菩薩。颰陀和羅菩薩。羅隣竭菩薩。橋日兜菩薩。那羅達菩薩。須深彌菩薩。摩訶薩和菩薩。因互達菩薩。和輪調菩薩。是爲八菩薩云々

靖邁疏如灌頂經說

圖像 七 （裏書四六）

十二神將

本緣

本願經云。衆中有十二藥叉大將。俱在會座○此十二藥叉。一々各有七千藥叉。以爲眷屬。同時擧聲白佛言。世尊我等今者蒙佛威力。得聞世尊藥師[illegible]○如來[illegible]名號。不復更有惡趣之怖。我等相率皆同一心乃至盡形歸佛法僧。誓當荷負一切有情爲作義利饒益安樂文

三寶感通傳道宣述云。有天竺曇摩掘又。遠來東夏禮育王塔承蜀之塔。又往禮拜至懸大石寺所敬事已訖。欲往成都。宿兩女驛。將日闇左右行動聲。又曰是何人耶。妄相恐動空中應[illegible]曰。有十二神王。從本國來所在擁護。明日當見成都塔。今欲西還與師別耳

又曰。免能遠近何現形。神卽現形。又爲人善盡使一々貌之。既遍形隱。及至成都。禮大石塔訖。誅律師乃依圖刻木爲十二神像。莊飾在於塔下。今見在云々

住所

大集經二十四云。東方海中有瑠璃山。高二十由旬。中有虎兔龍。南方海中有頗梨山。高二十由旬。中有蛇馬羊。西方海中有白銀山。高二十由旬。中有猴鷄犬。北方海中有黃金山。高六由旬。中有猪鼠牛。所住之窟經各有名。東方樹神。南方火神。西方風神。北方水神。一々方各有二羅剎女及五百眷屬。隨其方面各自供養其方三神。其窟々是菩薩住處一々獸皆修聲聞慈云々

晝夜常行閻浮提內。人天恭敬已。曾於過去佛所發心。一獸每一日一夜遍閻浮提餘十一獸安住修慈。從七月一日鼠爲其首。二日牛。乃至十三日還從鼠起。是故此土多有畜獸。能行教化他方恭敬云々 委細同作 有二十五卷

本地 一行阿闍梨抄集

北 金毘羅者是徵明 卽亥神。彌勒
西 和耆羅者是阿魁 卽戌神。得大勢
西 彌伽羅者是從魁 卽酉神。阿彌陀
西 安陀羅者是傳送 卽申神。觀音
南 摩尼羅者是小吉 卽未神。摩利支天
南 宗藍羅者是勝先 卽午神。虛空藏
南 因特羅者是太一 卽巳神。地藏
東 婆耶羅者是天剛 卽辰神。文殊
東 摩休羅者是大衝 卽卯神。藥師
東 眞陀羅者是功曹 卽寅神。普賢
北 照頭羅者是大吉 卽丑神。金剛手
北 毘伽羅者是神后 卽子神。釋迦如來 或陀羅尼菩薩

已上軌出

大集經云。十二神所住者。菩薩所住也。此十二獸或成鬼或成鳥行閻浮提。同類權化也云々

或傳云。十二神將者。藥師如來分身也。非眷屬。十二時分形守護給云々

本願經云。此法門名藥師如來本願功德。亦名說十二神將饒益有情結願神呪云々

私云。大陀羅尼卽有神名句義

名號

亥 宮毘羅大將 禁毘魯神王 金毘羅
戌 伐折羅大將 拔折魯神王 和耆羅

圖像 No. 6. 藥師三尊(其二)

圖像 No. 7. 藥師八大菩薩

酉 迷企羅大將　年闕魯神王　彌佉羅
申 安底羅大將　鈍徒魯〻〻　安陀羅
未 頞儞羅大將　阿儞魯神王　摩尼羅
午 珊底羅大將　娑儞魯〻〻　素藍〻
巳 因達羅〻〻　印陀羅〻〻　因達〻
辰 婆夷羅〻〻　婆姨魯〻〻　婆耶〻
卯 摩虎羅〻〻　摩休魯〻〻　摩休〻
寅 眞達羅〻〻　眞陀魯〻〻　眞持羅
丑 招杜羅〻〻　提徒魯〻〻　照頭羅
子 毘羯羅〻〻　毘迦魯〻〻　毘伽羅

已上名號。本願經說也。注集經十六善神之中神名幷大呪句義付之

形像（出妙見神呪經花 辰別行法同之）

東方寅位畫甲寅將軍（虎頭人身。右持棒）
卯位丁卯從神　兎頭人身。左棒
辰位甲辰將軍　龍頭人身。持鐵鎚
巳位丁巳從神　蛇頭人身。持戟
午位甲午將軍　馬頭人身。持戟
未位丁未從神　羊頭人身。持槌
申位甲申將軍　猴頭人身。持刀
酉位丁酉從神　鷄頭人身。持刀
戌位甲戌將軍　狗頭人身。持槌
亥位丁亥從神　猪頭人身。持鐵鉤
子位甲子將軍　鼠頭人身。持鉤
丑位丁丑從神　牛頭人身。持槌
此諸神等。皆著天衣瓔珞。坐盤石上文

圖像 八

圖像 九

圖像 一〇

圖像 一一

圖像 一二

圖像 一三

圖像 一四

圖像 一五

圖像 一六

圖像 一七

圖像 一八

圖像 一九

世流布像（圓心樣。未見本文。幷天本珍海寫之。以件本圖之）

圖像 二〇

（裏書四七）

圖像 二一

圖像 二二

圖像 二三

圖像 二四

圖像 二五

圖像 二六

圖像 二七

圖像 二八

圖像 二九

圖像 三〇

圖像 三一

請書

不豫之氣近日殊倍增。典藥施藥各雖盡祕方敢無其驗。衆病悉除之利益。藥師本誓殊勝也。仍自來十二日可令修件法給之由所存候也。若有免容者尤所望也。謹言

十月　日

請文

（裏書四八）

圖像 Nos. 8 — 13, 藥師十二神(寅,卯,辰,巳,午,未)

圖像 Nos. 14—19. 藥師十二神（申，酉，戌，亥，子，丑）

圖像 Nos. 20－25. 藥師十二神世流布像（子，丑，寅，卯，辰，巳）

圖像 Nos. 26－31、 藥師十二神世流布像(午、未、申、酉、戌、亥)

御不豫之事殊爲歎。抑藥師法者。祕家之甘露醫王之妙藥也。小僧乘戒共闕智行無備。設依嚴命之惟重。愁雖捧領狀効驗恐難顯歎。雖然適承嚴旨不能默。恐々謹言

月　日　某

支度 合兩人

注進

藥師御修法一七ヶ日支度事

合

蘇　蜜　名香 各少々

五香　白檀。沈。丁子。安息。薰陸

五藥　伏苓。枸杞。石菖蒲。遠志。白朮

五寶　金。銀。眞珠。琥珀。水精

五穀 如常

九大幡一流 若一丈六尺。五色絲五丈五尺以下四十九尺

乳木 白膠木者又手也

已上醍醐法務

布一段 壇數料

油一斗五合 日別升五合一

米七石 壇供料日別一石

阿闍梨　伴僧　承仕一人

駈仕二人　見丁一人 淨衣黄色

右注進如件

年　月　日　阿闍梨

已上權僧正

右支度。定賢法務幷勝覺僧正御支度也。共略定仍二通合載之。猶壇脇机燈臺禮盤半疊大幕補枓閼伽棚等。可有用意也

道場莊嚴

建立壇場。安置本尊 壇四尊是七佛也。各別本尊七種法 或隨願七佛等

新寫藥師經一卷置壇中

造五色幡懸五方 高四十九尺

（裏書四九）

造七層車輪燃四十九燈

香花飯食隨力所辨

以五色線四十九結繫病人項

所修之間。每日放生四十九頭 水陸有情

右事雖非常途儀。諸家道場觀皆有之。用否可隨人。天台別行之時悉用之云々

本文等別卷載之

壇圖 護摩壇小壇隨時院成就之云々

（裏書五〇）

開白卄每日之日中。佛供十六坏 大八杯小八杯

汁八坏 小豆可煮　菓子十六坏 餠八杯隨有

後夜粥八坏　初夜無供物

檀木　乳木　加持物　藥種

行法 金剛界付

表白

藥師如來立十二上願。爲東方化主。號稱藥師。國名淨瑠璃。像法轉時之文。獨超餘教。一經其耳之願。更勝諸佛。求長壽得長壽。持百年之命求富饒得富饒得無邊之福。凡滿一切願此尊殊勝也。是以書日光菩薩放平等光破五重之黑暗。夜月光大士朗淸冷之光消三毒之猛炎。不加四印大天王引百千之天衆如墻侍衞。十二神將率八萬之藥叉追時加護

種子 ✱ 大日經疏云此字不除毒病云々。（私）此字可

（裏書五一）

三形　藥壺 或鉢。金器云々。中有丸藥云々 或金寶鉢抄名器十二上壺也 或如鉢云。大或藥師壺印。御傳云々。小野僧正御傳。實覺僧說

印　法界定印

左手仰掌於跏趺上。以右手仰於左手上。

禪智二中相拄 （私）已上種三印鳥羽僧正儲傳也。可祕藏

傳授集云極密印也。或云。療病印也。法務院注進之

（裏書五二）

御口云。印上想有壺。々想有藥云々

或云。印上壺。次說也。印即鉢也

千手經云。爲腹中病當寶鉢手云々

寶鉢手祕印故置別鉢云々

鉢中有十二大願妙藥。療治像法轉時衆生一切病云々

二四字云。印上觀壺。香隆寺傳云々

惠什云。香隆寺傳。先從右頭指至小指。四指相動一次第折也。左四指亦如是。

次又右四指動之。凡三四十二。宛十二大願誦眞言十二返。薄伽婆帝呪。遍照寺僧正祕事。大御室傳云々

大陀羅尼 出集經第二。名藥師瑠璃光佛大陀羅尼。亦名結願神呪。當途名十二神將呪是也。

那謨羅怛那 二合 路羅 二合 夜耶 一 那謨金毘羅 二 和耆羅 三 彌佉羅 四 安陀羅 五 摩尼羅 六 素藍羅 七 因達羅 八 婆耶羅 九 摩休羅 十 眞特羅 十一 照頭羅 十二 毘伽羅 十三 那謨毘舍闍瞿留 十四 毘留離耶 十五

鉢羅顛羅闍耶(十六)路姪他(十七)唵毘舍是

毘舍是(十八)毘舍闍(十九)娑摩揭帝(二十)莎訶

鉢印用十二神將呪。爲勿僧正正御傳
也

御口云。此呪爲本尊大呪爲說最祕傳
也

或傳。義淨大呪七返云々

云。七返七佛思云々

小呪(出集經二。名藥師瑠璃光佛呪)

唵一呼盧々々二戰馱(去音)利三摩橙祇四

莎訶五

大呪(出七佛本願經下。義淨名大陀羅尼。光德以怛姪他已下爲心呪)

經下云。藥師○如來得菩提時。由本願力
○入三摩地。名曰滅除一切衆生苦惱。既
入定已於肉髻中出大光明。光中演說大
陀羅尼呪曰

南謨薄伽伐帝鞞殺社窶嚕薜瑠璃鉢剌

婆曷羅闍也怛他揭多也阿羅喝帝三藐

三勃陀也怛姪他唵鞞殺逝々々々鞞殺

社三沒揭帝莎訶

安然記載之。或云。光明眞言名之云々

私云。小野花藏院用此呪。石山勸修寺
惠什等記似消災軌之言

心呪(諸家名之心呪。次上大呪與也)

唵鞞殺逝鞞殺逝鞞殺社三沒揭帝莎訶

又傳(付阿閦佛本流幷醍醐天台等皆用之)

種子

三形　金剛杵(或傳獨古三古五古)

印(本文下記之)

二羽內縛。禪智立來去

本流大谷云。根本印云々。兩腕稍相去

石山云。五寸計去散頂上云々

師云。佛部心印也。出集經

亮惠云。藥師心像也。卽丸藥形也。以十
願丸藥治衆生心病云々

顯杲云。召三度開蓋心也

私云。壺形歟。若寶珠形歟。別譯軌云。左
手持無價珠云々

眞言

唵惡乞蒭毘夜吽

已上理趣房傳。法務御口傳也

又說

佛頂印　普通說云々(朱)或云鉢

小野云。瑠璃三形(鉢)

傳受集四云。吠瑠璃(備後國叡能梨入傳云々)

實勝云。吠瑠璃。阿迦陀藥吽反

(裏書五三)

祕抄云。喜見藥不死藥不老藥不直珠
云々

或云。瑠璃壺也

和名云。瑠璃梵語。慈々漢語云々可尋
之

最勝王經音義云(信行)吠瑠璃。此云遠山
寶云々(惠什集有言)

一切經音義云○謂遠山寶。遠山者蘇迷
盧山也○鬼破之以責與人也云々

玄樞云。毘瑠璃者。梵音訛也。正吠瑠璃○
是青色寶也。燒不可壞。有鬼神々力者能
破爲器。是金翅鳥卵也

守護經抄云(御作)苑云。梵言吠瑠璃耶。此
名不遠山。謂四域有山。去波羅奈城不遠
此寶出彼。故以名之(花嚴音義全同也)

印言異說(口傳載上)

集經二云。以左右手頭指以下八指反叉
入於掌中。右壓左。兩腕相去五寸計。以二
大指來去(慈覺大師此印唵呼嚕々々呪(朱)如經文用給)

智證大師御傳云。不離腕。只佛部心印
也。眞言同前(朱)コロコロ呪也

觸地印

金剛縛忍願直立(眞言用阿閦呪定賢法務幷不救闍梨傳也)

大呪(出消災軌。義淨譯同。但文字相違也)

曩謨(引)婆誐嚩帝佩殺紫野(二合)虞嚕吠咗

里也(二合)鉢羅(二合)婆羅惹野怛他(引)蘖哆野羅

喝(二合)帝三藐三沒馱野怛儞也(二合)他(引)唵

佩殺爾曳(二合)佩殺爾曳佩殺紫野(二合)三磨

紓蘖帝娑嚩(二合)賀

大呪句義(衆意委細金智軌可見)

(敬禮度我義也)　(世尊也)

(藥師)　(瑠璃也)　(光也)

王也 [梵字][梵字]如也 [梵字][梵字][梵字]來也 [梵字][梵字]應供也 [梵字]
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]正遍智也 [梵字][梵字][梵字]即說齊也 [梵字]三
身義 苍樹德也 [梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]三句藥師也
[梵字][梵字][梵字][梵字]自度他度 [梵字][梵字]速疾義發義云〻

小心呪

[梵字][梵字][梵字] [梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
唵俱嚕〻〻旃陀梨摩登哦利莎訶
小野花藏院集。呪畢有利字。花藏院不
剛梵本
惠什云。件呪出集經二。彼無利字。仍先
德說難指南矣云〻
海僧正本云 [梵字] 已上常喜院集

又小呪 石山
唵戰馱祇哩婆婆訶 出不空別譯軌
[梵字][梵字][梵字][梵字] 出覺云唐書云〻
私云。今法諸師口傳不同也
惠什云。大師御流無儀軌。以口傳行之云〻
[梵字] 壺 鉢印 十二神將呪 烏羽僧正委細如右
[梵字] 鉢印 但クボミタリハイセイシ呪
已上醍醐之法務三形持物云〻
[梵字] 壺 寶山印 戶嚕〻〻呪 大谷
[梵字] 三形有口 鉢印用大小呪
內縛印 十二神〻呪 已上成就院
[梵字] 金剛杵 內縛印 義淨呪 石山
[梵字] 壺 寶山印 幷理趣房諸師
[梵字] 五古 內縛印 阿閦呪
已上法務御傳。成就院之五古云〻
[梵字] 五古 觸地印 阿閦言
已上醍醐法務幷平救說 （裏書五四）

[梵字] 佛頂印 諸傳
金寶抄云。內五古印。大呪。祕說云〻
顯杲已講。鉢印。大呪。畢。用也
存略注之。可開口傳也

道場觀 理趣房 （裏書五五）
壇上有 [梵字] 字。變成象。上有 [梵字] 字。成蓮花臺。
〻上有 [梵字] 字。成月輪。〻〻上有 [梵字] 字。變成
金剛杵。〻〻〻變成藥師如來。相好具足。
眷屬圍繞。日光月光十二神將左右侍衞。
結如來拳印。加持七處。唵步入欠

又樣 小野 （裏書五六）
大海中有七寶山。〻〻上有宮殿樓閣。〻〻
中有八師子座。〻〻上有八葉蓮臺。〻〻上有
種子字。變成三昧耶形。〻〻〻變成本尊
藥師瑠璃光如來。七佛。八供養。四攝菩薩。
日光月光。觀音。彌勒。普賢。文殊。虛空藏等
諸大菩薩。金剛軍荼利等諸大金剛。天龍
八部。十二神將。各領七千眷屬前後圍繞
云〻 （裏書五七）

字輪觀 顯杲

勸請印言
內縛禪智向身招之 本尊印也
唵爾囊爾迦翳醯曳呬婆誐嚩姤 引 瑟扺
舍野娑嚩 合二 訶 已上石山用之
大谷。此印用戶嚕〻〻呪。法務同令用
之
或傳大呪之奧用之
或傳。大鉤召印言云〻
供物加持不動
部母莽莫計 辨結界佛無能勝云。或〻
勸請
十二上願薄伽梵 日光月光諸薩埵 小野
大藥師佛二队 大神實勝
發願
本尊界會 十二上願 醫王善逝
〻〻薄伽 日光月光 十二神將
諸大眷屬 兩部界會
密號 不動金剛
梵號 （裏書五八）
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字] [梵字][梵字][梵字]
曩謨佩殺紫野虞嚕吠女里也薩他多蘖
[梵字] 多

金寶抄云。禮佛名號可唱云〻
天台禮不禮二說也
正念誦
十二神將呪。小野金寶心呪大呪奧也。
唵戶魯〻〻 實勝聖賢闍梨義淨大
呪加歸命句二十一反計云〻

散念誦
佛眼　大日　本尊多種　日光　月光
十二神將經　大金剛輪　一字
實任云。愛染王[illegible]明加用云云
但不載卷數也
讚有消災軌。諸家用之
歸命滿月界　淨妙瑠璃尊
法藥救人天　因中十二願
慈悲弘誓廣　願願度含生
我今申讚揚　志心頭面禮
藥師如來結護讚錄外或小軌中有之。諸師用之
薩縛勃馱曩薩縛爾奈入迦盧拏怛摩合二
迦羅訶引都迷有念於我也倶嚕伏女里也合二入
驃羅二合引入驃羅怛他識多摩訶捺耶才拼
成就曩謨悉羯羅歸命頂禮義
或傳只用四智讚云云
伴僧事
請七口僧
軌說口云。一人阿闍梨。二人讀經。四人念誦
成就十四口若二十口云云
助修讀經　小野說也成就院傳同之
四十九遍可讀也
伴僧呪小野大呪
法務御口云。鳥羽僧正被用十二神將呪云云
聖賢云。小野僧都十二神將呪用之云云
御加持呪
小野傳用十二神將呪
但增益時也。息災行時義淨大呪用之」
或云。小野僧正大呪云云
或人云。石山十二神將呪
聖賢云。小野僧都十二神將呪云云
鳥羽僧正十二神將呪也。法務儀御說也
二菩薩法
日光菩薩
種子
[illegible]或[illegible]又[illegible]
三形
日輪
印
二風二空頭拄圓合餘六指散舒旋轉
眞言
[illegible]
唵嚕褒儞庾多莎訶已上三昧耶會光菩薩印言也
密號　威德金剛
月光菩薩
種子
[illegible]或[illegible]又[illegible]
三形
月輪
印
右拳置腰。左大指水指捻如執花。竪臂向外。掌中有伏兎。或有半月
或右風空指如執花。左拳置腰
眞言
[illegible]
唵戰拏羅鉢羅婆野莎訶
花藏院有歸命句
或云。月光菩薩拳菩薩印言用之云云
密號　淸涼金剛
覺祐云。小野僧正與典藥頭忠明隨願經眞言
日光
[illegible]
月光
[illegible]（裏書五九）
口云。日光月光爲藥師願行晝夜守護給也
或日光月光北行南行。此念利生也
千手經云。爲無眼○明○日性摩尼手。爲熱毒病當月性摩尼手云云
十二神將
種子
[illegible]一[illegible]二[illegible]三[illegible]四[illegible]五[illegible]六[illegible]七
八[illegible]九[illegible]十[illegible]一十[illegible]二十　已上俊寬　醍醐
或說
[illegible]子[illegible]丑[illegible]寅[illegible]卯[illegible]辰[illegible]巳[illegible]午
未[illegible]申[illegible]酉[illegible]戌[illegible]亥
天台云。十二皆[illegible]字云云
印眞言
右手作拳屈人指如鉤。左拳押腰云云十二皆用之通印也
[illegible]
唵倶毘羅莎訶名號之呪也。如經用之。餘可准知之。俊寬傳
石山傳。右印用十二神將呪

賢覺云。內縛二地二水竪合用彼呪云云

十二神印也

惠什云。結大鉤召印。誦同明。十二皆來云云

呪

戌 [梵字] 娑婆苛

酉 [梵字]（安底）云云云

申 [梵字]（摩尼）云云

未 [梵字] 云云云

午 [梵字] 珊底云云

巳 [梵字]（因達）云云

辰 [梵字]（波夷）云云云

卯 [梵字]（摩虎）云云云

寅 [梵字]（真達）云云云

丑 [梵字]（招杜）云云云

子 [梵字]（毘羯）云云云

[梵字] 云云。本寫之云云

先德云。天等并夜叉呪梵號用之。有本說也云云

十二布字付十二年等

[梵字] 頂 [梵字] 右耳 [梵字] 東左耳 [梵字] 額 [梵字] 右肩 [梵字] 西左肩南

[梵字] 心上 [梵字] 咽上 [梵字] 西臍 [梵字] 腰 [梵字] 腿 [梵字] 北足下

此十二支生句。入忿怒三摩地。成十二神將監十二年十二月十二日十二時擁護一切衆生。爲除不祥與十二因緣。即起十二大願也

護摩

部主 降三世

小野 或無能勝。大日 金寶抄

延命 實覺 金輪 祕。實任 佛眼 聖賢

本尊段

諸尊段 芥子呪 嚕嚕云云呪 云云

以普供養眞言本尊二菩薩十二神將可加行也

或說云。十七尊。日光月光本尊段可供云云

金寶抄云。八大菩薩云云

信運云。東方四親近供云云

實任云。南方四親近寶光幢咲加供云云

私云。頗經付歟

賢覺云。十二神世天段供之云云

卷數 醍醐 仁和 合載之

藥師御修法所（裹書六〇）

奉供

大壇供

護摩供

諸神供

奉念

佛眼眞言

大日眞言

本尊眞言

延命眞言

降三世眞言

護摩眞言

一字金輪眞言 已上仁和

右奉爲 女大施主消除所惱息災安穩增長福壽恆受快樂始自三月九日至于今月今日并一七ケ日夜之間殊致精誠奉修如件

保延五年三月七日 阿闍梨大法師

結願作法

先書卷數付枝。立壇右方。安文置左脇（案イ）

同机。有布施。行法如例

但前方便無祈願等。後供燒香次供佛布施。次闕伽。次取念珠 金二丁 讀卷數安 金一打 事由餘如常

末法利益 像法轉時故也（裹書六二）

本願經云。世尊讃曼殊師利◯言。善哉云云◯汝以大悲勸請我說諸佛名號本願功德。爲拔業障所纏有情利益安樂像法轉時諸有情故。汝今諦聽◯爲汝說云云

隨願經云。曼殊師利◯白佛言。唯願世尊。像法轉時。爲利有情故說如來名號陀羅尼神呪云云

彼識還來 付四十九日

本願經云。衆中有一菩薩。曰救脫◯合掌白佛言。世尊像法時有諸衆生。爲種々患之所困厄長病羸瘦不能飮食。喉脣乾燥見諸方暗死相現前。父母親屬朋友知識啼泣圍遶。然彼自身臥在本處。見琰魔使引其神識至琰魔法王之前。然諸有情有俱生神。隨其所作若罪若福皆具書之盡持授與琰魔法王。爾時彼王推問其人。算計所作。隨其罪福而處斷之。時病人親屬知識。爲彼歸命藥師如來請衆僧轉讀此經◯略續命等或經七日。或二十一日。或三十五日。或四十九日。彼識還時如從夢覺。皆自憶知云云

七佛經下云。病人親屬知識。若能爲彼歸依諸（上佛歟）佛。種〻莊嚴如法供養。而彼神識或經七日或二七日乃至七〻日。如從夢覺。復本精神。皆自憶知善不善業所得果報

奪精氣

本願經云。橫爲非人奪其精氣文

同疏云。衆生心孔中有七滴甘水。取一滴令人頭痛。取二滴令人心悶。四滴已上令人死。以彼七滴水爲精氣。又人身有五藏。肝筋骨精。其氣通眼。肺氣出鼻。腎氣出耳。心十二兩中七孔三毛感精法。脾藏爲味身精也。氣出爲初。氣入爲死終。鬼奪彼精氣故人死也云〻

問。何四十九日爲蘇生限乎。答。七〻滿數限也。故經下云。一〻像前各置七燈〇乃至四十九夜光明不絕〻〻

彼七佛各七日利益歟。仍四十九日七佛願也

或只一佛願限四十九日義可有也

本願經歸依瑠璃尊〻〻

七佛經歸依諸佛云〻

俱生神事（裏書六二）

同疏云。俱生神者。若約實而云。神即識也。俱生神者。即阿賴耶識〇或是琰魔王爲令罪人無有妄柩伏本所故化作俱生神。從生已來書其罪福。或是藥師如來及經威力現俱生神書其罪云〻

淨度經云。同生同名俱生在人左右記其善惡〻〻

有疏云。閻羅使者是四天王所領眷屬故大集經云。地藏菩薩爲閻羅王也。使者五官神也。是閻羅領神爲人也。引其神識者。病人第六意識爲神識也。如夢境〇置王前也。有俱生神者。五官中一神。此神常護此人故云俱生神也〇此神病人一切所作善惡皆符記錄授與炎王也

又灌頂七云。人自下產生時以有五神屬相人故曰俱生神也。一靑色神左方住。一赤色神前住。一白色神右方住。一黑色神背住。一黃色神央住。是五神各守護於人〻。隨所作悉錄也〇病人所作善惡也

或經七云。乃至四十九日者。以病貧病人故。此四十九日不死也云〻

仁和寺御室息災令行給。御加持大呪

祕抄說

勸修寺法務女房土佐殿祈（光保）被修之。手杵興然。賢覺法眼權僧正祈修之。病惱平癒有法驗

承保二年正月比。於右衞門陣屋深覺僧都若宮御祈行之云〻

七禪師說

已上大略法務御房御口傳也。少〻他家勘入之。寬運闍梨云。藥師法池上寬忠僧都撰之〻〻

祕道場觀被注之

文治五年春比撰集之

佛子覺禪（生年四十七）

祇園精舍療病院藥師像事

藥師經四卷疏云。如來成道第三年欠建立祇園寺。於療病院中有藥師等身立像。此釋迦如來自與聖衆所造像。滅度見彼像諸病皆除。寺同爐時像還眞佛土。或云。龍王請入海中。或云。帝釋請入忉利天。在世尙爲療病造此像。況滅後乎云〻（米）（後十一日）（皆口イ入）

寬保元年（辛酉）六月十一日溽暑難堪以古本遂校雙補虫損欠闕了每歲之曬軸等勿忘云〻

（眞言一宗勸學院又勸修寺淨土院）金剛乘末資賢賀（春秋五十八）

（裏書）三六

仁談（御室子融院）素一愛宕山行者

私云。仁談素一歟。可尋

（裏書）三七

七佛藥師抄云。以藥師可置遍知院一切佛心衆之處云〻

藥師即熾盛光也。無間頂相或肉髮相云〻

（裏書）三八

大原云。藥師是佛頂部攝也。故陀羅尼集經有佛頂之中。又其陀羅尼是肉髻光中演說大陀羅尼也。即是佛

頂光明陀羅尼也

安然和尚說佛頂光明眞言

[裏書] 三九

大原抄二十四云。釋迦藥師同尊也。釋迦忿怒無能勝明與藥師明同也。想東門釋迦藥師也。同台曼荼羅修藥師法。大日即藥師智處身。東門即藥師教流布身耳云々

[裏書] 四〇

勝定房阿闍梨惠什云。勘安然總錄云。傳教大師藥師依阿閦法傳之云々

五大院八家總錄云。藥師法一卷澄和尚集。仁珍和尚多依阿閦軌傳之

口傳云。阿閦佛之位東方諸佛悉可攝也

理趣釋意云。五佛者盡虛空遍法界無盡無餘佛聚成此五尊文

（御本同）小野僧正奏狀云

（高野）大塔五佛　中尊大日　藥師　寶生　無量壽　釋迦

已上

（御本同）大和國多イマ寺　五佛內。東方阿閦佛。手持壺給云々

已上

大佛頂陀羅尼云（御本不同歟）

[illegible]

敬禮阿閦如來

[illegible]

敬禮藥師如來

竊案大佛頂經意別々尊也。諸家依阿閦軌者。修行法則歟。十卷抄有之。心覺引之

釋迦無能勝事

台次第（法三御子）云。無能勝釋迦忿怒身也」

攝無礙經云。無能勝釋迦牟尼佛忿怒（自性輪菩薩云々慈氏）

疏十云。無能勝言即釋迦眷屬也。亦入寶處三昧如上而說眞言是釋迦化身。隱其無量自在神力現忿怒明王々之形。謂降伏衆生而盡諸障也」

台軌下云（眞言注）無能勝可破壞。隱德而化。吽字是釋迦如來忿怒師子虔吼聲云々

集經一字頂輪經等以無能勝呪爲藥師眞言云々

又無能勝呪。降三世呪。又釋迦呪云々

又無能勝彌勒也。八大菩薩經地藏化身也

[裏書] 四一

祇園天王（御本無藥師）如藥寶賢童子

神濃（㊟藥師所變云々）醫師說

[裏書] 四二

所變身

或云。水曜藥師也。藥者必以水爲本云々

[裏書] 四三

西域二云

戰達羅鉢剌婆唐言月光

[裏書] 四四

大師御本尊

仁和寺北院藥師像

白檀六寸像。光中造七佛藥師。日光月光座邊十二大將

件像大師御持佛云々

或云。大師入唐時。爲除風波難奉造立給像也。北院燒失時。白瓦下奉求出云々

心覺云。大御室傳見

件傳匡房卿撰也

傳教本尊

傳教大師傳云。延曆二十二年閏十月二十三日。於大宰府竈門山寺爲迴船平達敬檀像造藥師佛四軀。々高六尺餘。其名々號無勝淨土善名稱吉祥王如來云々

或云。件像持寶珠。義釋中通佛所持云々

別譯軌云。藥師像。左手令執藥器。亦名無價珠。右令作結三界印。一著袈裟結跏趺坐。令安坐蓮。下十二神將云々

醍醐左手以大指三界印。可尋

圖像 三二

[裏書] 四五

藥師像事

圖像 No. 32. 唐本藥師像

吽迦陀野軌云。藥師佛坐寶蓮花座。其形金色鳥瑟相也。左手取寶印置左膝上。右手取蘮蒘云々

裏書 四六

灌頂經十二云。鬼神有十二神王○名金毘羅神和耆ㄧ安陀ㄧ摩尼ㄧ宋林ㄧ因持ㄧ彌佉ㄧ婆耶ㄧ摩休ㄧ眞陀ㄧ照頭ㄧ毘伽ㄧ

藥師經疏。十二神事可見理抄也

七千藥叉

十二神將。一體別領七千藥叉都合八萬四千藥叉也。八萬四千鬼病。即八萬四千煩惱云々

疏云。當察十二時。何時數來。隨其來時即此將也。若寅是虎。乃至丑是牛。又一時爲三。十二時即三十六將○更於一中開三。即有一百八時云ヒ

或記云。行基菩薩造印佛軌其法始以十二神爲諸聖化。酉神西阿彌陀左右有戌申神。戌觀音申勢至云々卯神有東藥師云々餘方准之可知云々　地心經僞經也。十二神爲佛菩薩云々

十二神將事

大集經二十五云。善男子。閻浮提外。東方海中有瑠璃山。名之爲湖。高二十由旬。具種々寶。其山有窟。名種々色。昔菩薩所住之處。縱廣一由旬。高六由旬。有一毒蛇。在中而住。修聲聞慈。復有一窟名曰無死。縱廣下如是。菩薩昔所住處。中有一馬修聲聞慈。復有一窟曰善住處。廣高如是。菩薩昔所住處。中有一羊。修聲聞慈。其山樹神名曰無勝。有羅刹女。曰善行。各有五百眷屬圍遶。是二女人常供養三獸。鳥南方海中有頗梨山高二十由旬○有窟。曰上色。廣高如是。菩薩昔所住處。有一猴修聲聞慈。復有一窟曰誓願。廣高如是。菩薩昔所住處。中有一雞。修聲聞慈。復有一窟曰法林。廣高同。菩薩昔所住處。中有一犬修聲聞慈。有羅刹女曰眼見。各五百眷屬。是二女人供養三鳥獸。西方海中有一銀山。名菩提。高二十由旬。一窟曰金剛。廣高同。菩薩昔所住。中有一猪。中有一窟名香功德。廣高同。菩薩昔所中有一鼠修聲聞慈。有一窟廣高菩薩本所。有一牛○山有風神。曰動風○二女供養。北方海中有金山。名功德相。高二十由旬。有一窟爲明星。高廣同。菩薩昔所住。有一師子聲聞慈。有一窟曰淨道。廣高有一兔ㄧ。有一窟曰喜樂。有一龍。山有水神。是十二獸。晝夜常行閻浮提內。人天恭敬。功德成就○一日一夜常令一獸遊行。餘十一獸安住修慈○復七月一日鼠〈初イ〉初遊行。以聲聞乘教化一切鼠身衆生。令離惡業。勸修善事○久第至十三日鼠復還送行。如是乃至盡十二月至十二歲亦復如是云々

初文云

娑婆世界惡土地
釋迦在中宣說法
若欲獲得無量利
應當往彼娑婆界 文

裏書 四七

面十二神將形者。雖違持物本說。相叶形像故圖之

書本記云。斯圖者。良因寺別當宣譽公。於山階寺天井上附見之。依好此業更被傳授。雖不知誰筆。甚以獲麟也。仍不勝感悅。速加修補爲後代規模而已

永保二年壬戌八月十三日記

裏書 四八

或人記云。保延三年御讀經童子經五口

寶月如來御念誦 三口

易產陀羅尼 三口

寶月如來何尊乎

諸僧迷惑請書。通憲沙汰也

七佛中。寶月智嚴光音自在王如來 文

八大願之中第三願歟

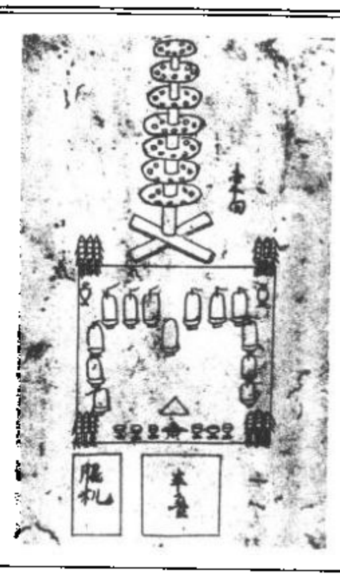
裏書 四九

三〈立イ〉五色幡燃四十九燈

佛供十五坏〔二坏本尊。十二坏十二神。一坏七千藥叉。除本尊餘有臘燭〕

裏書 五〇

賢覺法眼勤修圖。每幡續命神幡書付云々

裏書 五一

實勝云。[梵字]上愛點得官位。三縛日杵左引點〇得富饒。三〇藥。右膣點〇得長壽。鉢印大呪云々

金剛智軌云。此印如意寶成諸事業云々

裏書 五二

口云。藥師之定印無說所云々

後日尋之處

或抄云。藥師印定印也。七佛經下卷見。入定云々

〇

本尊印 醍醐

左手以大指捻頭指端置臍。右手如左立臂向外 祕々

裏書 五三

阿伽陀藥方 實勝

囉婆善那人莧菜根名取二兩。秔米泔汁及蜜和爲丸。以馬頭心呪二十一返分血小丸如梧子服之。男女鼻凡恒出血者服之除愈。婦女止月水云々

三藥

或云。擧三藥者。謂以理智教三藥除衆生業病鬼病四大病之三也。以善根藥治業病。以呪藥治鬼病以醫藥治四大病。又以三身藥治三病。可知之

十二願妙藥 亮惠

第一願藥。阿說陀樹。此云無罪樹。菩提樹也。遶三匝滅罪障。又觀佛經云。雪山有樹名殃伽陀。其葉甚大凡夫食之成阿羅漢云々

第二藥。瑠璃中現衆生骨魚骨等髓見病。所授藥灸癒之

第三藥。如意珠。一百由旬中離病苦

第四藥。淨莊嚴香。若燒一丸令諸天心念佛云々

第五藥。蓮花藏香。如廝子重閻浮者離一切罪戒品清淨云々

第六大願藥。阿伽陀等種々藥草

第七藥。大菩薩藏經云。雪山有大藥王名毘伽摩。聞其聲毒熱消。諸惡毒皆無勢力。但聞塗鼓之聲諸毒消滅云々

第八藥。雄黃。等胎女帶之腹中女子轉成男子云々

第九藥。象藏香。離諸憂苦意清淨云々

又阿盧那香。其心決定離染著云々

第十藥。滅除藥塗鼓具一首楞嚴經說也。世間神藥其力如是。況佛法願力乎。發聲衆生身中拔箭等

玄贊要集云。波斯匿王鼓名甘露。國人有病苦擊之皆愈。一佛法如鼓名〇佛宣說時如杖擊之。

第十一藥。諸仙藥

第十二藥。願奪意香。燒之普兩諸莊嚴具云々

裏書 五四

定賢法務御口云。金阿閦。胎般若菩薩。金[梵字]字。胎[梵字]云々

賢覺法眼云。種[梵字]。三鈷鎖。印轉法輪印也 依無能勝軌

眞言如常

件僧御加持。戶魯々々呪云々

柿袋云[梵字]云々。可尋

裏書 五五

心前有[梵字]字。變成淨瑠璃世界。其上有大宮殿。以七寶莊嚴。其中有大曼茶羅壇。々々中云々。成就院

裏書 五六

師子座

大原云。藥師 行者向東 種子 金色[梵字]。大海中有寶山。々々上有樓閣。々々內師子座。々々上有八葉蓮花。々々中有種

子云々

【裏書】五七
善名稱吉祥王如來
樓閣中有八葉蓮花臺。上有月○々
中有（梵字）字。變成寶珠。々變成善名稱
吉祥王如來。相好圓滿。無量億衆不
退菩薩之所圍遶
印　金剛合掌
眞言
曩莫三曼多沒馱南一暗薩縛沒馱
冐地薩怛縛合二紇里合二捺野儞也合二
吠奢儞曩莫薩縛尾泥娑縛賀

【裏書】五八
梵號 安養記　大佛頂云
（梵字）
（梵字）

【裏書】五九
聖賢云。妙見經眞言或云尊星王眞
言。或經名月光菩薩
眞言加持紫茂付痕腫出根云々

【裏書】六〇
勸修寺
奉念
藥師陀羅尼々々々返
右依　院宣始自正月十九日至于
今日并十箇日夜之間殊致精誠奉
祈　禪定仙院玉體安穩寶壽長遠
之由仍勒遍數謹解
年　月　日　大法師某

【裏書】六一
像法轉事
疏云。轉者起也。言像法者。判正像末法轉者約末法釋之
法時節○且依大悲經說。正像各住
千歲末法萬歲也文
七佛經疏云。爾時曼殊室利童子白
佛言。世尊我於末法之時。磬以種々
方便令淸淨信男子女人得聞七佛
如來名號云々

【裏書】六二
俱生神事
悉檀抄云。先德云。男俱生神在首。女
俱生神有肩
或云。俱生神有男女二人。男俱生神
記衆生之作善。女俱生神記衆生之
作惡。男天筆常乾。女天筆常濕云々

覺禪鈔　藥師

藥師
梵號 佩殺紫野虞嚕吠女哩也薩他多藥
（梵字）
多
（梵字）（裏書六三）
密號
種子（梵字）
三昧耶形　五股　佛頂　△藥壺若鉢
尊像
勝定房阿闍梨惠什云。勸安然總錄云。
傳教大師藥師法依阿閦法傳之云々
（裏書六四）
以（梵字）字爲種子以五古爲三々々形。以
象座是依阿閦藥師爲一佛歟。竊案大
佛頂陀羅尼云
（梵字）敬禮阿閦如來
（梵字）敬禮藥師如來云々
以之案之。可別々尊也。然依阿閦法傳
之者。只是修行法則也
世流布像有二樣
一者揚右手垂左手。但以左足押右髀坐
像也是東寺金堂并南京藥師寺像也
二者左手持藥壺。右手作施無畏或右水指曲之或火
空相捻

又唐本持鉢。錫杖
又左手持鉢角十二右手施無畏 巳上什說。在十卷抄
理性房法眼云賢覺 中堂藥師立像 左手與願。右手施無畏
又勝定房阿闍梨口傳云。古京像。右施
無畏。左與願。不持壺 與釋迦同。從古所傳造也。未見本文云々
私云。中堂佛與西塔釋迦同。郎準可尋 （裏書六五）

印明

二羽內相叉。兩腕稍相去五寸許。二大
來去散頂 什說
香隆寺僧正記云。左手開置臍下。以右
手重上。二大指相拄 觀者掌上有鉢。中有十二大願之妙藥。以此療像法衆生之一切病。云々
大御室御說。大旨同上。但法界定印上
想有藥壺 云々
私云。香隆寺印上觀鉢。若爾者以鉢可 ●[illegible]玄海僧都用之
用三昧耶歟
賢覺法眼云。小野僧正傳云。法界定印
上想有藥壺。是大師御傳也 云々。內府法眼宗命記出之
已上大御室香隆寺小野僧正惠什闍 （裏書六六）
梨等用根本呪
消災軌云。根本之密印
二羽內相叉。兩腕稍相去開張二三寸。禪
智而來去 不空譯云用根本呪
彼軌批記云。大宋國左街天壽寺惠文阿
闍梨口請傳瑞拱二年正月八日 庚寅 求尋
得寫了。日本國入唐五臺山巡禮賜紫沙
門祚壹將來 或人云。愛宕山之祚一阿闍梨。寄然法橋同時入唐之一人也。

或記云。慈覺大師云。左右頭指以下八指
反叉入於掌中。兩腕相去五寸許。二大來
去 云々
智證大師云。佛部心印也。卽前印不離腕
也 云々
有云。鎖印 云々 有云。轉法輪印 云々
私云。師曰。慈覺大師傳。是陀羅尼集經之
說也。兩腕相去者左右掌相離也。八指反
叉者。以內縛云反叉也 卽彼經其證兩三處有之
今案其意。指本直中而屈之云反歟。非必
二手相背云反叉最祕 云々 （裏書六七）
先德或云轉法輪印。或云鎖印等者。恐不
得反叉之文意致其誤歟
有云。用金輪佛頂印。隨順陀羅尼藥師佛
從頂放光。々々中說之故用佛頂印也 有尚多難
說略之
醍醐大僧都 玄海 抄云。或云。無能勝藥師
釋迦藥師。種[梵字] 三形五古印 佛部明。戶
嚕々々。是無能勝々々々。釋迦々々鉢印等
用之。是釋迦藥師歟 已上 （裏書六八）
齊抄云。藥師印定惠開仰。二水相鈎。二火
背立合。以二空押二地甲。二風端拄成三
角 或金輪印也
或云。以金剛鎖菩薩印明爲藥師印明 如胎
或云。此尊攝何部耶。謂佛頂部攝。成覺時。
於頂肉髻中放大光明。々々中演說大陀
羅尼故也。是故師云用光聚佛頂印
先德云。可用金輪佛頂印 云々
私云。是惠什闍梨記歟

或云。或唐書云。藥師呪 [梵字] 二合
陀羅尼集經第二云。藥師瑠璃光佛印呪
第二十五。以左右手頭指以下八指。反叉
入於掌中右押左。兩腕相去五寸許。以二
大指來去。呪曰
唵一 呼盧々々二 戰馱去音利三 摩橙祇四
莎訶五 （裏書六九）
是法印呪。若有人等多諸罪障及諸婦女
難月產厄。願欲轉禍求福。幷患鬼神病難
差者。以五色線而作呪索。用繫病人項及
手足腰腹等處
藥師瑠璃光佛大陀羅尼呪曰 前印用
那謨囉怛那 二合 路羅 二合 夜野 一 那謨金毘
羅 二 和耆羅 三 彌佉羅 四 安陀羅 五 摩陀
羅 六 素藍羅 七 因達羅 八 婆耶羅 九 摩休
羅 十 眞特羅 十一 照頭羅 十二 毘伽羅 十三 那謨
毘舍闍瞿留羅 十四 留離耶 十五 鉢羅頗羅闍 去音
耶 十六 路姪他 十七 唵毘舍是毘舍是毘舍闍
十八 婆摩揭帝 十九 莎訶
是法印呪佛在維耶離樂音樹下與三萬
六千人俱。及十二神王○是卽名爲結願
神呪 文
七佛藥師經下云 義淨 藥師瑠璃光如來
得菩提時。由本願力○入三摩地。名曰滅
除一切衆生苦惱。既入定已。於肉髻中出
大光明。光中演說大陀羅尼呪曰
南謨薄伽伐帝鞞殺社窶嚕薜瑠璃鉢剌
婆曷囉闍也。呾姪他唵鞞殺逝鞞殺逝鞞
剎社三沒揭帝莎訶

十二神將名號五譯同異

梵本	舊譯	集經	新譯	本願 兩卷
	金毘羅	金毘羅		大宮將毘羅 / 大宮將毘羅
	和耆羅	和耆羅	跋折羅	伐折羅 / 跋折羅
	彌佉羅	彌佉羅	迷佉羅	迷企羅 / 迷企羅 （裏書七〇〇）
	安陀羅	安陀羅	安禁羅	安底羅 / 頞儞羅
	摩尼羅	摩尼羅	安涅羅	頞儞羅 / 末儞羅
	宗林羅	素藍羅	摩涅羅	珊底羅 / 娑儞羅
	因特羅	因達羅	因陀羅	因達羅 / 因陀羅
	波耶羅	波耶羅	婆異羅	波夷羅 / 波夷羅
	摩休羅	摩休羅	摩呼羅	摩虎羅 / 莎呼羅
	眞陀羅	眞特羅	眞達羅	眞達羅 / 眞達羅
	照頭羅	照頭羅	招度羅	招杜羅 / 朱杜羅
	毘伽羅	毘伽羅	鼻羯羅	毘羯羅 / 毘羯羅

已上十二名號於一梵文翻譯稍異

十二神將本地事

以先師成蓮院記書之 本梨品茶羅經可見之

金毘羅者 是微明 即亥神 彌勒菩薩
和耆羅者 是河魁 即戌神 得大勢菩薩
彌佉羅者 是從魁 即酉神 阿彌陀佛
安陀囉者 是傳送 即申神 觀世音菩薩
摩尼羅者 是小吉 即未神 摩利支天
宗藍羅者 是勝光 即午神 虛空藏菩薩
因特羅者 是太一 即巳神 地藏菩薩
婆耶羅者 是天罡 即辰神 文殊師利
摩休羅者 是大衝 即卯神 藥師如來
眞陀羅者 是功曹 即寅神 普賢菩薩
照頭羅者 是大吉 即丑神 金剛手菩薩
毘佉羅者 是神后 即子神 釋迦如來

一行阿闍梨集耳 以闍梨惠記什古并之來

藥師八菩薩 出灌頂經才淨土論并 （裏書七二）
文殊 觀音 勢至 寶檀花 無盡意
藥王 藥尚 彌勒

義淨經云。若能受持八支齋戒○以此善根願生西方極樂世界見無量壽佛。若聞藥師○名號。臨命終時有八菩薩。乘神通來示去處。即於彼界○自然化生文

消災兩卷。智證。前唐院。對注。或本

曩	南	娜
謨 引	謨	謨
波	薄	婆
誐	伽	哦
嚩	伐	嚩
帝	帝	帝
佩	鞞	陪
殺	殺	灑
紫	社	儞
野 合二	也 文	
廢	窶	廼
嚕	嚕	嚕
吠	薛	吠
收	瑠	女
哩	璃	哩
也 合二		夜 （裏書七二）
鉢	鉢	鉢
羅 合二	頼	囉
婆	婆	婆
囉	杓羅	羅 引
惹	闍	惹 引
野	也	野
怛	呾	怛
他	他	他
蘗	揭	誐
哆	多	路 引
野	也	夜 引
囉	阿羅	囉
喝 合二	囃	賀
帝	帝	帝
三	三	三
藐	藐	藐
三	三	三
沒	勃	沒
駄	陀	駄 引
野	也	野
怛	呾	怛
儞	姪	儞
也		也
他 引合二	他	他 引
唵	唵	
佩	鞞	陪
殺	殺	灑
儞	逝	儞
曳 合二		曳 文
佩	鞞	陪
殺	剎	灑

爾逝 爾
曳合二 曳文
佩鞞 陪
殺刹 灑
紫杜 爾
野合二 迦文
三三 三
摩沒 母
聹 娜
蘗揭 識
帝帝 帝
娑莎 莎
嚩合二 嚩
賀引訶 訶引

日光月光印明事

日光菩薩印明 金剛縛二空直竪。餘六指向外散舒。二風旋轉寶形。

月光菩薩印明 右拳安腰。左掌仰覆空水持花向外想。

已上先師成蓮院說也。自證房阿闍梨云。如月天印明用月光菩薩事且可然。如光菩薩印明用日光菩薩頗荒冷事歟

私出證云。攝眞實經中卷云。復次觀金剛威德菩薩。行者自想我身是日光天子文彼經光菩薩名金剛威德云〻爰知金剛界光菩薩卽日光天子也。以本迹之義。可會其異同歟

私云日蘇哩也光鉢羅婆月旃捺羅

惠什記云

日光 唵蘇利耶波羅嚩耶ソハカ

月光 唵戰馱羅波羅嚩耶ソハカ

或人云○

日光 南無勃陀瞿耶迷一南無達磨莫訶南無僧伽多也泥底哩部畢薩僧沒唶反登沒擔平納摩 件私云眞言

月光 因低帝。屠蘇吒。阿惹密吒。烏都吒。言經尼羅陀有之勝具耆吒。婆賴帝吒。耶彌惹吒。烏都吒。吒絢羅帝吒。耆摩吒。莎訶 私云三以先德云妙見呪爲月光菩薩眞言云〻

十二神將總印呪 右手作拳。屈人指如鉤。私云諸藥叉印明也。出台藏軌

唵俱毘羅莎訶。私云。件呪出陀羅尼集經

攝眞實經云。俱謎平羅引野娑婆訶 毘沙門眞言已上惠什說

玄奘經云。此法門名說藥師瑠璃光如來本願功德。亦名說十二神將饒益有情結願神呪 私云。以之爲神呪名。十二神將結願呪證。

又云。十二神將呪 用前大陀羅尼印同什說眞言唵俱毘羅莎訶 印同上又

已上成就院僧正

叡岳延懷闍梨云。十二神將。內縛地水合竪。或說用諸藥叉呪

用大陀羅尼 始自羅謨至于毘伽羅也。俱毘羅尼也。底俱魯ソハカ足無動寺和尚釋如給旋

三昧和上用心草上出之傳敗已

私勘陀羅尼集經十一云。一切藥叉法印

呪第五十二。以右手四指向下鉤左手四指。其二大指直怒二大來去。呪曰

唵一俱毘羅合二莎去音訶三

十二神將在藥師淨土歟。在釋尊說法之座歟

爾卷下云。爾時衆中有十二藥叉大將。俱在會坐○各有七千藥叉。以爲眷屬○白佛言。我等今者蒙佛威力得聞七佛名號。於諸惡趣無復畏文

私云。無藥師之淨土歟

結願神呪事

私云。七佛藥師經。以十二神呪爲〻〻〻〻歟

智證大師說云。結願神呪者。靑龍和尙云。以五色線作索。卽書十二大將名。一〻結於線中限若干日。要期滿願了。稱意訖便解結也丁餘一度〻餘可爾。一得結之 ㊟私云注字謬歟

長宴僧都口決云。陀羅尼集經以呼處〻呪爲結願神呪。本願經以十二神呪爲結願神呪。新渡軌以大陀羅尼十二神將爲結願神呪。小軌同之。不空軌以婆誐婆帝呪爲結願神呪 已上四十帖口決在之

（裏書七四）

壇場莊嚴等 卷數支度功能等在別

本尊

陀羅尼集經云。一軀。諸軌等同之。

玄奘譯云。藥師七軀

義淨譯二卷經云。七佛若隨一

轉經等

本願經云。如法書寫安置壇中云〻

消災軌云。日轉經四十九遍
集經云。轉經四十九遍（文）
本願。七佛兩經同集經

續命幡
本願經云。五色續命神幡○長四十九摽手（文）
（㊟成就院云。幡立成五以黃色爲中。又說黃赤白青黑。但是五色。成就院式三丈四尺五寸）
（㊟賢覺云。五色幡可書付續命神幡也）
七佛經云。長幡四十九尺（文）集經同之
（㊟成就院云。長五尺餘許也。以五色絹二丈作道場四面圍懸之）

小幡
七佛經云。造新綵幡四十九首。并一長幡（文）
本願。并集經不說小幡

輪燈
集經云。四十九燈作七層形如車輪。安置像前（文）
本願經云。燃四十九燈○七軀像前各置七燈。一々燈量大如車輪（文）
（㊟成就院云。即是七佛藥師別行也）
七佛經大旨同之

五色線
本願經云。十二夜又白佛言○讀誦此經。以五色縷結我名字得如願已然後解結（文）
兩卷經同之
集經二云。作呪索法。得線未搓即燒名香。發願已呪四十九遍。香烟薰竟搓線作索呪聲莫絕。搓作索已。以印拄之。更呪其索四十九遍。然後復結作四十九結。一呪一結數足即止。應將此索繫彼人身（文）
私云。印者前所出之二大來去印。呪者十二神將呪歟
繫身者項及手足腰腹等也。具見經文云々

放生
本願。七佛集經全同。謂放四十九生（文）
消災軌云。放水陸衆生日滿四十九（文）

日時
本願經云。晝夜六時禮拜供養彼藥師琉璃光如來。四十九日光明不絕（文）
七佛經大旨同。但四十九夜云々
不空軌云。像前念誦四十九日間。若三七日（但不知請來）
集經云。若一日夜三日七日若七々日以書兼夜（文）

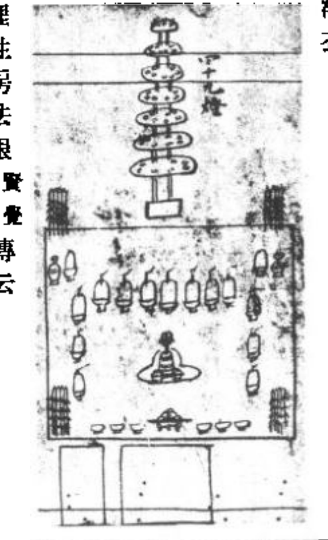
修僧員
消災軌云。須請七僧
或人云。七口。一人大阿闍梨。二人讃經。四人念誦云々

護摩壇
成就院云。護摩壇小壇等隨宜

壇樣
消災軌云。方圓隨本意
賢覺云。息災增益修之

供養物
集經云。種々香花飲食蘇蜜胡麻人參等（鈔）
賢覺法眼云。佛供十五坏（二坏本尊。十二坏十二神將。一坏七千藥叉總供也）
本尊二坏之外可有臘燭

淨衣

理性房法眼（賢覺）傳云
藥壺。根本密印（大師御傳）結法界定印（如常觀）
明
讚（歸命滿月界等云々）
壇樣（如右）
五色幡（每幡可書付續命神幡）
四十九燈。佛供十五坏（二坏本尊。十二坏十二神將。一坏七千藥叉總呪）
除本尊二坏餘十三坏可有蠟燭云々
權僧正（勝覺）先年御不例時。如此圖樣令修。殊有法驗。除病延命云々（以宗命法眼日記書之）
私云。藥師法用蠟燭事可尋先證歟

讚
歸命滿月界　淨妙瑠璃尊
法藥救人天　因中十二願
慈悲弘誓廣　願度諸含生
我今申讚揚　志心頭面禮
（已上漢語讚。出消災軌）

又讚

薩嚩勃馱曩薩嚩爾奈入迦盧怛麼二合迦羅訶引都迷俱嚕吠吒里也二合入嚩羅引二合ヽヽヽ怛他誐多摩訶捺耶（辨才成就義）曩謨悉羯羅（歸命禮義）

已上名結讃讃別渡也　是延懷說也

阿閦藥師同異事。大佛頂如上

（裏書七五）

理趣釋云。其五佛者。卽盡虛空遍法界無盡無餘佛聚成此五身也

仁海僧正奏狀云。大塔五佛。中尊大日四佛藥師。寶生。無量。釋迦 已上

七佛藥師事

ム問云前六佛不名藥師何云七佛藥師法乎惑依玄奘譯之經意歟

藥師瑠璃光七佛本願功德經上卷 義淨

（裏書七六）

一。善名稱吉祥王如來。世界名無勝。東方去此四兢伽沙佛土。初發心時發八大願」

第一大願〇若有衆生。爲諸病苦逼切其身。熱病諸瘧蠱道厭魅起屍鬼等之所惱害。若能至心稱我名者。由是力故所有病苦悉皆消滅。乃至證得無上菩提

第二大願〇若有衆生。盲聾瘖瘂白癩癲狂衆病所困。若能至心稱我名者。由是力故。諸根具足。衆病消滅乃至菩提」

第三大願〇若有衆生。爲貪瞋癡之所纏逼。造無間罪及諸惡行。離誹謗正法。不修衆善。當墮地獄受諸苦痛。若能至心稱我名者。由是力故。令無間罪及諸業障悉皆消滅。無有衆生墮惡趣者。常受人天殊勝安樂乃至菩提

第四大願〇若有衆生。少乏衣食瓔珞臥具財貨珍寶香花伎樂。若能至心稱我名者。由是力故。所乏資生皆得充足。乃至菩提

第五大願〇若有衆生。或被枷鎖繫縛其身。及以鞭撻受諸苦惱。若能至心稱我名者。由是力故。所有苦皆得解脫。乃至菩提

第六大願〇若有衆生。放險難處爲諸惡獸熊羆獅子虎豹犲狼蚖蛇蝮蠍之所侵惱。欲斷其命發聲大叫。受此苦時。若能至心稱我名者。由是力故。所有恐怖皆得解脫。諸獸等悉起慈心。常得安樂。乃至菩提

第七大願〇若有衆生。鬪諍言訟因生憂惱。若能至心稱我名者。由是力鬪訟解散。慈心相向乃至菩提

第八大願〇若有衆生。入於江海遭大惡風吹其舫。無有洲渚而作歸依極生憂怖。若能至心稱我名者。由是力故皆得隨心至安穩處。受諸快樂。乃至菩提

二。寶月智嚴光音自在王如來。世界名妙寶。五恒沙。八大願

三。金色寶光妙行成就如來。世界名圓滿香積。六恒沙。四大願

四。無憂最勝吉祥ヽヽ。世界名無憂。七恒沙。四大願

五。法海雷音ヽヽ。世界名法障。八恒沙。四大願

六。法海勝惠遊戲神通ヽヽ。世界名善住寶海。九恒沙。四大願

七。藥師瑠璃光ヽヽ。世界名淨瑠璃。十恒沙。十二大願

晝夜六時恭敬禮拜七佛如來〇造彼如來形像七軀〇若於此七佛之中隨其一佛稱名供養者得如是無量功德所求願滿。何況盡能具足供養 文

玄奘譯一卷經云。爾時曼殊室利〇白言。世尊唯願演說如是相類諸佛名號及本大願殊勝功德。令諸聞者業障消除。爲欲利樂像法轉時諸有情故

曼殊師利彼世尊藥師瑠璃光如來。本行菩薩道時。發十二大願。令諸有情所求皆得〇晝夜六時禮拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來。讀誦此經四十九遍燃四十九燈。造彼如來形像七軀。一ヽ像前各置七燈

私云。如是相類諸佛名號乃至造彼如來形像七軀之文。吉可思之。又十二光佛一異之文在別可見之

私問。傳教大師爲渡海所造佛。藥師歟吉祥如來歟

又弘法大師御造立佛又可尋之

國史云。延曆二十二年潤十月二十三日。最澄和上於太宰府竈門山寺爲渡海四

船半達敬造檀像藥師佛四軀高六尺餘。
其名號無勝淨土善名稱吉祥王如來」文
什闍梨記云。傳教造立善名稱佛持寶珠
云々御筆書云七佛藥師法
彼經曰。若有人稱念藥師佛名。七難九橫
皆悉消滅。十二藥叉晝夜守護 文
大御室御傳云 匡房 弘法大師渡海之時。
爲祈風波。自造立白檀藥師像。今仁和寺
喜多院佛是 云々
或人參入故宇治入道殿中請大師御筆
之像給額一面 藥師如來長四寸許

七佛陀羅尼事

義淨經下云。有神呪。名曰如來定力瑠璃
光○時七如來以一音聲卽說呪曰
呾姪他具謎具謎翳尼謎膩䁩 上 末底末
底馺須怛他揭多三摩地頞提瑟耻帝頞
帝末帝波例波跛輸但儞薩婆波跛那世
也勃𠯆勃圖嗢答謎鄔謎短謎佛譯器怛
羅鉢唎輸怛儞曇謎呪曇謎々喃謎喃謎
瀘尸羯孋薩婆哥羅密栗頞 丁皮 尼婆喇儞
勃提蘇勃𠯆佛陀頞提瑟侘泥娜揭路叉
覩謎薩婆提婆三謎頞三謎三曼 倭奴 和 漢
闍覩謎薩婆佛陀菩提薩埵苦謎苦謎鉢
喇苦曼覩謎薩婆伊底鴎波達婆薩婆毘
何大也薩婆薩埵難者怖闍泥晡喇泥 去
晡喇也謎薩婆阿舍薜流璃也鉢喇底細
薩婆波跛羞揭羯孋莎訶

善名稱等七佛皆坐師子座事

七佛經下云。爾時釋迦牟尼如來入憋召
一切如來深禪寂。彼七如來○各從其國
來至索訶世界○各々自於天寶莊嚴師
子座上隨處安座 文
消災軌云。師子座眞言曰 云々
私云。阿閦軌云。壇中師子座 云々
五佛之儀式。以象爲座。今居中臺之時
坐師子座歟

療痔病呪事

義淨經下云。爾時執金剛菩薩釋梵四天
○自立要誓。卽說呪曰
怛姪他惡窶莫窶呾羅窶嚟々窶具㘑訶
呼 去 醯 去 末羅末羅末羅緊樹㘑布㘑莎
訶
若有淨信男子女人國王々子大臣輔相
中宮婇女。誦七佛名及此神呪。讀誦書寫
恭敬供養。現世皆得無病長壽。離諸苦惱。
不墮三途。得不退轉。乃至菩提○苦患鬼
病等病。當書此呪繫之時後。病若差已置
淸淨處 文
或人云。男左肘女右 云々
弘法大師御筆本云。療痔病呪曰 具本在小野經藏
[illegible]
[illegible] 甲朱
[illegible]
私云。智證大師將來療痔病呪。大旨同之。以朱示異
私云。義淨經所出之呪是藥師療痔病呪歟。
兩大師御本若不動療痔呪歟。可尋之

祇園精舍療病院藥師像事

藥師經四卷疏云。如來成道第三年次建
立祇薗寺。於療病院中有藥師等身立像。
此釋迦如來自與聖衆所造像。滅度見彼
像諸病皆除。寺同燼時。像還眞佛土。或云。
龍王請入海中。或云。帝釋請入忉利天。在
世尚爲療病造此像。況滅後乎 已上
常喜院抄云
元文五 庚申 年九月二日遂修補了
金剛乘賢賀

裏書 六三
梵語雜名 言禮 云。藥 毘殺社

裏書 六四
五大院八家總錄云。藥師法一卷 傳澄集和
仁 珍和上多依阿閦軌

裏書 六五
義淨經下云。藥師瑠璃光如來得菩提時々々
私云。用定印事。證據可尋。理性院闍
梨云。兩卷經可見。時彼世尊入三摩
地。名曰滅除一切衆生苦惱。旣入定
已。於肉髻中出大光明。光中演說大
陀羅尼呪曰
南謨薄伽伐帝等

裏書 六六
私云。小野僧正厚造紙用集經印明
虎嚕々々呪

裏書 六七
陀羅尼集經一云。釋迦佛眼印呪第
二十五

反叉二小指二無名指於掌中。直竪二中指頭相拄。並竪二大指。屈二頭指押二大指頭。〻相拄 文

又云。釋迦佛頂身印第一。反叉左右二無名二小指 等。文

【裏書】六八

私云。陀羅尼集經印卽無能勝印之事

一字軌見。眞言且用

【裏書】六九

惠什闍梨云。花藏院眞言集出藥師小心眞言曰

[illegible]

唵俱嚕俱嚕旃陀梨摩登𠺕利莎訶

集經利字無。甚難指南

【裏書】七〇

私勘字書云。嗜 視利反 又翻梵語云。耆婆〻〻鳥 可〻〻時婆〻〻者命也

【裏書】七一

佛說灌頂拔除過罪生死得度經卷十二 帛尸梨密多羅譯 有八菩薩。其名曰文殊師利菩薩。觀世音菩薩。得大勢菩薩。無盡意〻〻。寶檀花〻〻。藥王〻〻。藥上〻〻。彌勒〻〻。是八菩薩欲命終之日。有八菩薩。皆當飛往迎其精神。不經八難。生蓮花中。自然音樂而相娛樂 文

義淨經云。臨命終時。有八菩薩。乘神通來示其去處 文

笈多玄奘兩經文意同之

【裏書】七二

梵語雜名云。瑠璃 [illegible] 吠努璃野

全眞記云 瑠璃 [illegible]

【裏書】七三

禮言梵語雜名云

[illegible]

日。阿儞底也 合二

[illegible]

月。蘇哩也 合二 又娑薩迦

[illegible]

月。爍 引 弭 月。戰捺羅 合二

玄奘譯經云。於其國中有二菩薩〇一名日光遍照。二名月光遍照。是彼無量無數菩薩之上首。悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏 文

義淨經文意同之

笈多羅譯經云。一名日曜。二名月淨。是二菩薩次補佛處 文

【裏書】七四

七佛藥師下云。此十二藥叉大將。一〻各有七千藥叉。同時擧聲白佛言。若有此經流布〇或復受持七佛名號〇我等眷屬衛護是人。令脫衆難。〇亦讀誦此經。以五色線結我名號。得如願已。然後解結 文

玄奘譯經云。此法門名說藥師瑠璃光如來本願功德。亦名說十二神將饒益有情結願神呪 文

私云。集經以十二神呪名結願神呪歟。可前後 滴與軌同之

【裏書】七五

阿閦佛國經云。阿閦菩薩受無上道決時。是三千大千世界中諸藥樹木一切皆自屈低向阿閦菩薩作禮〇又云。東方去是千佛刹有世界。名阿比羅提。其佛名大日〇爾時大日如來授阿閦菩薩無上道決。當來作佛號名阿閦如來。今現在阿比羅提世界 取意

翻梵語集云。阿毗羅世界。此云不作 文

普賢觀經云。東方阿閦佛及妙喜國 文

【裏書】七六

七佛經下云。佛告阿難陀。此經名爲七佛本願功德〇亦名曼殊室利所問。亦名藥師王山光如來本願功德〇亦名淨除一切藥障〇亦名十二大將發願護持 文

覺禪鈔 七佛藥師

七佛藥師法（息災近來增 金修云々）
尊同體
本願經一佛。七佛經各別尊一體分身也。
仍一卷二卷經題同置藥師瑠璃本願經。
即第七瑠璃光佛名號也。又兩經見始終
更無差異也。本願經形像七軀者。二卷經
所說七佛也。或七佛抄云。七佛同是一體
分身。隨機緣取七佛淨土成佛利生云々
七佛經云。七佛中隨其一佛稱名供養。得
無量功德。何況盡能具足供養 文 又云。若
能彼歸諸佛云々

七佛淨土
二卷經云（取意）第一佛土曰無勝（東方過四恒伽沙佛土）
不退菩薩所圍遶。安住七寶勝妙莊嚴師
子座云々（彼國土清淨嚴飾縱廣正等百千踰繕那。以贍部金爲地。平正柔軟氣如天香。無諸惡趣女人瓦礫。有浴池以金銀雜寶爲砌。菩薩等七寶蓮花化生。淨信善男善女生彼佛國土云々）
第二妙法（過五恒伽沙佛土） 第三日圓滿香積（過六恒河沙佛土）
第四無憂（過七恒伽沙佛土） 彼佛土如西方極
樂世界功德莊嚴。第五法幢（過八十恒伽沙佛土） 淨土
莊嚴第一佛土同之。第六善住寶海（過九恒伽沙佛土）
第七名淨瑠璃（過十恒伽沙佛土。本願經云。藥師如來行菩薩道時。發大願彼佛土功德莊嚴。我若一劫若劫餘說不能盡。一向清淨無有女人。亦無惡趣及苦音聲。瑠璃爲地。金繩界道。○皆七寶成。亦如西方極樂世界功德莊嚴等無差別。七佛經同之）（裏書七七）

七佛名號 付願
一善名稱吉祥王如來 發願八 二寶月智嚴
光音自在王如來 發願八 三金色寶光妙行
成就如來 發願四 四無憂最勝吉祥如來 發願四
五法海雷音如來 發願四 六法海勝惠遊
戲神通如來 發願四 七藥師瑠璃光如來 發十二大願

藥師名號
念誦法云。由本願大悲力爲衆生煩惱病
與法藥。故稱藥師。發菩提心勤精進。得福
智莊嚴身。內外清淨如明珠。故名瑠璃光。
乘如實道無虛妄。眞實無去來。常住不變
名如來云々
藥師經疏云。藥師者是譬名藥師。隨病設
藥。能令除滅一切病痛。此佛亦爾。以世出
世二種妙藥滅除衆生心身病故言藥師
云々（或云。由世法藥治煩惱業病。瑠璃內外澄徹四面明照云々）
疏云○拔除生死之病故名藥師。照度三
有之闇稱瑠璃光。乘如實道來成正覺故
名如來也 文
或釋云。藥師者應身功德也○知衆生病
與藥利益○瑠璃是法身也。光者報身也。
光智惠云々
或云。藥師假觀。瑠璃者空觀。光者中觀也
法花經六云。若持法花經者。其身其清淨
如彼淨瑠璃。衆生皆喜見。又如淨明鏡。悉
見諸色像。菩薩於淨身。皆見世所有○三
千世界中一切群萠類天人阿修羅地獄
鬼畜生。如是諸色像皆於身中現 文
七佛形像（廣助傳圖之）

七佛悲願
圖像 三三
第一善名稱如來
第三願云。衆生爲貪瞋癡所纏逼。造無間
罪及諸惡行。謗正法。不修衆善。當墮地獄。
至心稱我名者。無間罪諸業障皆消滅。常
受人天勝樂。乃至菩提云々
第八願云。若衆生入江海遭大惡風吹船
舫無有洲渚○至心稱我名。至安隱處受
諸快樂云々
第二寶月智嚴王如來（裏書七八）
第一願云。若衆生爲營農業及商估事。令
心擾亂廢修菩提善法。於生死中不能出
離。各受無邊苦惱。至心稱我名。衣服飮食
金銀珍寶隨願宛足。善根增長不捨離菩
提心。咸蒙解脫。乃至菩提
第三願云。於十方界若有女人貪婬煩惱
常覆心。相續有娠。深可厭惡。臨產時受大
苦惱。若我名號字暫經耳稱念。衆苦皆除。
捨此身已常爲男子。乃至菩提 文（或云。鳥羽院御字御産御祈被唱寶月如來寶號云々）
第三金色寶光如來（經上說 眞言）
第四願云。若有衆生。貪欲瞋恚愚癡所纏。
若出家在家男女七衆。毀犯如來所制學
處。造諸惡業。當墮地獄。聞我稱念。惡業消
滅斷諸煩惱。敬奉尸羅。於身語心善能防
護。永不退轉。乃至菩提 文

圖像 No. 33, 七 佛 形 像

第四最勝吉祥如來

第四願云。若有衆生。常爲藥叉諸惡鬼神之所嬈亂其精氣受諸苦惱。若聞我名至心稱念由是力故諸藥叉等悉皆消散各起悲心。解脫衆苦乃至菩提

第五法海如來

第二願云。若衆生在邊地由近惡友造諸罪業不修善品。三寶名號不經耳。命終之後墮三惡趣彼衆生暫聞我名。業障消除遇善知識。乃至菩提云々

第四願云。衆生由先業惡鬪諍作不饒益。弓箭刀杖互爲傷損。若聞我名稱念。各起慈心不損害。不善念不生。況於前人欲斷其命。常行喜捨乃至菩提云々

第六遊戲神通如來

第一願云。有衆生造衆惡業種植耕耘損諸生命。或復興易欺誑他人。戰陳兵戈常爲殺害。若聞我名至心稱念資生具不假營求。隨心滿足常修衆善。乃至菩提

已上七佛經上卷略抄之

第七藥師如來 （裏書七九）

發菩提心發十二大願事 止觀云願者誓也

或藥師經疏云。案十方諸佛現前授記經云。瑠璃光佛昔在凡位名曰法藥。於提羅山逢青龍光佛。初發心後。將入第二無數劫時。逢藥王佛發十二上願云々

七佛藥師經疏云 智證請來 阿修羅經云。瑠璃光佛於大通智勝如來所初種善根。逢電光如來發十二誓。此佛先生受獼猴身。獻蜜大通佛。故第二生化生勝佛所。爲第一王子。母名分衍夫人〇出家修行名術羅比丘云々

十二大願生起 本願經云。行菩薩道時所發十二微妙上願云々 （裏書八〇）

藥師經疏第二云。初六對扮十二者。一饒益淨穢門。即初二願淨土一切如我身故。穢土幽冥衆生皆遂意故。二世間出世間。即三四願世間以人天乘無所乏故。出世安住三乘皆以大乘而安立故。三具戒存身門。即五六願具戒具種戒故。存身具諸根故。四除內外苦門。即七八願。外除遍切苦門轉女身故。五解內外縛門。即九十願。內解惡見縛。外出形縛故。六至食與衣門。即十一十二願。以食法味而建立之。以妙衣等而令滿足故

第一願來世得菩提時。身光明照曜無邊世界。三十二相莊嚴其身。令一切有情如我無異

第二來世得菩提時。身如瑠璃內外明徹光明廣大過日月。幽冥衆生悉蒙開曉。隨意作諸事業

第三得菩提時。以智惠方便令諸有情皆得無盡所受用物皆得無盡

第四〇行邪道者。悉念安住菩提。若行聲聞獨覺乘者。以大乘安立之云々

第五得菩提時。修行梵行。一切皆令得不缺。或具三聚戒。設有毀犯聞我名已得清淨不墮惡趣云々 （裏書八一）

第六得菩提時。諸有情身下劣諸根不具盲聾瘖瘂〇種々病苦。聞我名已一切皆得端正。無諸疾苦云々

第七〇若諸衆生衆病逼切。無救無歸。無醫無藥無親無家。貧窮多苦。我之名號一經其耳。衆病悉除。身心安樂家屬資具悉皆豐足。乃至證得無上菩提云々

第八〇若有女人。爲女百惡之所逼惱〇願捨女身。聞我名已〇轉女成男乃至得菩提云々 （裏書八二）

第九令諸有情〇外道纏縛。若墮種々惡見稠林。皆當引攝令修菩薩行。速證正等菩提云々

第十〇諸有情王法所繩〇繫閉牢獄及餘災難凌辱身心受苦。若聞我名。以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦云々

第十一〇若諸有情飢渴所惱爲求食故造諸惡業。我名專念〇上妙飲食飽足其身。後以法味畢竟安樂云々

第十二〇諸有情貧無衣服〇寒熱晝夜逼惱。我名專念得種々上妙衣服〇隨心令滿足云々

已上本願經說也。七佛經大略同之

見七佛身

七佛經云。若欲見我問善惡者。應當書此經造七佛像并執金剛菩薩像。皆於像身安佛舍利。於像前種々供養禮拜。起慈心受八齋戒。日別三時澡浴清淨三時衣別。從白月八日至十五日。每日誦呪一百八

遍心無散亂我於夢中卽自現身共爲言
說隨所求者皆令滿足云々

滅重罪 十二神呪功能

集經二云若有受持能拔身中過去生死
一切重罪不復逕歷三途免離九橫超越
衆苦十方世界隨處安樂自在無礙若受
持者日夜精勤香湯洗浴著新淨衣諸禁
戒如法誦滿十萬遍若一日夜三日七日
若七々日以晝兼夜數滿百千萬遍所求
從心無量獲果 文 又云除不至心 別譯軌同之

除病至菩提 大光呪功能

七佛經下云若見男子女人有病苦者應
當一心爲彼病人淸淨澡漱或食或藥或
無蟲水呪一百八遍興彼服食所有病苦
悉皆消滅若有所求至心念誦皆得如意
無病延年命終之後生彼世界得不退轉
乃至菩提云々

木像功能

本願經云若有淨信善男善女欲供養藥
師如來應先造立彼佛形像敷淸淨座散
花燒香以幢幡莊嚴此處七日七夜受八
齋戒澡浴香潔著新淨衣應生無濁心無
害心於一切有情起慈悲平等心○右遶
佛像復念佛誦經思惟其義隨所願求長
壽得長壽求富饒得富饒求官位得官位
求男女得男女

書寫讀誦功能

同本異譯云佛言我說是藥師瑠璃光如
來本願功德可得聞何呪得見亦難得說
難得書寫亦難得讀誦文殊師利若有善
男子善女人能信是法受持讀誦書著竹
帛復能爲他人解說中義此皆先世以發
道意今復得聞此微妙法開化十方無量
衆生當知此人必當得此無上正眞道也
悉檀抄云餘本此功能不出云々

除惡夢怪鳥難

本願經云若有人得惡夢或怪鳥來集或
於住所百怪出現此人恭敬藥師如來惡
夢諸不吉祥悉隱沒或有水火刀毒惡象
師子○毒蛇等怖至心憶念彼佛一切怖
布得解脫云々

除産苦

又云有女人臨當產時受極苦若至心稱
名禮讚恭敬供養彼如來者衆苦皆除所
生之子身分具足形色端正見者歡喜利
根聰明安穩少病無有非人奪其精氣云々
藥師驗記云淄州有女人有身十二月不
得產身體疫苦骨髓瘴痛舉行啼哭沙門
適公教稱藥師名夢佛自來救彌信隨唱
苦漸息產男子人皆謂希有矣云々

求子

又云若有淨信善男善女○念彼如來本
願功德讀誦此經思惟其義演說開示隨
所樂願○求男女得男女云々七佛經同
之

返呪咀

又云若諸有情○惡業展轉常爲不饒益
事互相謀害告召山林樹塚等神殺諸衆
生取其血肉祭祀藥叉羅剎婆等書死人
名作其形像以惡呪術而呪咀之○令數
彼命若聞藥師如來名號諸惡事不能害
一切展轉起慈心利益安樂云々

四天王守護 （裏書八三）

又云爾時四天王與其眷屬及百千天衆
詣其所供養守護若此經法流行之處有
能受持以藥師如來本願功德及聞名號
當知此處無復橫死不惡鬼奪其精氣還
身心安樂 文

伏惡人

別譯軌云若降伏惡人者作一印以嗔心
誦一百八遍遙打一切外道破滅云々
又云若人遠去怨家加持苦楝子一百八
遍一呪一燒投火中其人卽遠去

除心病

又云若人心痛者加持青木香塗心除癒
云々

癒頭病

又云若人患頭病者加持桂皮二十一遍
服之除愈

愈腫

又云若人患腫者加持欝金香一百八遍
塗之除愈

滅惡報延壽

又云若每日早朝以水一掬大呪也呪七
遍飲之在身所惡報消滅無諸災厄者及
諸三業者亦謂愈并得壽命長遠云々

治瘧病

又云。若人或患瘧病。持此呪者。祝患瘧人誦此呪一千八遍。其患即除愈云〻

七佛經云。瘧病止呪

怛姪他惡窶莫怛羅窶摩〻窶具囉訶呼去醯末羅〻〻〻竪樹囉布羅莎訶。奉誦七佛名。竝十二神將名。唱書此呪繫之肘後。若差已。置清淨所云〻

感應緣

南岳法門傳下云。釋智璨淸諦人。俗姓張氏。晋永嘉還居臨海。祖先秀梁倉部侍郎臨海內處。父文環陳中兵將軍。璨自小言行無怙親隣奇之。年十七父母俱喪。璨因衆年說疾醫藥無効。因靜夜策杖至庭中。向月而臥。專心念月光菩薩。願慈悲救護。如此數夜而無散亂。忽於夢中見一人形色甚異。從東方來謂璨曰。我今故來爲治汝病。便以口遍璨身吸湖日而漸差云〻

義淨三藏傳云。帝（睿宗眞皇帝）以昔居房部。幽厄無歸。祈念藥師。遂蒙降禮。簫慈澤重闡洪猷。因命法徒更令翻譯。於大內佛光殿。譯成二卷（帝御自筆受法筵〻手）

續高僧傳三十云。釋貞觀。字聖達。吳郡錢唐人。俗姓范。代祖匠丞給事。薰內侍郎。父先通貞散騎常侍。母恒氏。瑥良有德。嘗悱憤無胤。潔齋悲誓誦藥師觀音金剛般若。願求智子○依藥師經七日行法。於三夕覺遊光照身。因余心性非恒。言輙訟達。豈非天託人。寄范弘釋者也。及甚誕育。奇相不倫。左掌仙文。右掌人字。從幼至終。未嘗病渴○雖老不衰云〻

弘教類聚（吉備大臣撰）云。余年三十有六之時。稍煩身病○即余參藥師寺敬禮藥師丈六瑞像。而申云。依余身病老母悉苦。伏願欲拴○至七日夜夢見自天降下短籍一枚（長一尺廣二寸計）。即余持取其籍而見者。記云。七八八八九年。實是雖知余命之遺數。而猶或七八八八九。爾時空上敎云。四十年故○今余至七十有六云〻

已上感應緣。其說繁多。可見三卷疏等

極樂往生

本願經云。若有四種持八分齋戒。或經一年或經三月。以此善根願生西方極樂世界無量壽佛所聽聞正法而未定者。若聞世尊藥師瑠璃光如來名號。臨命終時有八菩薩乘神通來示其道路。即於彼界種〻雜色衆花中自然化生云〻

宋本云。佛言四輩弟子。比丘〻〻尼淸信士淸信女。常修月六齋年三長齋。或晝夜精懃一心苦行願〻往生西方阿彌陀佛國者。憶念晝夜。若一日若二日三日四日五日六日七日。或復中悔。聞我說是藥師○本願功德。盡其壽命欲終之日。有八菩薩。皆當飛往迎其精神。樂逕以難生蓮花中自然音樂而相娛樂云〻

邁疏云。或經一年者。謂一年中月別六日常持八分齋戒。謂白月八日十四日十五日。黑月亦爾。此白黑兩月則當此間上中二氣。或復三月者。謂或有不能一年。常持月六。但能一年持三長月○以彼國法一年但三時別四月亦爲十二月。三時之中各於初月齋云〻

○若復得聞藥師○名號。便得乃於正定聚中。故臨命時。極樂國中有八菩薩乘神通而來示極樂界。則於彼界衆寶花中自然化生云〻

義師疏云。初中四衆等即修善業人也。宋本略無及餘淨信善男子善女人。八戒郎所修善也。宋本云。常修月六齋。年三長齋者異也

○問曰。八戒非僧尼所受。何故言四衆乎。文中且擧八戒。理實應擧諸戒。隨本受持諸戒。以此爲正。問。八戒但是日夜。何故言年月乎。日〻受之至年月也。亦復時分諸論不定云〻

常莊嚴具（此時內可用少歟〻）一佛

本尊事

陀羅尼集經云。令作藥師像一軀。本願經（七佛經同）形像一軀 口云。建立壇場安置本尊（撮四種法各別尊是七佛也。敎山所修中二大願藥師七佛體云〻）

成就院云。本尊像增益息災可隨時云〻

經事

本願經云。若自書敎人書。又云。讀誦此經四十九遍（同七佛之經）集經云。寫藥師經一卷。又云。轉四十九遍云〻。灌頂經云。能以好素帛書取是經。又云。四十九遍讀此經典云〻

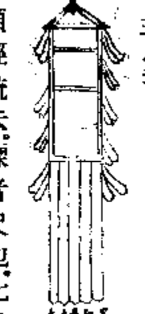
消災軌云。轉經四十九遍云〻。口云。新寫

藥師經一卷置壇中（本願或隨七佛等）成就云。藥師經一卷如法書寫置壇中（本願經）或本願經入經箱壇上爐奧瓶前置也（以此經爲本尊也）或云。新寫藥師經一卷置脇机云云

大幡（號續命神幡）

本願經云。懸著五色續命神幡云云又云。五色綵幡長四十九搩手云云七佛經云。一長幡四十九尺云云集經云。造幡一口。以五色成。四十九尺云云灌云。神幡五色四十九尺云云

口傳云。五壺幡從下壺以五色配之。地（黃）水（白）火（赤）風（黑）空（青）之五大也。又足五筋各屬一色黃色屬中心足云云長四丈九尺（或二丈五尺云）云云

本願經疏云。搩者尺也。七佛經疏。搩手卽應一尺云云知諸經四十九尺四丈九尺也。智證御記云。一桁者六寸歟。四十九桁之所當二丈九尺四寸也（一師云。搩五寸二丈四尺五寸。私云。今法）（一切皆四十九爲滿數）

小幡

七佛經云。造雜綵幡四十九首（云云。餘經軌 不說小幡一）口云。小幡四十九流（成就院云。長五尺。以五色絹交作之。道場四面懸之。天台）（異說以一色染幡交雜懸之。又慈恩僧正圖云。中尊左方小幡皆青色。右方皆白色云云）

輪燈

本願經云。燃四十九燈（七佛經同之）又云。一一像前各置七燃○乃至四十九日光明不絶云云

集經云。燃四十九燈云云作七層形如車輪。安置像前。灌經云。七層之燈一層七燈云云如車輪云云

口云。造七層車輪一本。立壇與本尊之間。燃四十九燈（一層七燈也）成就院云。本願經形像七軀一一像前各置七燈。卽是七佛藥師別行也云云

私云。自宗傳依集說歟。但用否可隨時。

或云（七禪師）用車輪有何事。但承保年中勝覺勤修時不用也。又仁和寺御室勤修不被用之云云（裏書八四）

五色線事

口云。以五色線四十九結繫病人頸（同諸之傳）

天台口云。結線如一佛法中記云云

結願神呪

或云。結願神呪者。靑龍和尚曰。以五色線作索。卽書十二大將名。一一結於線中。限若干日要期滿願。稱意訖。便解結之。供養了拜發遣云云叡山長宴僧都云。集經以呼盧盧盧盧呪爲結願神呪（私云。十二神呪同之）本願經以十二神呪爲結願神呪（私云。經無名號歟）新渡軌以大陀羅尼（十二神將）爲結願神呪（小軌同之）不空軌。以娑誐娑帝呪爲結願神呪（已上四十）（帖口訣有之）

集經二云。是法印呪。若有人等多諸罪障。及諸婦女難月產厄。幷患鬼神病難差者。以五色線而作呪索用繫病人頭及手足腰腹等。所有罪障皆得解脫。臨產之時。一無苦惱。所生孩子。形貌端正。聽明智惠。壽命延壽長。鬼神之病。立卽除斷（已略云云 呪功能）

㊟（或云。大陀羅尼集經出結願神呪云云。私云。十二神句有之）

解結

本願經云。或有疾厄求度脫者。亦應讀誦此經。以五色縷結我名字。得如願已。然後解結云云

放生

本願經云。應放雜類衆生至四十九云云

七佛經云。放四十九生云云

集經云。又救放生四十九頭云云消災軌云。放水陸生命四十九頭。日滿四十九云云

口云。所修之間。每日放生四十九頭（水陸有情）

成就院云。但可得過度云云

伎樂

本願經云。鼓樂歌讚右遶佛像（上文云。幡蓋妓樂而爲供養文）

七佛經云。鼓樂絃歌稱讚功德右繞佛像文（師云。開白結願行道誦四智讚打鐃鉢如曼荼羅供作法。右繞佛像意也。此間可有伎樂。叉行法畢行道作法如初。前後五供時可奏音樂也。天台）

經囊

本願經云。若於此經受持讀誦爲他演說開示。自書教人書。尊重以種種香花幡蓋伎樂爲供養。以五色綵作囊盛之。掃灑淨處敷設高座而用安處云云

勤修記（天台）

天曆十年五月十一日。九條右丞相於坊

門第爲子孫繁昌屈請慈惠大僧正(時闍梨)
七日七夜之間引率六口伴侶被修七佛
藥師法(我朝勤修最初也)首時七佛開眼(經題唄散花伴僧所作)
戊尅修法發願。諸事如例。修法三時行之。
堂莊嚴不似近來。佛與輪燈之間各有壇。
每壇小幡七流立。三方四角各一流懸。北
方無之。十二藥叉供許行之。作法普通如
十二天供。餘小壇大壇不被用。每夜讀經
有發願諸事息災法也。讀經夕座也。十八
日辰尅結願云々
或云。慈惠僧正勤修圖。慈覺大師御傳
云々
伴僧交名。明請(呪)覺忍(唄)乘惠。法增。康倫。
靜安(花)
亮惠相傳之慈惠記　興福寺文殊院
書之云々
或記云。九條殿北面延喜年中宅一品
康子內親王產祈云々
請書
近日損心地身心不快。雖加療治有增無
滅。仍自八日尋右丞相之先跡引率六口
伴侶。可令修七佛藥師法給之由所存候
也。謹言
月　日
謹辭　仰事
右七佛藥師之法者。天台無雙之祕法也。
依之從古以來預其請者。上乘之龜鏡祕
密之宗匠也。小僧任官位之次第雖居座
主之職云行云修共闕無備。然者効驗難
顯歟。仍固辭如件。
月　日
支度
注進　七佛藥師御修法七箇日支度
合
藥師佛像七體(大原云等身)
本願藥師經四十九卷
大幡一流(四丈或說二丈四尺九尺五寸五色)
小幡四十九流(長五尺許五色)
五色經袋　五色線一丈五尺(結線料)
五寶　五香　五藥
五穀(稻　大麥　小麥　大豆　菉豆)
名香(鬱金　白檀　蘇　蜜)
御明(御油料)油一石六升四合(日別一斗四升七合　燈別三合三升五合)
輪燈七本(各一層)　大壇一面(方六尺)
護摩壇一面(方六尺)　脇机四前
花机七前　禮盤二面(加半疊二枚)
壇供米十五石四斗(兩檀料)
七佛御佛供二石一斗
壇敷布二端　佛供覆布二丈　芥子袋
七箇日之間放生可有之　幕二帖
阿闍梨一口(淨衣黃色)　助修八口(同淨衣前)
承仕三人　駈仕六人　見丁一人(已上各淨衣)
桶杓雜具等
夜叉供　十二天壇　聖天壇(可有之)
右注進如件　(裏書八五)
康和二年五月十六日(出羽殿修之云々)御佛三
尺皆金色(有佛壇)　小幡被新縫之(長三尺五寸許也)
私云。近來勤修。本尊等身。又大小幡用
傳持物歟
道場圖(近代樣。小幡堂四面懸之。增益行也。若息災)
久安二年四月一日。日蝕御祈。爲公
家妙高院法印勤修記略載之。有靈
驗云々
行法(如常胎藏悉地)
種子　[梵字](七佛通用)或云。[梵字](一)[梵字](二)[梵字](三)[梵字](四)[梵字](五)[梵字](六)[梵字](七)
問。七佛藥師各別種子有本說乎。惠什答。
未知本說。仍先年之比或人爲光鏡切々
各別種子被尋乞時。各名號初字梵字書
與之耳。但有同字者取中間字也。又七佛
皆用[梵字]字尤吉也。諸佛通用字故也
三摩耶形　佛頂印
明　七佛同音呪。七佛經下云。彼七如來見
此相已。各從其國來至索訶世界。與釋迦
牟尼佛共相問訊○爾時曼殊室利○白
言世尊○唯願爲說大力神呪。能令來世
薄福衆生病惱所經日月旋星等所有厄
難疫疾怨惡及行險道遭諸恐怖。爲作歸
依令得安穩○時諸如來讚曼殊室利言
○有大神呪。名曰如來之力瑠璃光○時
七如來以一音聲卽說呪曰
怛姪他具謎具謎翳尼謎膩四(上)末底末
底馺頞怛他揭多三摩地頞提瑟耻帝頞
帝末帝波例波跛輪怛儞薩婆波跛那世
也勃睇勃闘嗢答謎隖謎矩謎佛鐸器怛
羅鉢里輪但儞曇謎塩曇謎謎嚕謎嚕謎
嚧戶揭麗薩婆哥羅密栗覩(丁庾)尼波喇儞
勃提蘇勃睇佛陀頞提瑟侘泥娜曷路叉

觀謎薩婆提婆三謎類三謎三曼樓奴和
溪蘭觀謎薩婆佛陀菩提薩埵苦謎鉢喇
苦曼觀謎薩婆伊底鳴婆達婆薩婆毘何
大也薩婆薩埵難者喃蘭泥晡蘭泥去晡
蘭也謎薩婆阿舍薜瑠璃也鉢喇底婆綱
薩婆波跋差揭羯囉莎訶
或云。此七佛呪人多不暗誦。故只用頂
上光明眞言也云〻。或付𑖀五古云〻
請本尊事（裏書八六）
口云天台以兩界修別尊有三說。一以大日
居寶幢佛傍。以本尊居中台淺說有怖。此事受明灌頂時別
尊居中台云〻一𑖀𑖁即祕密壇意云〻二作本位修之。三大日
即本尊可觀想。無動寺座主用第三義云〻
或云。依胎藏以藥師七佛可置遍知院一
切佛心衆之處。若釋迦院云〻。又金界時
五相成身可有用意也
唱禮
南無三身佛眼次七佛名號可禮梨本別有數關
主兩座主通途藥師唱禮云〻一卷經
次文殊執金剛四天王禮有別禮佛依意歟。西光院二卷經歟
正念誦。先大日三摩地觀。并根本印明後
本尊可入三摩地也。大日諸尊本故也
或說大日念誦同用之。入我〻入同之
散念誦文殊金剛手呪可加用結線委有別
伴僧呪光明呪或七佛呪云〻
後加持先三部被甲地結天結
迎請印本尊印言
次馬頭金剛網火院次發願殿口內云。
以下五大願開白結願許用之云〻加持呪十二神將言也云〻

護摩本尊段七荷葉投之
卷數
御修法所謹奏二字公家用之
奉讀
本願藥師經ム卷不斷經等載之
奉念
大日眞言一字金輪〻〻佛眼佛
母眞言藥師眞言不動尊千手每時百返千護衛
本尊眞言護摩眞言三部諸尊
〻火天曜宿〻〻
奉供
大壇供護摩供十二天供
藥叉供聖天供諸神供（裏書八七）
宣旨請依右依仰旨公家始自今月十七日至于今日幷
九箇日夜之間。七口僧綱大法師等相共
勤修上件教法。抑所修御願如法如說造
彼如來形像七軀。書寫經典四十九卷。四
十九燈晝夜恒明。每日放生都二萬三十。
唯爲續命神幡四十九尺五色神幡四十
九首以五色縷結願神呪鼓樂歌讚恭敬
供養。而殊致精誠奉祈大施主御惱消除
之由如件。勤行事謹言公家謹奏可書
治曆三年五月二十六日　權律師
千燈法大原云。此壇藥師七佛千燈可供也。內外大小故千燈七重並列可意得也
藥師千燈儀式傳教大師撰出集經。大原有圖云〻
集經云〇平治地竟以淨牛糞和檀香湯。
以手掌摩。隨日而轉。摩地已竟。地上布置
千燈。又一〻隔道兩頭著燈。重〻隔〻各
別著灌頂印言燈數滿千盞云〻

續驗灌頂印出集經。安養抄有之。聖賢用之
二大指屈於掌中捻二無名指甲無名指
中節相背。二小指頭相捻二中指直竪頭
相拄二頭指屈各捻中指背上節呪曰。唵
一步三昧羅二蘇摩塩三莎訶四若欲續
驗。每日平旦於水罐上結印誦呪二十一
遍。自灌其頂。還復如舊安寶瓶寶樹香花等傳教大師任
集經第二文撰集之
護摩行之。委細有別。大略注之
文治五年正月比撰之同四月二十五
日書之　佛子覺禪
延德二年庚戌七月二十四日。於高雄神
護寺地藏院書寫之
延寶九年辛酉七月三日。於吉祥園院書
寫之
於寫本者從高野寶性院借渡之畢
沙門榮俭
（裏書）七七
第七佛土
疏云。此土免與十八種功德圓滿莊
嚴。故知是受用土
（裏書）七八
寶月如來念誦事
或記云。保延三年御產御讀經等童
子經五口寶月如來御念誦五口易
產陀羅尼五口
寶月如來第三願文可見面也

傳教大師渡海祈善名稱如來造給事

國史云。延暦二十二年閏十月二十三日。最澄和上於太宰府竈門山寺。爲渡海四船平達敬造檀像藥師佛四軀。高六尺餘。其名號無勝淨土善名稱吉祥王如來傳文歟

惠什闍梨記云。傳教大師造立善名稱佛。左手當心持寶珠。右手施無畏云々善名如來渡海加護願。第八願云々

大原云。鎭西在藥師像。傳教大師入唐願故奉造給也。其像持寶珠中如所持也 講義釋

大御室傳云 匡房卿撰 弘法大師渡海之時。爲祈風波。自造立白檀藥師像。今仁和寺喜多院佛是也云々

〔裏書〕七九

佛壽命

或抄云。此佛御壽九十二億一十六歳也。此佛發十二大願度一切衆生云々

〔裏書〕八〇

十二大願事

疏云。願雖十二而不過上求下化。但初二願中通上求下化。第三願後唯有下化云々

〔裏書〕八一

犯戒人聞名號不墮惡趣事

經云。或有毀犯怖墮惡趣。若能專念彼佛名號恭敬供養者。必定不受三惡趣生 文

〔裏書〕八二

百惡事

疏云。女人百病者但是女人之身愛欲等。過其惡衆多不可別列故但總言百惡。其由百姓百病等非止百也云々

〔裏書〕八三

七難消滅事

經云。若利帝利灌頂王等災難起時。所謂人衆疾疫難。他國侵逼難。自界叛逆難。星宿變怪難。日月薄蝕難。非時風雨難。過時不雨難。及彼如來本願力故。令其國界即得安穩云々

疏云。若信此法者。七災退於千里之外。萬福集於此國之内。故十二神將王八萬四千眷屬常來衞護也

〔裏書〕八四

大原云。七重車輪七本用之。七々四十九輪也。一輪百燈計歟云々近代ー略也

〔裏書〕八五

相傳鈴杵

大僧正初勤行時鈴五古。本覺房相傳之資物也。雅照内供慈念僧正慈惠僧正遍賀座主良光律師光尊阿闍梨相命僧都實行。白檀三尺如意輪。彼僧正自筆大般若相具云々

〔裏書〕八六

諸尊事

大原決云。曼荼羅界縁道請安隨方之佛。謂東方界縁藥師善德等也。餘皆准之。而猶多内二重縁可安歟。最外頗聊爾耳云々又凡聖同居土一切教主多請安外金剛部中。如釋圖私勘義釋云。凡獻中台供具。當置台外一重空界中。若獻無名諸尊。當置三重界縁之内云々准此文𑖪𑖿𑖨中無名體尊。於第三界縁之内請供無妨歟

義釋四云。次當入中先定中胎外界○次第一重外界。亦同中台。第三重○復於一々重々分爲三分。其最向裏一分是行來周匝○次一分安置供物。次外一分○尊位○次於此外復作周匝界縁。於此空中運心觀察。隨其方面分位相應諸尊。皆都請供養。所以爾者。爲阿闍梨臨事有所忘設安置諸尊。或不周悉其應請召。而無位者皆當運心於此中供養云々

〔裏書〕八七

爲他人護身法事

山門只三部被甲計用之。三井寺地結天結馬頭上綱火印等彼人皆令結印云々

覺禪鈔 阿彌陀 上

名號三字　同名號等　一尊像
三尊像　〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕等　敬愛等
可向方　請書　請文
支度　壇面　表白
種三印言　決定印　道場觀
護摩　散心念佛　臨終知佛
名號功德　諸佛護　彌陀青色
上品上生　下品下生

裏書

勢至小身　勢至印　三尊呪
表白　小呪　配八菩薩　滅罪印
四方淨土印　許可印　三身印
九品往生印　四十八願印　加句言
印言異說　愛染彌陀變　道場觀等

阿彌陀法

名號三字事

十因云。阿彌陀名號之中。卽彼如來從初發心乃至佛果。所有一切萬行萬德。皆悉具足無有缺減。非唯彌陀一佛功德。亦攝十方諸佛功德文

或云。阿彌陀三字。是三身功德也云々

或書云天台阿彌陀〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕三字。空假中三諦。阿者本不生義。報身智惠。彌者我不可得義。應身慈悲。陀者如々不可得義。法身如々常住也云々

法相義云。以阿彌陀三字配遍計依他圓成三性。卽是三身也。遍計化身。依他報身。圓成斷法身云々

或先德云。阿彌陀三字可攝四十二字。初阿々字也。後陀茶字也。中間彌四十二字功德也。卽四十二位也。纔唱阿彌陀三字。卽唱因位果位無量功德也。念佛功莫大良有以哉。故法花玄第五云。初阿字門具四十二字。後茶亦爾文（裏書八八）

寶志和尚云。〔梵字〕彌陀。〔梵字〕勢至。〔梵字〕觀音。三寶卽菩提心體云々（裏書八九）

一阿彌陀事

金剛界儀軌云。阿彌陀云々

胎藏青龍軌云。彌陀小阿彌陀經云。彼佛何故號阿彌陀。○光明無量照十方國無所障閡。是故號爲阿彌陀。○壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀

一名無量壽無量光

彌陀軌云。無量壽如來不捨悲。以無量光明照行者業障重罪。○三途苦處見光明無苦云々

大日經疏四云。○西方觀無量壽佛。是如來方便智。以衆生界無盡故。諸佛大悲方便亦無終盡。故名無量壽文

攝眞實經云。無量壽如來云々

勝初瑜伽普賢軌云。無量光云々

私云。十二光初名也

觀經云。無量壽佛有萬四千相。一々相各有八萬四千隨形好。一々好一々好復有八萬四千光明。一々光明遍照十方世界。念佛衆生攝取不捨云々

雙觀經云。無量光佛威神光明最勝第一。諸佛光明所不能及。有佛光明照百佛世界或千佛世界。取要言之。乃照東方恒河沙佛刹。南西北方四維上下亦復如是云々

或云。無量光橫利益無涯際意也。無量壽竪利益無盡期義也云々

法花人記品云。壽命無有量。以愍衆生故云々山海惠自在通王佛壽命也

或明德。阿彌陀光明無量壽命無量配釋法花本迹二門。無量光斷迹門之利益。序品佛放白毫光照萬八千國土。卽無量光利益也。壽量品有顯本遠壽之說。卽無量壽利益也文

一觀自在王如來（裏書九〇）

理趣釋云。觀自在王如來云々

教王經疏三云。無量壽佛是觀自在王如來。亦名爲法。卽金剛法

一得自性清淨如來

理趣釋云。得自性清淨法性如來者。是觀自在王如來異名。此名無量壽云々

一大安忍

教王經一云。大安忍云々

同疏二云。大安忍無量壽也。清淨意識與妙觀察智相應。證得諸法本性清淨。以大慈忍能轉法輪。利樂衆生。故云安忍

一仁勝者

大日經一云。西方仁勝者。是名無量壽云々

疏四云。梵音爾儞名爲仁者。又以降四魔故爲勝者。故偈具翻其義謂之仁勝者云〻

一。甘露王如來

飲水軌云。甘露王如來云〻

祕藏記云。甘露王如來（西方無量壽）妙觀察智用。說法身也。甘露是妙法。故既受妙果堪爲法器。便可授法。故以甘露王如來居第三云〻

演密抄七云。有甘露義者。天中甘露有十六分。以十五分施衆生。已從餘一分還生如故。故稱不死。卽勝生也

形像

守護經二云。復於西方面向東坐。亦作如上金剛結跏端身正坐。左手仰掌當於臍上。右手仰掌重左手上。以大拇稍合頭相拄云〻

不空羂索經九云。阿彌陀佛以右手背押左手掌。結跏趺坐云〻　高雄曼荼羅

又像

略出經一云。蓮花部中有三種子字。於其中央想摩含（合二）字。左右想頡唎異（合二）字。以此三種子字所成蓮花部中以孔雀爲座云〻

又云。孔雀座想阿彌陀佛與坐其上云〻

義訣云。纈哩輪中種子所變孔雀座者。世間以孔雀鳥爲瑞禽。此禽麗狀具種〻色。復有明惠。善應時宜轉法輪王。以之爲座。表以轉大法輪不非器故云〻（裏書九一）

舊圖定印像也（裏書九二）

勘異云。常途妙觀察智定印爲本尊云〻（裏書九三）

又像

不空羂索經八云。阿彌陀○作說法相結跏趺坐云〻

如意輪瑜伽法要云（金剛）冠坐自在王。住於說法相云〻

又像

觀自在最勝明王心經云（不空）畫阿彌陀如來。坐白蓮花。右手住施願云〻

又像

大樂金剛薩埵軌云。無量壽如來。赤色。左拳慢執蓮花莖。以右開敷云〻

勝初瑜伽軌云。無量光勝印。定拳慢執蓮。惠拳似敷花。皆用心密語幷

三尊像（裏書九四）

觀自在最勝明王心經云。畫阿彌陀○坐白蓮花。右手作施願。左畫觀自在菩薩。身白色。虎皮爲裙。白顆黎寶以爲腰條。以黑鹿皮角絡而被。住白蓮花。左手持白蓮。右手施願。右畫金剛手菩薩。身亦白色○手持白拂。作拂如來勢。佛菩薩皆顧視行人。〻〻於佛下畫。右膝著地。手執香鑪。瞻仰聖者云〻

又三尊（裏書九五）

阿嚕力迦經云。取淨氍割截○畫阿彌陀。長六搩手。作說法印。於蓮花臺結跏坐。身純金色。作白焰光。右畫觀自在菩薩。左畫勢至。皆純金色。作白焰光。二菩薩右手執白拂子。右執蓮花。勢至身稍小於觀自在○白衣髮並上結。不得披印云〻

又云。畫阿彌陀。或坐蓮臺。或師子座○佛菩薩上。各畫白傘蓋。〻〻正上畫明仙。持諸寶花散供養。花如雨足。亦作種〻音樂奉獻云〻（餘大略上文同之）

又三尊

集經二云。畫佛像法。用中央著阿彌陀佛。結跏趺坐。手作○說法印。左右大指無名指頭各相捻○左右頭中小指開竪。右作十一面觀音。左作大勢至文

又云。勢至結跏趺坐。左手覆掌於左膝上。右手屈臂節拄右膝上。竪臂向上。以大指捻無名指甲上。頭指中指小指磔竪掌側當耳。右十一面觀音。結跏趺坐。屈左臂向肩上。掌覆向背。手把蓮花。右臂節拄右膝上。手把白拂云〻（裏書九六）

曼荼羅

無量壽軌云。觀自在菩薩三摩地○於蓮花臺上有觀自在菩薩。相好分明。左手持蓮花。右手作開花葉勢○於八葉上各有如來。入定結跏坐。面向觀自在菩薩。圓光身金色文

降三世大儀軌云。毘盧遮那大會之中圍繞觀自在菩薩。分爲八葉花。是色應用朱。中胎觀自在。於彼一〻葉圖畫大覺形文

彌陀觀音同體

觀經云。阿彌陀佛神通如意。於十方國變觀自在或現大身滿虛空中。或現小身丈

六八尺云々

理趣釋云。佛名無量壽。若於淨妙佛國土現成佛。住雜染五濁世界則爲觀自在菩薩文（法花密號大旨同之）

又云。或持想己身[梵字]字門成八葉蓮花。胎中想金剛法。於八葉上想八佛○云々

（裏書九七）

智證大師疑問云。胎中想金剛法。葉上八佛

其八佛何云々

長宴抄十四云。無量壽軌意。先入觀自在三摩地。而後成彌陀。如後心金剛薩埵成大日。八葉如來者卽彌陀。因位果傍因正也。故以果佛安傍云々

同抄一云。觀音三摩地於八葉觀八如來。謂彌陀。臺上觀自在。彌陀第六意識變。卽肉團八葉心處心是。故約彌陀論之耳云々

（裏書九八）

私問。上說爲彌陀[梵字][梵字][梵字]觀音[梵字][梵字][梵字]歟。答。彌陀觀音一佛也。大樂軌文可見。故彌陀軌說彌陀[梵字][梵字][梵字]也。大軌意觀音[梵字][梵字][梵字]。但可開師說

師云。此二尊殊理智不二德顯也。合行法也。理佛爲眷屬顯智時爲理眷屬云々

口云。彌陀因位悲願殊勝文

五尊曼荼羅事（大師云。依金剛界。大師御筆圖云々）

或抄云[梵字]阿彌陀是妙觀察智所變。法利因語妙觀察智四種功德也。依境發智々能轉法輪。若轉法輪時必所言說。法菩薩所照境。利菩薩能照智。因菩薩能轉德。語菩薩能說語也（師云。諸菩薩維摩語菩薩也。以無言有說法德）

（裏書九九）

叡山東塔常行堂五佛如圖（西塔橫川同之）

中尊等身阿彌陀（頂有寶冠）四菩薩法利因語也（相應和尚建立也。文）

法菩薩觀音。彌陀四親近第一菩薩妙觀察智所照權實法故爲法菩薩云々是卽百界千如三千世間圓融不思議法。今此三千法門卽妙法理。當知觀音妙法蓮花變現也。諸尊所持種々幖幟皆所證三昧故。法菩薩執持諸佛祕藏妙法蓮花云々無量壽軌云

縛日羅（金剛）達摩（法）紇里（蓮華種子也）

實相不壞故喩金剛。實相離言說故爲妙。故法菩薩眞言妙法蓮花肝心也文

勤行門

敬愛鉤召法事

先師御口傳云。阿彌陀法敬愛行之惱說也。但亡者料。鉤召修之。現在敬愛也。小野說也

勸請集之。滅罪修也云々

口傳云。鉤召法悉准敬愛法。一切時修也云々

可向方

瑜伽軌云。仰覩遍諸方。是爲鉤召義文

花藏院僧都（濟延）云。仰觀諸方。未得先德傳

私云。覩諸方追求所召者之意歟（ニ何ヒ方）可向也。彌陀尤西向

請定消息

近日倩見世上。厭離之思時而無休。遁世之志逐日倍增。仍昨日已剃白髮。令著黑衣了。往生極樂之外。更可斷餘希望。此間撰吉日。七箇日之間欲勤修阿彌陀護摩。但近日鎭西關東莊薗爲源平被押領。都無供佛施僧之用途。花筆合掌花香燒信心之香。令遂素願者。本意應足。此事遍隨禪下之許否耳。敬白

返事

先御出家之事。尤可然候。年迴七旬之頹齡。身忝九卿之崇班。既極眼前之榮花。盡思身後之蓮臺乎。御意趣潔白。佛界定納受給歟。但三寶境界依信不依物。說雖供佛之儲疎。若凝懇念之信心者。開一茶蓮花於八功之池。得三尊來迎於萬歲之終者歟。仍任隨喜結給之思。泣所請如件

支度

注進　阿彌陀御修法一七箇日支度事

合

五色絲一條（長三尺五尺）

蘇　蜜　名香（白檀）

五寶　黃金。白銀。瑠璃（或云除瑠璃用螺貝）琥珀。眞珠

五香　沈香（或除沈香用龍腦）鬱金。丁子。白檀。麝香

五藥　遠志（赤箭）人參。訶梨勒（伏令）檳榔子（石菖蒲）牛黃（天門冬）

五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆（大豆）小角豆（小豆）

壇一面（方六尺高一尺）

禮盤一脚（在半盤。廣二尺五寸。高七寸五分）

脇机二前 長二尺二寸廣一尺二寸高一尺
燈臺四本 高二尺五寸 爐桶一口
壇供米八石四斗
御明油一斗五合 壇敷布一段 或大幕
阿闍梨一口 伴僧承仕二人
駈仕四人 見丁二人 淨衣赤色
右注進如件
年 月 日 權小僧都範俊
壇圖
佛供十六坏 大小如常 汁八坏
葉子十六坏 開白并毎日中此定用也
後夜粥八坏 初夜無供物 一切之物皆用赤色文
蘇油 胡麻油一器蘊蜜和合用之
檀木 用二十一長八寸小野云花木云々 軌云。刻木爲鈎召口云松檜
乳木二束 長十指四寸也。或四指刻合數木桑 木。穀花木云々。口云一切木用云々
藥種 相思子訶梨勒天門冬菖干菝紅花 或赤節人蔘伏苓石菖蒲云々
加持物 剛丸米粉赤染丸也。又白米赤染用之。口云。糗米染。或好米云々 小野云。破愛興呼召用糗米一百八顆。或一千八顆
境樣可有圖也 依所無書裏
行法 付金剛界 （裏書一〇〇）
開白 有表白 其詞云
諸佛雖滿法界。彌陀我等有緣佛也。淨土雖多十方。極樂者易往無人之土也。應知諸佛大悲彼此平等。因位之本誓彌陀殊勝之事。是以求滅罪生善之計者。先仰來迎引接之本願。尋證大菩提之道者。皆期往生極樂之前途。自往古至今當時更無異途。自天竺至于日域願念未改。是以自今日限七箇日。就祕密上乘之儀則修彌陀護摩之行法。燃上乘之智火。燒煩惱護摩之煙。擬西方之淨業。期引接於來迎之雲。十惡五逆猶預引接。況於宿福甚慶之人乎。三心十念無漏利益。況於七日瑜伽之行乎。然則一生之終百年之夕。永別娑婆之古鄕。昇極樂之蓮臺。依彌陀之本願。預觀音之引接云々

口傳 或師云。種子形印觀文皆同一蓮花也云々。深義云々

種子[梵字] （裏書一〇一）
無量壽軌云。想壇中[梵字]放大光明如紅頗梨色。遍照十方世界。其中有情遇此光皆得罪障消滅云々
觀自在王軌云。於面前觀極樂。瑠璃爲地。功德乳海。於海中觀[梵字]云々
法花密號云。於法[梵字]字。於三昧耶八葉蓮花。於人觀自在菩薩 法花開題觀自在王如來云々
此人法俱名妙法蓮花。諸佛智惠名佛知見。此人法蓮本來在一切衆生心中。心佛衆生三種一體異名。故經云。心佛及衆生是三無差別云々
又念[梵字]字誦一部法花功德無異云々
彌陀觀音法花經同一異名也 見法花法處
理趣釋[梵字]字漸義○具無漏善法故。蓮花部亦名法部。由此字加持。極樂世界水鳥樹林皆演法音。若人持此一字眞言。除一切災禍疾病。命終已生極樂。得上品上生云々 密號文同之
三昧耶形

師主權僧正 勝賢 傳云。八葉蓮花。當途傳以獨鈷爲莖。橫立五古上。所傳以鈷爲莖有證據云々。於用否可隨行者之意。以五古爲莖事有由緒。蓮花理。五古智。以理智和合體爲常住佛性形。今以此我性心蓮爲彌陀三昧耶身。意見理趣釋云々
觀自在王軌云。變開敷蓮花爲觀自在王如來云々
略出經三云。龍方輪壇中畫橫拔折羅。上畫蓮花。此名花法使印。有圓光。置蓮花上云々
印名根本印 （裏書一〇二）
無量壽軌云。結根本印。二手外相叉作拳。竪二中指相拄。如蓮葉形。結成契已誦無量壽如來陀羅尼七返。以印於頂上散云々
觀自在王軌云。結根本印。堅固縛以忍願相拄。如蓮花葉形云々
略出三卷文大略同之
彼經云。彌陀三昧耶契云々
金剛界軌云。忍願 二中指也 竪如針○稍屈如蓮花
大呪 軌云。根本陀羅尼
曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引耶一娜莫
阿去引哩野二合引弭路引婆去引去耶二怛他去引
孽路引夜引囉喝二合帝三藐三沒馱引
耶三怛儞也二合他四唵阿密嘌二合帝五阿密
嘌姤引能婆吠引微六闍反阿密嘌二合多
三去婆上吠七淮上二合阿密嘌二合多薩陛八阿
密栗二合多悉弟九阿密嘌二合多帝際白反十

阿密㗚二合多尾訖𭙺二合多尾訖𭙺二合引羅帝上十一阿密㗚二合多尾訖𭙺二合引前引合多識反 引彌𡃤十二引阿密㗚二合多誐ゝ曩吉引底丁以反 迦𨽻十三阿密㗚二合多嚩上 釼妃昆必反 娑嚩二合𨽻十四槃嚩引羅他引二合娑引去䭾𡃤五十槃嚩引合捨乞灑二合孕迦𨽻娑嚩賀 本㊟以大師御筆本比校示異也羯摩訖禮 二引出無量壽軌甘露眞言 ㊟校遮那三十別錄載之名本示異 文智異也之心以

師云。十甘露眞言者。阿彌陀大呪也。阿彌哩多句者云甘露事也。香隆寺傳

（裏書一〇三）

大原抄云。阿彌哩帝者。不老不死義也。故阿彌陀呪中有十阿密里ゝ句。是阿彌陀佛壽命無量故不老不死之義也。十甘露者不老不死即甘露妙藥也。如云三十天不老不死甘呂也。故阿彌陀亦號甘露王如來。即此心也。甘呂者。天上以樹汁起自三歎可尋之

小呪

唵阿密㗚二合多帝際賀羅吽 ㊟以三十帖比校示異

以大師御筆本無量壽軌書之名無量壽如來心眞言出儀軌或本

又傳

種子

疏二十云。暗字三菩提以萬行成正等覺。其佛名阿彌陀。即西方云ゝ

三悉地法云。暗字在西方。是菩提萬行故成正等覺。白色即圓明究極義。又是水義。其佛名阿彌陀云ゝ

三昧耶形

初割蓮花

小野集七集云。初割蓮花印八葉印

或師云 勵果 此印觀九類極祕事也

大日經五云。以初印散水輪火輪名蓮花

藏印云ゝ

疏十七云。如前作此三補吒合掌。其二水火指開張初割花形如來藏印又名蓮花

藏印云ゝ

攝大軌下云。明無量壽蓮花藏大印。初印散火水地合空亦然

青龍軌中云。開敷妙蓮花云ゝ

眞言 ㊟私曰。已上三本文補吒風指可尋之合掌也。初割蓮偏作八葉形可尋之合𢡸

曩莫三曼多波羅薩赦參索娑嚩賀

定印 或傳云。此印定王如來眞言無量壽命決用之

觀自在王軌云。二羽仰相叉進力相背而竪。禪智捻進力頭置跏上

金剛界軌云。二羽仰相叉。進力竪。相背禪智橫其端云ゝ

又印 法務 注進 院

攝眞實經中云。結除散亂心印。先舒左五指安臍輪前。次舒右五指安左掌上已入西方無量壽三昧〇能令行者及諸衆生除散亂心。入三昧樂故云ゝ

守護經二云。左手仰掌當臍上。右手仰掌左手上。以二大拇稍令頭相拄。爲第一最勝印。能滅狂亂一切妄念。令心一境。即阿彌陀如來印云ゝ

又說 祕

亮惠闍梨云醍醐玄海僧都傳文

顯果一字瑜祇經云 略出經同之

聖賢三古 即觀音大勢至般若大悲也

種子。三昧耶五貼 智也

金剛界他也 兼意同用之

一古爲敷八葉開敷蓮 八葉蓮花 也理

八葉注進中法務御自殿法治年紅蓮也

胎藏界自身 ㊟不同記云。惠定開敷蓮文。自他相合意也

口傳云。自心月輪有字。變成八葉蓮花。他心月輪觀字。變成五古。自月輪初割蓮花口他心月輪吾古入一體成變成阿彌陀觀。即淨土佛勸請令冥合。是心佛及衆生是三無差別也。又釋二根交會。五塵成大佛事云是也云ゝ

理趣釋上云。或時想己身字門八葉蓮花胎藏中想金剛法。於八葉上想八佛。或時他身想吽字。五古金剛杵。中央把處想十六大菩薩。以自金剛與彼蓮花二體和合成定惠。是故瑜伽廣品中密意說二根交會五塵成大佛事云ゝ

（裏書一〇四）

印

外縛中指蓮葉形作

言

唵嚕計入嚩羅羅惹紇哩

次印

外五古印

言

唵阿密㗚多帝際賀羅吽

決定往生印 兼意

二羽小無名大指合。餘開立 或云。大指開。或云。無名大指合

（裏書一〇五）

左右云々 合餘開立

又傳用八葉印

輪印 或云。決定往生印。云々

眞言 名心呪

心心指無說所云々

唵阿密㗚覩特婆鞞婆婆訶

私云。准提陀羅尼經 日照 與載之

名阿彌陀佛心呪。諸家集名決定往生眞言

敍山延懷云。決定往生眞言曰。是裔然法橋請求云々歸命唵阿密㗚都特婆吠莎訶 已上懷抄

小野僧正眞言集云。決定往生淨土眞言 出般舟三昧經 成就院抄問

那謨三漫多勃陀南阿密栗都特婆吠薩婆訶 又有驗記 可見彼集

私云。見般舟三昧經。全無說眞言。何云出彼經哉。但可撿新渡經也

或人云。勝佛頂軌見云々

私云。見彼軌名尊勝陀羅尼心眞言。無決定往生名云何 已上心覺記 指無說所

小呪印 名輪印 祕說 亮記 （裏書一〇六）

以二大指捻無名指甲。合掌橫置即成云々

廣澤傳

兼意云。左手作三古。仰安臍。右手以無名指捻大指甲。覆左印上云々

芳源抄云。集經輪印也。廣隆寺丈六彌陀即此印也

或云。集經似說法印云々

或云。努々不可授非器。可見集經云々

私云。敎決聖人傳受印若此歟

集經二云。彌陀輪印。左右手以二大指各捻無名指頭右押左當心云々

心呪用之

無量壽軌云。輪印以大拇指無名指甲令平橫著即加持二十一返云々

療病印

集經云。彌陀療病法印。仰左手四指仍屈。即以右手覆左手。右手四指亦屈。與左手急相鈎令二拇節各拄掌心。其二大指各直怒之〇降伏一切諸惡鬼神病即愈云々

用心呪。集經第二第四卷有多印呪略之可見與抄

心中心呪

[梵字] 小野不用之兩成就院之抄有之 花藏集載信惠

唵阿密㗚多吽々

阿彌陀佛身印呪

那謨阿㗚耶一阿彌陀婆耶二怛他揭路夜三阿羅訶底四三藐三菩提夜五路姪他六唵阿密哩二合七都納婆吠八阿密哩多九三婆吠十阿密哩多十一鞞訖蘭諦十二阿密哩多鞞訖蘭多伽彌寧十三伽伽那枳里底迦哩十四阿密哩多耷嚕耽陛十五阿密哩多毗迦闌帝十六莎縛訶

（以上、呪文の割注・字句順は原本のとおり判読困難）

陀羅尼集經第二卷三呪出之中呪大呪略之

阿彌陀如來陀羅尼

[梵字]

曩謨羅怛曩二合怛羅二合夜引耶

[梵字]

那謨引（去）喇怛那怛羅夜耶

曩謨囉怛那 引 婆野 去 他 誐 多 引 野 怛 儞

也 去入 阿密哩都納婆吠阿彌多三婆吠

[梵字]

阿彌多尾訖蘭引帝婆縛訶 出文殊師利法寶藏陀羅尼經

密語

唵跛折羅達謎跛折哩稱吽 出略出經第三

唵嚩日羅二合枳惹二合南頡唎二合 出金剛界軌

又傳 亮不惠云。未入人可傳云々

種子 [梵字]

三形。蓮花下五古

印

虛心合二頭指開誦歸命 [梵字] 中指開誦歸命 [梵字] 無名指開歸命 [梵字] 誦。次 [梵字] 誦也

次羯磨會印言 次三摩耶會印言 次法菩薩印言 [梵字] 觀。[梵字] 四字四種 [梵字] 也。除貪瞋癡三毒見理趣釋。無三毒故水鳥樹林皆說法音云々

上印傳法印也。檜尾僧都急信傳給云々

[梵字] 三部種子也

加持供物 馬頭明王印明

勸請句

極樂敎主彌陀尊 蓮花部中諸聖衆 覺心

或用發願

密號

大悲金剛 清淨金剛 壽命金剛 已上金剛界

清淨金剛 胎藏

三力偈了句往生安樂剎云々

道場觀 結妙觀察智印 依正說 （裏書一〇七）

觀想心前有 [梵字] 字。成八葉大蓮花遍法界。部極樂世界。其中有 [梵字] 字。變成五峯八柱寶樓閣。此宮殿中有 [梵字] 字。成大蓮花。々々

上有曼荼羅。〻〻〻〻上有[梵字]字。成滿月輪。〻〻〻亦有[梵字]字。成八葉蓮花。上有[梵字]字。放大光明。遍照法界。其中有情遇此光者。皆無不得罪障消滅。此字變成八葉紅蓮花。以五鈷爲莖立橫五古上有口決其蓮〻遍滿法界。亦放大光明。〻〻中有無量化佛說法利生。此蓮花變成觀自在王如來。身量廣大無量由旬。結妙觀察智印。身色如閻浮檀金。從諸毛孔流出無量光明。項背有圓光。〻〻中有無量化佛。觀音勢至等二十五菩薩乃至無量無邊菩薩聖衆眷屬前後圍繞。其極樂世界以七寶爲地。水鳥樹林皆演法音云〻

自觀同僧正

結定印。彌陀定印入觀自在菩薩三摩地。心月輪上有[梵字]字放大光明。其字變成八葉蓮花。〻臺有觀自在菩薩。相好分明。左手持蓮花。右手作開敷勢。八葉上各有如來。入定諸跏趺坐。面向觀自在菩薩。項佩圓光。身如金色光明晃曜。一切有情身中具此覺悟蓮花。清淨法界不得煩惱。此蓮花漸大遍法界。承照觸者。皆拔苦與樂皆得解脫。同觀自在菩薩。卽漸收等己身觀了

迎請本尊

此三部之中蓮花部明三部心也

唵阿盧力迦隡醯㗚[梵字][梵字][梵字][梵字]ソハカ

結界馬頭明王印見如常

部母印白衣

二手內叉豎進力合令圓禪智竝立

[梵字]讚用四智

次本尊讚竝在梵大本無量壽軌

[梵字] 傳受集三角佛眼

曩謨引弭路婆引野曩謨弭路波㕧曬曩

謨引進底野合二㜸拏引迦羅引答廮寧曩

謨弭路婆引野爾曩野帝引毋寧素佉縛

底婬合二夜合二弭多縛努鋾波耶素佉縛底

二合伽曩迦尼㗚怛囉合二伽曩南引摩拏

引羅鈴素蘖多素帶羅稜紇林耽引多縛室

羅夜荅鉢羅合二體多㜸拏瀉地引摩多鉢

羅合二夜引弭擔摩護㜸拏上羅怛曩合二散

右炎引出軌

禮佛四攝智之次用之

梵號

[梵字]

南無阿利也彌陀婆野薩怛他誐多入

南無觀自在菩薩摩訶薩

南無得大勢菩薩摩訶薩

南無極樂界會一切聖衆

南無金剛界〻〻〻〻

南無大悲胎藏界〻〻〻〻〻〻

入我〻入觀結妙觀察智印之彌陀所印變觀音觀云〻

本尊加持先觀音印明（裏書一〇八）

次彌陀印明心覺用大心呪云〻

正念誦師云觀自在王呪羯磨呪也（裏書一〇九）

[梵字]

唵盧計濕縛合二羅羅惹訖哩入二合

出彼軌幷金剛界軌。但彼軌盧字作洛

引訖字作紇

軌云。觀自在王如來眞言云〻

心覺云。大呪二十一遍。仁王軌二十一返云。准此說若心呪百返云〻

念誦了捧珠。頂戴卽發此願言。願一切有情得生極樂世界。見佛聞法速證無上正等菩提云〻

字輪觀小野

結妙觀察智印

傳受集一云。[梵字]用之

理趣房說云。顯杲同用之

散念誦

佛眼二十一返　大日百返　本尊大呪一二十返　羯磨呪千返　小呪千返　觀音百返　勢至百返　白衣百返　馬頭百返　一字百返

護摩向西方修之。敬愛。小野僧正說

相應句

[梵字]

縛試迦羅拏解

敬愛句也。鈎召同用之
入護摩時。本尊等印明結之
部主正觀音
小野法務之最祕事云。俊寬傳云。實任
云。千手聖賢同
本尊段 法務云。本尊赤色觀之
加持物 馬頭牛印用之呪護摩 合無量壽印真言用之
觀念
此圓丸供入從本尊御口至心蓮花臺。成
無量蓮花簡雲海。流第一云毛孔供養盡
虛空法界諸佛菩薩。便還來射佛我及施
主。彼此等憎惡隔別厭離菩提心。彼此一
體和合互令起無二敬愛之心云〻
芥子明 𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾 ㊥實任云。八大觀音加之
諸尊段 八大菩薩並三十七尊令行之。法務御說
或云。依金剛界三十七尊。胎藏八大菩
薩云〻
世天段 可觀赤色
伴僧 大呪用之 聖賢云。諸觀音部母等供
或云。於家成卿堂修阿彌陀九壇護摩
中
御加持
同用大呪壇。賢覺法眼 二件口傳 依施主今
有後加持云〻。聖賢一說羯磨呪云〻
彌陀青色事
疏六云○青是無量壽色。既到金剛實際。
即加持方便普現大悲曼荼羅。如淨虛空
中具含萬像。故第四云〻
又云。青大空三昧義名定色云〻

或云。彌陀佛乘青蓮花云〻。可尋
（裏書一一〇）
散心念佛 可尋
觀佛三昧經九云。若稱名者除百千劫煩
惱重障。何況正心修念佛定文
觀無量壽經云。汝若不能念者。應稱無量
壽佛文
臨終知有佛往生
法鼓經云。若人臨終之時。不能作念。但知
彼界有佛作往意。亦得往生文
名號功德
花嚴經云。纔聞彌陀名。必免三途業。何況
稱名者決定生極樂文
八十花嚴十四云。若能如法供養佛則能
念佛心不動。若能念佛心不動則常覩見
無量佛文
雙觀經云。諸佛世界衆生之類。聞我名字
不得菩薩無生法忍諸深總持者。不取正
覺文
優婆塞戒經五云。淨戒者修念佛。心若修
念佛是人離內外諸惡文
十二佛名經云。若人持佛名。衆魔及波旬。
行住坐臥處不能得其便文 引往生集
又云。若人能至心七日誦佛名。得於淸淨
眼能見無量佛文 引同集
思惟要略法云 什羅 至心念佛〻。亦念之文
佛菩薩諸天護念佛者事
賢愚經三云。常爲一切諸天龍藥叉人非
人四王忉利天梵王等○一切菩薩諸佛

○所愛念文
上品上生發三心事
觀無量壽經云。上品上生者。若有衆生願
生彼國者發三種心。即便往生○一者至
誠心。二者深心。三者迴向發願心文
下品下生事
又云。下品下生者。或有衆生作○五逆十
惡諸不善○經歷多劫受苦無窮。如此愚
人臨命終時遇善知識。種〻安慰。爲說妙
法令念佛。彼人苦逼不遑念佛。善友告之。
汝若不能念者應稱無量壽佛。如是至心
令聲不絕具足十念○於念〻中除八十
億劫生死之罪。命終之後見金蓮花猶如
日輪住其人前。如一念頃即得往生極樂
世界。於蓮花中滿十二大劫蓮花方開文
元文五 庚申 年林鐘二十二日令修補了
淨土院權僧正賢賀 七十五歲
裏書 八八
𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字往生事
若欲生極樂淨土。唵𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字滿一落叉。
即轉三界六道業決定往生也
裏書 八九
三尊配阿字
𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾 彌陀 月輪 勢至 蓮花 觀音
○
配三寶

成就抄云。天台說云。[梵字]三世諸佛金剛不懷之身（胎藏）[梵字]摩訶般若畢竟空理也（金剛界也）[梵字]如々義。即第一義僧也。兩部同體

已上一體三寶義也

裏書九〇 名號

青頸觀音軌云。觀音如來

胎藏界云。蓮花藏云々

○觀自在王名

安然菩提心義五云。彼佛壽命無量。光明無量。眷屬無量。一切皆無量故立諡號。而本名曰觀自在王佛文本文可尋

裏書九一 或云。孔雀鳥爲瑞禽。世人禽麗狀具種々色。復有明惠文

孔雀座

攝無礙經云。無量壽身赤金色。結三摩地印○住大月輪入定拔苦體。此座金色孔雀以爲座云々

權僧正（勝賢）戴五智寶冠坐孔雀鳥像。小野傳云々

道場觀右三

○寶冠

心覺闍梨云。五佛寶冠事。惠什云。未見本說云々

裏書九二 法界定印

攝眞實經中云。結除散亂心印

先舒左五指安臍○前。次舒右五指安左掌上。結此印已入西方無量壽如來三昧云々

裏書九三 妙觀察智印事

實任云[梵字][梵字][梵字]以妙觀察智印爲祕印。件印是[梵字]字也。此字[梵字][梵字][梵字][梵字]四字合。[梵字]風大頭指也。[梵字]空也。[梵字]涅槃中指也。[梵字]小指也。以五指宛五佛時。小指不空成就也。[梵字]故也云々

裏書九四 白檀三尊像

阿嚕力迦經云。說刻像法。取一白檀木。中央刻阿彌陀佛（右觀自在。左大勢至。）各執白拂

廣隆寺彌陀像左右以大指押二無名甲。右面合云々（顯杲說可見云々）

人圖三尊除勢至。盡地藏事如何

隨聞記二云。勢至除地藏具不有云々

裏書九五 二菩薩左右事

十一面中云。左大勢至。右觀自在云々

阿嚕力迦經云。右觀音。左勢至云々

集經云。右十一面。左勢至云々

觀無量壽經云。左觀音。右花座大勢至云々

不空羂索經五云。左觀音。右勢至云々

最勝明王經云。左觀音右金剛手

鼓音經云。二菩薩侍立左右（云々觀音右已上）

○多羅彌陀爲姉妹

大日疏第十云。如大本中有五百多羅尊。皆從觀音眼生。皆阿彌陀姉妹三昧也

傳受集第四

阿彌陀

觀音

勢至

惠什云。造彌陀三尊普通說。觀音左持蓮花。勢至右持蓮花。以之爲善。但佛師同方令持蓮花者。以頂上可見」

又云。勢至。觀音。短造之。本說也云々」

或人云。鳥羽院御宇。依　院宣。法印康助所奉造立阿彌陀三尊。勢至身少於觀音奉造。所經御覽。院宣云。於脇士大少不同如何。康助進覽本文。仍感再三云々　惠什說有之

鼓音聲經云。阿彌陀佛於大覺寶花結跏趺坐。有二菩薩。一名觀世音。二名大勢至。是二菩薩侍立左右云々

佛左邊想一觀世音菩薩。坐左花座。得大勢至菩薩坐右花座云々

又云。佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬。觀世音菩薩身長八十億那由他由旬。勢至身量大小如觀世音云々

或云。觀音十六相觀第十六故觀法成就義云々

裏書九六
勢至印名梵篋事

大日疏十三云。勢至印作三補吒合掌相拄合。周圓如來部之蓮也。此未開蓮即如來寶篋云々

師云。般若菩薩未敷蓮花下梵篋歟云々

裏書九七
八葉八佛

心覺闍梨之大軌云。一切如來蓮花大曼荼羅品□□□□□或通佛云々

或大日云々

或云。大覺者佛也。推之大日歟云々

或師云。八佛習彌陀非說也。此胎藏八葉也。一切有情心中有此覺悟蓮花。八葉上各有如來。入定結跏趺坐云々

裏書九八
本有禮事

彌勒軌云。圓明外佛向外。禮十方本有法身佛云々

私云。此文意也。彌陀我本有。禮觀音向給也

裏書九九
口決云。法菩薩妙觀察智性。利菩薩妙觀察內因。語是妙觀察智外用也

裏書一〇〇
表白

或云。自此西方過十萬億佛土有世界。名極樂。在佛號彌陀如來。三途八難總倒跡。四苦八苦不聞名。唯無量清淨喜樂在。萬善諸法併微妙。視聽所觸心言不及者也ラン猶ラ網張七重行樹。寶池構四方。孔雀鸚鵡音囀根力覺道法。鳬鴈鴛鴦唱念住正行響。伎樂歌詠之曲。聞者消滅煩惱惡業。衆花映飾之。又見人增功德善根。鳥非惡趣鳥。彌陀如來化作也。花樹非水土之潤樹。自慈悲喜捨流出。加之五分法身妙香薰七寶檀林之曉嵐。六波羅蜜落花八功德池之曉流。未開能化如來四辯八音法前依風音鳥囀開解得益境也

裏書一〇一
[梵字]稱子

尊勝三悉地法云。[梵字]字西方阿彌陀如來云々

眞實經中云。入西方無量壽如來三昧。當觀[梵字]字色云々

娑縛傳受集云。紙能傳。大谷傳也[梵字]

口決云。根本印蓮花一葉之形也。非未敷蓮之形歟。中指以如來能養也故頭指印觀音印也

本軌云。用二印事。因果不二之意云々

南方寶尊如是

仁濟云。生死法轉自泥中自性淸淨蓮開當云此意未數蓮歟

私云。八葉蓮以一古爲莖。橫五古置事大師御筆心也金寶抄

又大谷傳。以一古爲三形。半救同之

[梵字]字事

理趣釋云。[梵字]具四字成一眞言。[梵字]一切法因不可得義。[梵字]一切法離塵義。塵五塵。[梵字]自在不可得。二點惡字義。爲得涅槃。悟諸怯本不生二種執遠離得法界淸淨云々

或云。[梵字]字無明。癡煩惱也。轉之爲無癡善根大智。[梵字]字是塵勞義。依染癡起慳貪。轉也成無貪善根。是大福聚。[梵字]字災禍義。起災源依多瞋恚。轉之

成無瞋善根。是忍辱大悲。[梵字]字涅槃
義。本性淸淨理也

裏書一〇二

師傳印呪等事
合掌。二頭指開。眞言小呪已上師主海拜顚呆說〕
五古印
口云。中指蓮葉彌陀五智印也
眞言[梵字]一字心也
或外五古印
[梵字][梵字][梵字][梵字]
又印
左手拳左腰安。右手五智中外向。
羯磨會不空成就印似。出大樂不
空身軌
眞言　縛日羅達摩[梵字]顚呆說
又印眞言摩利支天印似胎般若菩薩印也　顚呆傳
左右大指折右上合呪寶號
南無阿彌陀佛云〻
大御室授敎決卑人給云〻
決定往生印云〻
或傳云。號梵篋印九品往生總印
也用小呪但大指ヲラス
或傳云。塔印用無所不至眞言〻云
聖賢說定印羯磨會言。八葉印胎藏呪
根本印
縛日羅達磨[梵字]
小呪
延懷云。大佛頂廣聚陀羅尼經幷
儀軌與本奧在之云〻

小野集云
[梵字]表三身[梵字]觀自在[梵字]彌勒菩薩[梵字]虛空藏菩薩
[梵字]普賢菩薩[梵字]金剛手[梵字]文殊[梵字]除蓋障[梵字]
地藏菩薩
不墮寒氷
私云。以八大菩薩曼多羅經八菩
薩被配當之歟
圓行　佛眼印
二火二水間法界宮。二大阿彌陀。
二頭二小四親近也。眞言小呪此
印集經滅罪印云〻已上實任說也

裏書一〇三

智證此〻疑問云。無量壽經法中
千轉眞言其意未明千轉
帝際賀羅眞言有印者垂示
十甘露眞言名義不垂其大意
已上三箇條出彼疑問中

〇
阿密栗姤事
靑龍胎軌云。如來臍〇阿沒㗚甘露。
〻〻者之別名。能除身心熱惱得而
服之不老不死長壽之身文

〇
寶樹觀
觀經云。觀寶樹者〇作七重行樹乃至
亦於中現三千世界云〻
古筆云
文選云。勁松顯於年寒。貞信見於國
危
松勝餘木也。春夏秋餘木綠也。至寒
冬餘木葉盡松綠サカリ也
貞信忠信也。天下無畏之時不見。國
傾時顯其忠云〻
彌陀悲願此樣也。末世利益殊勝
也

裏書一〇四

八大菩薩[梵字][梵字][梵字]心覺說
已上常喜院集在之
中央阿彌陀。周匝八葉安八大菩薩。
謂觀自在一慈氏二虛空藏三普賢
四金剛手五文殊六除蓋障七地藏八
是不空譯八大菩薩曼多羅經心
也
或金剛手所替安金剛藏菩薩
是善無畏譯八大菩薩[梵字][梵字][梵字]經
意也
或金剛手所替安勢至
是爲彌陀脇士故歟。但未見大經
等說

裏書一〇五

決定往生印
二手二水二火屈以二大押二水二
火之中。二風二小舒立二大指之背
相付向外
實任云。高野南院授寶生房
或抄云。決定往生眞言誦一返。如
念阿彌陀佛九十萬返。命終必往
生極樂云〻

（頂。阿彌陀）（額。觀音）（兩肩。彌勒）（胸。除蓋障）（腹。金剛手）（脚。普賢）（膝。妙吉祥）（膝。滅惡趣或虛空藏）（足。地藏）（就行儀成）
滅罪印 川集輕二。實任
合腕左右中指無名指直竪合節更相當著開二小指直竪開二頭指。當中指背上。勿著頭少曲。二大指並竪頭押中指第二節。行者坐禪時作此印誦結界呪云〻
師口曰。二頭二小四親近也（法。利。因。語。）
二中二無名二大彌陀也
私案云。二頭二小光也。如寶幢佛印。滅罪印尤可光明也
○實任傳。大身印。大心印。頂印。隨類說法印。放光印。許可印。三身印。九品印等有之。彼折紙可見
四方淨土往生印 實任傳
臨命終時。金剛弟子一切諸佛左右圍遶來迎引攝隨意 四方淨土往生印
虛合屈二風相捻二空面端。卽成。呪曰
唵摩儞跋祉黎吽阿〻暗噁噁娑婆二合訶
祕中深祕也。不可授非器云〻
彌陀許可三印
二手以二大指捻二無名指左掌仰右掌覆誦小呪 胎藏
二手合掌指頭下垂。二小指開散。同用心呪 金剛界
彌陀三身印
二手各二大指二頭指捻。左仰右覆當喉
次大指中指相捻當心。次大指無名指相捻當臍。明曰
曩莫三曼多沒馱南阿。三身同用之明
實任云。仰左掌置心上。伏右掌置左掌上。二掌相去二寸計 法身
竪實合掌十指末下向 報身
同合掌十指末向上 應身
呪決定往生呪云〻
三途八難等之一切群生垂大慈大悲也
九品往生印 略說云〻
上品上生印
二手各大指頭指捻。左右口側向外置
上品中生印
二中二大捻
上品下生印
二無名二大捻
中品上生印
二手二大指二頭指捻。胸前左仰右覆二寸離
中品中生印
大指中指捻
中品下生印
大指無名指捻
下品上生印
左右腕互相替。右內左外。二大指二頭指捻
下品中生印
二中指二大捻
下品下生印
大指無名指捻
眞言歸命（九印同用之）
或云。慈覺大師密傳九品下言有之。印時文不分明。衆色大指也。黑道風指也。炎中指。大力大指也。水自在無名指也。眞言大呪九分之別有之。可見實任傳云〻
兼意云。上品上生 定印
中品中生 先印捻中指
下品下生 先印捻無名指 已上皆大呪。云〻用
九品往生總印
左手安臍上。手空屈入月。右掌上覆。九指各搖動用小呪。實任云平等房說。在九品印。皆定印也。上三生二頭指。中三生中指。下三生二水也云〻
持明房向意之眞言七返。合二十一返
四十八願印
左右作拳空中立端直拄二地中開立卽成眞言曰
（或云。用大呪）

前印
二火開立。彌陀即身成佛印云々。寶
任印略之
兼意云。四十八願印。二手內縛。大指
小指合端。眞言曰
[梵字]
裏書一〇六
加句言
俊覺云。安祥寺流。羯磨會大日呪終
加彌陀小呪用也云々
或云。三摩耶會印
[梵字]
聖賢云。三摩耶會
[梵字]

○小呪印事。心覺說。獨一法身想云々
安養房芳源闍梨口傳云
[梵字]
二手各當胸。各火空相捻相向。其間
相離芥子計。是彌陀迎接印也。件眞
言先德多用金剛界三摩耶會彌陀
印。是依秘本印通用之也。印相雖普
相知。此眞言之印事。人未多知。極秘
事也。妄勿傳之已上

○勝論義事
集經二云。輪印○若欲說法輪義之
時。日日作此法。一切歡喜死生阿彌
陀佛國云々

○金寶抄說
根本印（小呪 大呪或）大略同之
又定印 大呪（同小 也野集）
勸果云。根本印（大呪 小呪或）已上
八葉印 胎藏呪云々

○用印言次第
師主口傳（正權 勝俱）
先三昧耶會法菩薩印
外縛二頭指圓立合二大並立
眞言羯磨會法菩薩
次三摩耶觀自在王印
[梵字]
外縛二中指圓立合　眞言大呪
次八葉印
胎藏蓮花藏印也　眞言曰
[梵字]
問。已上三種皆彌陀印明歟。法菩薩
觀音也。何用彌陀乎。答。三種皆彌陀
印明也。第二第三不及左右。初至法
菩薩印者雖爲觀音印。言彌陀用之。
是相傳師說之上非無證云々

○私云。彌陀觀音一尊事有簡

○蓮花三昧耶印
彌陀用之。惠運請來書見云々
私云。兼意四十八願印者。若此意歟

○付兩界行事
他師云。向東曼荼羅行之時。八葉中
尊即阿彌陀也。仍爲本尊。而金剛界
金剛大日心月輪觀[梵字]字。令入彌陀
三摩地爲本尊云々
又供養會之勝上三摩地即胎藏大
日云々

○彌陀愛染同體　三寶院說云々
寬祐云。愛染王阿彌陀所變也。蓮花
部々主者是也
瑜祇經意。[梵字]字爲種子。蓮花爲三形。
即是意也

裏書一〇七
道場觀小野
壇上有[梵字]字。變爲孔雀座。々上[梵字]字
成蓮花臺。々上有[梵字]字。成月輪。々中
有[梵字]字。變成獨古杵。々々變成彌陀如
來。身色紅頗梨。放大光明。相好圓滿
住三摩地手印云々
淨蓮房云。付金剛界修之。道場觀大
日次可觀彌陀。大日如來即入妙觀
察智門。然者法界宮即極樂世界也
七卷抄云。道場。初面前觀安樂世界
云々
兼意云。道場觀了即變三千大千世
界成極樂剎土云々

裏書一〇八
本尊加持　顯果

先大日加持　次本尊加持　次正觀音　勢至　白衣　馬頭　佛眼（云々）

寶任云。本尊大日彌陀行者觀音彌陀可觀。道場觀可用意云々

梵號（方源）　大佛頂云

〔梵字〕

或云。三力偈了往生安樂剎云々

（裏書一〇九）覺眞內供云。正念誦縛日羅達摩〔梵字〕呪用之

（裏書一一〇）

青蓮花

疏五云。文殊○左持泥盧鉢。是細葉青蓮花文

三六集云。曼鉢羅花（此云青蓮花）○此花無葉。奉蓮青行者疾感得其果。奉上時名因

大論云。觀中以空觀爲第一。花中以青蓮爲勝（取意云々）

私云。花內空歟

要決云。青蓮花無花實故疾飛

覺禪鈔　阿彌陀下

本書等　十二光名　惠雲〔梵字〕

五尊〔梵字〕　善光寺佛　五十二像

智光〔梵字〕　造丈六往生　三寸像

三尊往因（又長那事也 彌陀因行）　本願多少

勸極樂　末法利益　娑婆有緣

西方禮拜　不信除罪　供勝諸佛

泰豆念佛　孝生極樂

菩提心生淨上　五常往生

引接甘露　逆非往生　臨終取幡

念佛殊勝　念佛見佛　念佛得菩提

念終念佛　念佛大善　十念功德

十念成就　三尊船　過十萬上

極樂殊勝　水鳥樹林　彌陀父母

報佛土　同居土　報應二身

極樂對都率　大呪功能　小呪功能

專修淨業

裏書

本書等　十二光　惠雲事

二十五菩提種　光種子

智光〔梵字〕　因位願　正像末

易往無人　十五日　大小便

臨終頌　五色絲證文　法照清冷山

念佛五緣　小善根　一念成就

二菩薩日月　劣應身　心供養

慈惠行等　法照事

阿彌陀法

本書

軌（㊟小野云。無量壽軌依十八道 依金剛界智供養傳瑜伽）觀自在王

（裏書一一一）

無量壽如來念誦儀軌一卷（不空。內云修觀行供養儀軌）

（㊟大傳安智慈如內題貞 十二枚傳三十五枚）

金剛頂經觀自在王如來修行法一卷（不空）

（㊟大慈智貞 六枚）

無量壽如來十甘露眞言一卷（安）

梵字阿彌陀佛眞言一卷（大師）

梵漢兩字阿彌陀經一卷（禪林）

雙觀經二卷

唐梵對譯阿彌陀經一卷（慈）已上

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷（貞圓。梵）

阿彌陀經二卷（內云佛說諸佛阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經亦）

（名無量壽經。貞圓。梵）

無量壽經二卷（㊟貞元。三十個。梵九枚）

觀無量壽佛經一卷（亦云無量壽觀經畺良耶舍。貞圓。梵。㊟十六枚）

阿彌陀經一卷（亦云無量壽經。羅什。貞圓。梵。㊟十二紙枚）

稱讚淨土佛攝受經一卷（亦云稱讚淨土經。玄奘。貞圓。梵。㊟五十枚）

後出阿彌陀佛偈經一卷（或無經字。貞圓。梵）已上

小無量壽經一卷（貞不入藏。中阿彌陀經文句全同）

隨願往生經一卷（貞不入藏。灌頂經第十一卷中是）

已上二卷有祕錄

十二光佛名號（慈覺傳云。一佛具十二名號云々）

（裏書一一二）

大佛頂經五云。大勢至法王子其同倫五十二菩薩。即從座起頂禮佛足而白佛言。我憶往昔恒河沙劫。有佛出世名無量光。十二如來相繼一劫。其最後佛名超日月

光。彼佛教我念佛三昧 云々惠什抄
雙觀經疏上云。無量壽佛號無量光佛。無邊光佛。無礙光佛。無對光佛。光焰王佛。清淨光佛。歡喜光佛。智惠光佛。不斷光佛。難思光佛。無稱光佛。超日月光佛 云々
問。何故有十二不同耶。答。羅什讚阿彌陀偈云。智惠光明不可量故佛又號無量光。解脫光輪無限齊故號無邊光。々雲無礙如虛空故號無礙光。淸淨光明滅有對故號無對光佛。光耀最第一故號光焰王。道光明朗色超絕故號淸淨光。慈光遐被施安樂故號歡喜光佛。光破無明闇故號智惠光。々明一切普照故號不斷光。其光除以莫能測故號難思光。神光離相不可名故佛又號無稱光。々明照耀過日月故號超日月光 云々

唐本曼荼羅 （裏書一一三）

惠雲僧都請來九品曼多羅。中台有八葉蓮臺々上有上品上生阿彌陀佛。八葉安餘八品阿彌陀。內院四隅法利因語。第二院十二光佛并四攝外四供。第三院二十四菩薩。一方有六箇菩薩合二十四也。但加內院法菩薩爲二十五菩薩 云々
惠什說

五尊曼荼羅 心覺說。有印相等可見別圖

問。觀音勢至加地藏龍樹四。爲彌陀五佛。出何文乎。答。未見本說。但大唐并州一國人皆念彌陀。其國人命終時。阿彌陀佛觀音勢至地藏龍樹皆來引攝 云々
隨聞記二云。彌陀五佛。中尊阿彌陀觀音勢至地藏龍樹也。地藏同於過去發大誓願。當於晡時 此土中時也 指極樂國供養問辭。又龍樹菩薩生佛滅後。現身證歡喜地。修往生業。說種々伽陀妙偈。勸極樂土。遂自生彼。又令他人生彼佛國 云々

圖像 三四

善光寺像

彼緣起云。廣庭天皇治十三年 壬申 十月十三日。從百濟國彌陀三尊浮浪來著日本攝津州難波。其後經三十七年始知有佛法。佛像最初也。推古天皇十年 壬戌 四月八日。依佛之託宣下綸旨。奉移信濃國水內郡。靈驗揭焉也○釋尊在世之時。天竺毘沙離國月蓋長者隨釋尊教向西方致禮拜。一心持念彌陀。觀音勢至。役身一搩手半現月蓋門闖。長者前見以金銅奉鑄寫之。月蓋遷化之後。佛像騰空飛到百濟國。經一千餘年浮來本朝攝津之後。經五十一年安置善光寺。佛飛後二十一年 壬辰 正月一日。聖德太子誕生 云々

圖像 三五 （裏書一一四）

五十二身像

見唐傳記。有阿彌陀曼荼羅。天竺鷄頭摩寺有五通菩薩。現身往極樂問佛云。娑婆世界衆生念彌陀佛。無其所據如何。佛言。汝還娑婆。彼國可示現。於是菩薩速還本寺。其寺樹木葉上盡佛菩薩像。採集此樹葉數之有五十二體佛菩薩像。以之唐朝圖繪人以爲本尊 云々

圖像 三六

智光曼荼羅

拾因云。元興寺智光賴光從小年同室修學。賴光及暮年與人不語。似有所失。智光怪問無所答。數年後賴光入滅。智光歎曰。賴光多年同學也。頃年無行。徒逝去。二三月間至心祈念。夢到賴光所見之似淨土。問曰。何處乎。答。極樂。以汝懇志示我生所。早可歸去。智光云。我願生淨土。何可還耶。賴光曰。汝無行業。不可暫留爾。汝生前無所作何得生乎。答汝不知我往生因緣乎。我昔披見經論欲生極樂。靖而思之。知不容易。是以捨人事絕言語。四威儀中唯觀淨土莊嚴。多年積功今纔來也。汝心散亂。善根微少。未足爲淨土業。智光聞斯言悲泣不休。重問曰。何爲決定可得往生。賴光曰。可問於佛。即引智光白佛言。修何善業得往生此土。佛告智光。可觀淨土莊嚴。智光重白佛言。此土莊嚴微妙廣博。凡夫何觀。佛即舉右手。掌中現小淨土。智光夢覺忽命畫工。令圖夢所見淨土相一生觀之。終得往生 文

圖像　三七　（裏書一一五）

造丈六像往生

往生傳上云戒珠沙門顗晶者。不知何處人。居住并州淨土寺。晝夜觀丈六阿彌陀像。晝夜思慕眞佛。夢感胡僧云。若見若造丈六八尺彌陀影像。必脫惡趣三生自往生安養。何以故彼國七中。若寶樓閣。若池花上。若寶樹下。充滿其中諸化佛身。丈六八尺。皆紫金色。故覺悟落淚千行。彌固其念觀像。行年七十八歲正月十五日晡時語弟曰。西方化佛菩薩百千萬衆住立近空。汝見不。弟子言不見。又汝濁惡眼隔塞容。吾今往生淨土。語已向西方而卒。見聞莫不隨喜矣云々

觀經云。欲生西方者。先當觀於一丈六尺像在池上。無量壽佛身無量無邊。非是凡夫心力所及。又云。或現大身滿虛空中。或現小身丈六八尺云々

栴檀三寸像

瑞應傳云。隋朝僧道喩於開覺寺念阿彌陀佛。造栴檀像長三寸。後道喩忽死。經七日却蘇云。初見一賢者往生至寶池邊。賢者遺花三兩。花便開敷。遂入坐。喩遺花三兩。花不爲開。以手披花々隨萎落。阿彌陀佛告言。汝且還彼國懺悔衆罪。香湯沐明星出時我來迎汝々々造我像因何大小。喩白言。心大即大。心小即小。言說像遍於虛空。即依香湯沐浴。一心懺悔白衆人曰。爲喩念佛。明星出時。化佛來迎光明。衆皆聞見。即便命終。時開皇八年矣云々

泥像

集經二云。若欲得生彼國者。亦更以泥作阿彌陀佛像十萬體。滅罪死生阿彌陀佛國云々

三尊往昔因

往生佛土經云。釋迦佛成道三七日在鷲峯山。爲菩薩說本緣。阿難白佛言。爲我說觀世音願行云々。我爲汝略說少。往昔無量劫。南天竺摩奪吒國有一梵志。名長那。有妻曰摩紫羅女。有二男。兄名早離。弟名速離。兄七歲弟五歲。聞母沈重病。二子摩頂流淚○不哺乳房經日夜○病彌重命終。兄提母手。弟含母乳悲泣。長那他女爲妻也。世飢宅內無物。父告二子。世人遭飢苦。我聞從此南方往七日程有壇那羅山。有微妙菓名鎭頭迦。往取令食汝等。父語妻云。拾菓來我子務々還來。聞能々哀憐給千度往還。父摩二子頂○往彼山。後二日後。母語二子云。父山去。諸共出海邊求食。率二子致大海濱。求小船。二子共我指船渡絕島。下船。母云。其求食我東行。二子西行○二子不堪憂惱發願。吾等於此島修大悲行。生々世々具菩薩大悲。救無父母貧之人。爰父取菓返來。問二子。母答云。只今食了遊出。父東西南北走求。隣人云。汝入山後二日後。母放海中絕島。父悲泣乘小船往島求不得。白骨發願云。我生々世々求得佛道。先度別子人。救無財寶人。又此島究佛道度孤獨崔。悶絕臥地命終了。父長那今月藏佛是也。母摩紫羅女阿彌陀佛是。早離觀音。速離勢至。島南方海岸補陀落山是也。南天竺摩奪吒國南方海濱在西南在巘々中。有金剛寶石。觀音坐之說大悲法門。無數菩薩衆坐寶石云々

彌陀因行　（裏書一一六）

觀經云。爾時有佛。名世自在王如來○時有國王。聞佛說法。心○悅興懷尋發無上王眞道意。棄國捐王。行作沙門。號曰法藏

本願多少

九品往生義慈恩撰云。大寶積無量壽經。同說四十八願。大阿彌陀經。清淨覺經。同云二十四大願。此等之經同本異譯。而發願多少者。弘決釋云。發願不同部異見別。不須和會

對十方淨土勸極樂

要集云。問。十方有淨土。何唯願極樂耶。答。天台大師云。諸經論唯勸衆生念彌陀。令求極樂。迦才師三卷淨土論引十二經七論云々

又云。諸顯密教中勸極樂不可稱計云々

末法利益　（裏書一一七）

經下云。當來之世經皆有得度云々廣可見

義記下云。釋迦正法有五百年。像法一千歲。末法萬年。一切皆過名爲滅盡○佛以慈悲憐苦衆生故。法滅後獨留此經百歲

濟度○法滅盡○後百年聞者。當得利益往生淨土。況今聞者何有不生云〻

西方要決云。如來說教。潤益有時。末法萬年餘經悉滅。彌陀一教利物偏增。大聖持留百歲。時經末法滿一萬年。一切諸經並從滅沒。釋迦恩重留教百年云〻

南岳發願云。入末法過九千八百年後。月光菩薩出眞丹國說法大度衆生。滿五十二年。入涅槃後首楞嚴經般舟三昧先滅不現。餘經次第滅。無量壽經在後得百年住。大度衆生。然後滅去至大惡世。我今誓願持令不滅。爲化衆生至彌勒佛出云〻

娑婆有緣

般舟三昧經云。阿彌陀佛以此佛與娑婆衆生有緣。先於此佛專心稱念三昧易成云〻

悲花經云取意 往昔無邊劫時。此娑婆世界名刪提嵐國。佛出世。名寶藏如來。有國王名無上念王。有大臣日寶海梵士。時無上念王三月之間以四事供養如來○身上置十一燈竟夜供養云〻 無上念王彌陀也

西方禮拜 禮讚多記之禮彌陀禮 十方佛同之

（裏書一一八）

要集云。一心五體投地。遙禮西方阿彌陀佛。不論多少用誠心念觀佛三昧經文。我今禮一佛。卽禮一切佛。若思惟一佛卽見一切佛。一〻佛前有一行者。接足爲禮。皆是己身 一切佛者彌陀分身也。或十方一切諸佛云〻

義記云。一明見前阿彌陀佛身相事者卽見十方一切諸佛云〻體同故得見一卽見一切云〻 略抄云〻

見佛不信除罪 但釋迦佛事也禮拜具故注之

要集云。老女見佛不信猶能除却八十萬億劫生死之罪。況復善意恭敬禮拜云〻 須達家老女也

一花香供勝諸佛

陀羅尼集經二云。若四部衆將持七寶滿世界中布施十方一切諸佛。不如一錢一花香好心布施阿彌陀佛先。若作此功德。一切諸佛菩薩諸天等。皆悉歡喜。死生阿彌陀佛國云〻

某豆念佛

廣淸涼傳上云。昔有僧。念阿彌陀佛。一念擲一某豆。在千斛甕內。念滿此甕。乃見阿彌陀佛來迎因而化去云〻

孝養等之三業生極樂（裏書一一九）

觀經云。爾時世尊告韋提希。汝今知不。阿彌陀佛去不遠○欲生彼國者。當修三業。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺修十善業。二者受持三歸。具足衆戒。不犯威儀。三者發菩提心深信因果讀誦大乘勸進行者。如此三事名爲淨業云〻 義疏有此意

發菩提心生淨土

要集云。大經云。欲生淨土。要發菩提心。云何菩提乃是無上佛道名也。若欲發心者。此心廣大遍周法界○離二乘心。淨土論云。發菩提心者。正是願作佛心。〻〻〻〻者。卽是度衆生心。度衆生心者。卽是攝取衆生〻〻有佛國土心云〻

又云。願作佛心者。名上求菩提下化衆生。別謂之四弘誓願。無緣慈悲也。一衆生無邊誓願度 念一切衆生悉有佛性我皆令無餘涅槃。此縁衆有情恩德心縁因佛性應身菩提因 二煩惱無邊誓願斷 此攝律儀戒斷德心正因佛性法身菩提因 三法門無盡誓願知 攝善法戒智德心了因佛性報身菩提因 四無上菩提誓願證 此願求佛果菩提由具前三行願證得三身菩提 普於法界衆生起大慈悲。與四弘誓名順理發心。是最上菩提心云〻

行五常往生 五戒內典云

觀經云。中品中生。若有善男善女。孝養父母。行世仁慈云〻

無量壽經疏下云 圓 孝養父母者。此是恩田供養者。得大果報。行世仁慈者。仁養禮讓等行。想爲往生因也

引接恩所

要集云。妻子朋友一切恩所一切智識○隔六趣四生。不知何處○若生極樂智惠高明恩所知識隨心引接云〻

平等覺經云。彼上衆生皆知其前世所云

逆罪人往生（裏書一二〇）

觀佛三昧經云。諸凡夫等謗方等經。作五逆○婬比丘尼○作種〻邪見。至心一日一夜觀如來一相好者。罪障悉滅云〻

義記下云。若依此方修習斷除先斷見惑離三途因。滅三途果。後斷修惑。離人天因經天人果。漸次斷除。不名橫截。若得往生彌陀淨土。娑婆五逆一時頓捨故名橫截。〻五惡趣截五果也。惡趣自閉〻其因也

臨終取幡　（裏書一二一）

花嚴經探玄記四云。依西國法有欲捨命者。令面向西臥。猶前安一立像。亦面西。以一幡頭掛像手指。令病人手提幡脚。口稱佛名。作隨佛往生淨土之意云々

問定記云○或幡或線云々　近來糸用

念佛殊勝　（裏書一二二）

觀無量經云。汝若不能念者。應稱無量壽佛云々

又云。極重惡人無他方便。唯稱念佛故得往生云々

鼓音聲經云。若有四衆。正受持彼佛名號○臨終時。阿彌陀佛與大衆往此人所。令其得見。々已生慶悅。增功德以是因緣○離胞胎穢欲之形。寶蓮花中自然化生。具大神通云々

雙觀經上云。十方衆生聞我名號。係念我國。殖諸德本。至心迴向欲生我國不果遂者。不取正覺二十願

同下云。其佛本願力。聞名欲往生。皆悉到彼國。自到不退轉云々

十住毘婆沙云。若人願作佛。心念阿彌陀佛。應時爲現身。是故歸命禮文

淨土論云。三業造多罪。應墮地獄中。纔聞彌陀名。猛火爲淸涼文　出懺悔滅罪經

念佛見諸佛

文殊般若經下云。若善男善女。欲入一行三昧。應處空閑。捨諸亂意。不取相貌。繫心一佛。專稱名字。隨佛方所。端身正向。能一佛。念々相續。念中見過去未來現在諸佛云々

念佛三昧經九云。若欲盡見一切佛現在未來及十方佛。或復求轉妙法輪。亦先修習此三昧云々

十二佛名經云。若人能至心七日誦佛名。得猶淸淨眼。能見無量佛云々

念佛必得菩提

十住毘婆沙云。若人念我稱名自歸。卽必定得阿耨菩提。是故常應憶念。偈曰。阿彌陀等佛及諸大菩薩。稱名一心念得不退轉。等取過七佛普花等・百餘佛云々

命終勸念佛

群疑論懷感禪師撰云。命終人偏勸念佛。以七義勝不勸餘法。一者一切凡聖。若人若法。無過佛最尊最勝○學行圓滿悲愍衆生過踰一子。是故至誠稱念佛。二少者。諸修善中念佛言辭最少。餘法門皆多。臨終實修多法。三易者。諸法門中念佛最易修。臨終有苦纏身。念佛猶恐不成。況餘門難學。斯易法彼令修。四滅者。一念至誠能滅八十億劫生死重愆。永絕娑婆三途苦報。五緣者。彌陀曠劫來苦衆生結緣○乘此宿因一心稱念○永絕五燒。六迎者。以念佛罪垢滅除。彌陀乘本誓願與聖衆來迎。餘法不然。故須念佛。七生者。如彼願言。乃至十念若不生者不取正覺。以斯七義勝勸衆生命終時念佛云々

念佛爲大善　（裏書一二三）

西方要決云。阿彌陀經云。不可以少善根福德因緣得生彼國。疑云。淨土往生要須大善具行諸業方可往生。但空念佛如何生彼。通曰。大論善根多少。只約念佛以明。過去無宿善緣。今生不聞佛號。但今得聞淨土。專心念佛。卽是過去善因。想念西方。方能決至此爲大善根。雖聞彌陀淨土發意願生。進退未恒不決定判爲少善不生淨土○諸佛願行成此果名。但能念號。具包衆德。故成大善云々

十念功德　（裏書一二四）

雙觀經下云。設我得佛。十方衆生至心信樂欲生我國。乃至十念。若不生者不取正覺。唯除五逆誹謗正法云々　第十八願

觀經云。下品下生往生極樂云々

十念成就　（裏書一二五）

秘藏記云。據密教十念成就謂十波羅蜜圓滿。或難云。經云十念成就得生西方淨土々々々々者。初地菩薩所生之土。十波羅蜜者。於十地中地々修地々圓滿。若以十念成就擬十波羅蜜論者。生淨土時。十地可究竟。何故云初地菩薩所生之土。答云。是密教所謂橫義。初地與十地無高下故。今鄕所難次第義耳。十地自布施波羅蜜至智波羅蜜地々各有一波羅蜜。是顯教所說。地々遷登之義。今密教所說。言菩薩地者是心也法文也佛也菩薩也。凡異餘乘如此云々　意報十云也

三尊大願縮　（裏書一二六）

無量清淨覺經云。彌陀與觀音勢至乘大願船浮生死海。就此娑婆世界呼喚衆生令上大願船。送著西方。若衆生肯上大願船者。竝皆得去此。是易往也。又心地觀經云。衆生沒在生死海。輪廻五趣無出期。善逝恒爲妙法船。能截愛流超彼岸云〻 出要集中

西方十萬億過佛土

阿彌陀經云。從是西方過十萬億佛土有世界。名曰極樂。其土有佛。號阿彌陀。今現在說法。舍利弗。彼土何故名爲極樂。其國衆生無有衆苦。但受諸樂故名極樂云〻

雙觀經云。法藏菩薩今已成佛現在西方。去此十萬億刹。其佛世界名曰安樂云〻

極樂殊勝

往生要集云。極樂依正功德無量。百劫千劫說不能盡。○群疑論明三十種益。安樂抄標二十四樂。既知稱揚只在人心。今擧十樂。聖衆來迎樂等也。○普賢。文殊。彌勒常在極樂。涅槃花嚴說云〻

又云。不用日月燈燭。冷暖調和無有春秋冬夏云〻

○凡八方上下無塵數諸佛國中極樂功德最第一云〻

水鳥樹林事

或云。第六意識。於因位分別諸法自相無相。亦觀察諦理。轉之成妙觀察智。觀察三毒本性清淨之旨。了知煩惱卽菩提。覺了生死卽涅槃。塵染空故號極樂。無明空故水鳥樹林說法。顯虛空故彼上草木井聖

衆柔軟也

阿彌陀父母

佛土章云。鼓音王經云。阿彌陀佛父名月上。母名殊勝妙顏。有子。有魔。亦有調達。亦有王城。若非化身。寧有此事云〻 他受用身有父母等 引證之文

極樂報佛土

法相有二釋。報身報土。化身化土 （裏書一二七）

報身報土云。會二乘凡夫生云說 往生論文也報身所

引之 觀經十念往生者。別時意趣也。以十念爲因。展轉具功德往生也。非生以十念順次生極樂也云〻

但爲眷屬圓滿。雖有二乘等。此化非實歟

同居淨土

維摩疏天台釋第一云。二明同居淨土者。無量壽佛國雖果報殊勝難可譬喩。然亦染淨凡聖同居。何者雖無四趣而有人天。何以知之生彼土者。未必悉是得道之人故。犯重罪者。臨終之時懺悔念佛業障便轉。卽得往生。若但聖生。凡夫何得願生彼土。故先雖具惑染。願力持心亦得居也云〻

勸經疏云天台凡聖同居上品淨土也云〻

義記云。若望賢首猶是下品。但此娑婆故云極樂云〻

私云。觀經列九品往生。上品三生菩薩也。中品三生證果二乘也。下品三生造逆惡人也。若極樂世界實報土者。二乘凡夫不可往生。二乘凡夫既得往生者。凡聖同居淨土云事。維摩疏等存此意

云〻

爲報應二身

彌陀三身中何乎。法相一說報身云〻

故天親往生論云。勝過三界道。究竟如虛空。女人及根缺。二乘種不生云〻

觀經云。身量六十萬億那由他恒河沙由旬。相好八萬四千云〻

超過初二地等所見也

私云。彼土女人二乘見不生。豈非報土乎。故教主已報身也。況八萬四千相好。又報身分量歟

天台說云。四種佛土之中同居土也。故教主應身也。勝過三界道。勝娑婆三界云也。女人及根缺生極樂時爲男質也。二乘種不生。二乘臨終之時發大菩提心也。然生極樂聞說樹苦空。宿習開發證二乘果也。觀經身量相好應身具之。毘婆尸佛雖應身具八萬四千相也。故法花文句九云。實有量而言無量。彌陀是也云〻（裏書一二八）甫正記云。阿彌陀此云無量壽。彼是勝應之身。機息應謝。以觀音爲甫處。卽實有量云無量也云〻（裏書一二九）

私云。報身如來者。何以觀音爲甫處乎。付應身論甫處故也。仍勝應劣應之二身歟 可尋

愚案云。諸宗存報應二身者。頗無其因。自宗意。猶一佛淨土可有四身淨土。隨機見之故。文云。豈離伽耶別求常寂。非寂光外別有娑婆云〻

敎時義云。釋迦有淨土如極樂。有彌陀穢土如娑婆 取意

秘藏記云。花藏世界者理也。理遍法界藏諸法於其中。故曰花藏。是花藏世界最上妙樂在其中。故曰極樂。當知極樂與花藏雖名異而非異處 云云此等之文意可察也

安養對都率

要集云。問。玄奘三藏云。西方道俗並作彌勒業。同欲界。其行易成。大小乘師皆許此法。○彌陀淨土恐難成。如舊經論七地已上菩薩隨分見報佛淨土。新論意三地菩薩始見報佛土。豈容下品凡夫得往生。天竺既爾。何勸極樂耶。答。中國邊州處異顯密教門其理同。所引證據多明文。況祇洹精舍無常院令病者在勸極樂。豈乖之耶。又群疑論極樂兜率立十二勝劣 略取意 稱彌勒名除千二百劫罪。稱彌陀名滅八十億劫罪。慈恩立十異○第九云。西方佛來迎。兜率不爾。感師云。來迎同也○西方生、逆罪人。兜率不爾云云 問。玄奘所傳不可不會。答。西域行者多有小乘 十五國學大乘。十五國大小兼學。四十一國學小乘云云 兜率大小共許。他淨土大許小不許○諸教興隆不必一時云云○若有別緣者隨意樂勿生異說。感師云。求兜率者勿毀西方行人。願西方者莫毀兜率之業○任情修學。莫相是非。不生勝處輪轉三途云云 取意

以信心成佛 （裏書一三〇）

又云。皷音聲王經云。若能深信○除不至心佛陀心想云云

觀無量壽經云。是心作佛是心是佛云云

又云。諸如來是○從心想生云云

第八佛菩薩觀文也

龍樹偈曰

若人種善根　疑則花不開
信心清淨者　花開則見佛云云

大呪功能

無量壽儀軌云。此陀羅尼纔誦一返則滅身中十惡四重五無間罪。一切業障悉皆消滅。若苾芻苾芻尼犯根本罪。誦七返已。即時還得戒品清淨。誦滿一萬返獲得不廢忘菩提心三摩地。菩提心顯現身中。皎潔圓明猶如淨月。臨命終時。見無量壽如來與無量俱胝菩薩圍繞來迎安慰行者。則生極樂世界上品上生。證菩薩位

小呪功能

又云。誦十萬返滿得見阿彌陀如來。命終決定得生極樂世界云云

依正不二我身極樂。心佛一體我心彌陀文云。若見已心。即見佛心。以彼佛心是我心故云云

專修淨業事

善導和尚立專雜二修。雜修者散漫修諸善業。無決定志。缺於迴向發願也。專修先身專禮彌陀不禮餘佛○專稱彌陀不稱餘號。意專想彌陀不想餘境。盡夜迴向發願往生。專修者百即百生。雜修者萬中一二○努力進前早求自度。無常迅速不與人期。今日雖存明亦難保○古人云。非憑他力截業惑以無期。不遇此門脫死生而無路。勉之云云

御本云

一交了　遠

元文五庚申年六月二十二日遂修複收大經藏了　權僧正賢賀 五十七歲

裏書一三一

阿彌陀經疏一卷 沙門懷感述
安樂集一卷 沙門道綽撰
讚西方淨土一卷
淨土五會念佛略法事義讚一卷 南岳沙門法照述
已上慈覺

阿彌陀經疏一卷 大乘基法師撰
阿彌陀經隨緣義鈔一部 法師撰
觀念阿彌陀佛相海三昧功德法門一卷
已上靈巖

無量壽觀經記一卷 冊子德聰
阿彌陀經一卷 甚公
已上智證

無量清淨平等覺經二卷 委迦讖六十一枚
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷 梁先四枚
無量壽經論一卷 天親造菩提留支十一枚
已上貞元

千光王佛威德要法一卷(曉秘錄 抄)

裏書二二

十二光佛事

觀無量壽經義記上云。無量壽佛光明第一○有十二句。初無量光。無邊。無礙。以此三種當相以嘆無量長也。無邊廣也。無礙自在也。無對。炎王。此兩種寄對顯勝。餘光不敵名無對光。此光勝餘名光炎王。清淨。歡喜。智惠。不斷。此四種當相以嘆。離垢禪淨。能令見者心悅名喜。於法普照名智惠光。普照不絕名不斷光。難思。無稱。超日月光。此三種寄對顯。勝過世心想故曰難思。過世言相名爲無稱。光過世色相名超日月

慈覺大師。慈母料作阿彌陀次第。身觀。右五指前供養。左五指後供養配之云々

十二光佛種子

俊覺云。十二光種子。阿彌陀三字因行證入四點一各加爲十二光佛云々

若年賢說歟

裏書二三

覺禪云。所持安祥寺錄內題惜惠雲字也。自證房義不指南。但僧綱補任可見。又大唐惠雲可尋

覺印闍梨記云自證房惠雲者誰人哉。若安祥寺先德惠運也

又件請來未見之。若從大唐來惠雲歟。僧綱補任云。延曆十七年任律師不補僧都云何

已上。心覺說也

二十五菩薩者

觀世音菩薩　大勢至菩薩

藥王菩薩　藥上菩薩

普賢菩薩　法自在菩薩

師子吼菩薩　陀羅尼菩薩

虛空藏菩薩　德藏菩薩

寶藏菩薩　金藏菩薩

金剛藏菩薩　光明王菩薩

山海惠菩薩　花嚴王菩薩

珠寶王菩薩　月光王菩薩

日照王菩薩　三昧王菩薩

定自在王菩薩　大自在王菩薩

白象王菩薩　大威德王菩薩

無邊身菩薩

二十五菩薩種子事

觀音　勢至　普賢

法自在(文殊)　師子吼　藥王

藥上　陀羅尼　虛空藏

德藏　寶藏　金藏

金剛藏　光明王　山海惠

莊嚴王　珠寶王　月光王

日照王　三昧王

定自在王　大自在王

白象王　大威德王

無邊身菩薩

十因云。如十往生經說。佛告山海惠菩薩及以阿難。有人念西方阿彌陀佛願往生者○常使二十五菩薩影護行者○無病無惱不令惡鬼惡神惱亂行者。常得安穩

裏書二四

宇治僧正(覺忠)件像被奉寫之。以彼正本圖之

裏書二五

元興寺以極樂房正本圖之。後白河院御宇。元興寺別當範玄(時僧都)自彼經藏進覽之件本。板圖之。長一尺。廣一尺一寸也

普通本。中尊合掌也。正本不然

大和國當麻寺西堂九品極樂曼荼羅上品上生教主。長三尺許。印相九品總印云々

印相可尋

裏書二六

因位願

無量壽經云

我建超世願　必至無上道

斯願不滿足　誓不成等覺
我於無量劫　不爲大施主
普濟諸貧苦　誓不成等覺
我至成佛道　必聲超十方
究竟靡不聞　誓不成等覺
觀經義疏云○法藏菩薩世自在王
佛時始發願造依正兩果云々
或云
過去空王佛　眉間白毫相
彌陀尊敬禮　滅罪今得佛云々
或云。雙觀經心云。乃往過去定光如
來出世。相續五十四佛出世。最後佛
號世自在王如來。時有國王（名不分明）○出
家名寶藏比丘。對世尊立四十八大
願云々

裏書 二一七
末法事
慈恩大師釋此正像末三時。教行證
三俱在云正法。教行有證闕云像法。
教法獨留行證俱闕如末法

○
易往無人事
惠遠大師無量壽釋云々（可見彼）
天台大師臨終唱曰。四十八願莊嚴
淨土。花池寶閣易往無人（逆罪人往生故易往。發心人雖有故無人云々）

○
十五日先跡
西天竺一人貧女有。名留怜呵。家中
無一塵物。只每月十五日念佛行人
許行。衣鉢洗水莽膳備。故後臨終。片
西傾。聲上。往生極樂。計。申時紫雲聳
妓樂聞。一莖蓮生云々（天親釋可尋）

裏書 二一八
西方可向事
止觀二云。隨一佛方面端坐正向稱
一佛名字○與稱十方佛名字功德
正等文
決云。諸教所讚多在彌陀。故以西方
而爲一准文
西方要決云（慈恩）行住坐臥不背西
方。啼唾便利不向西方文

○
大小便利不向西事（付小角豆念佛）
悉檀抄云。或云。大唐并州人生僅至
七歲。發菩提心。不發三業罪惡。住慈
悲一心念彌陀○一向求極樂無他
念。大小便利向西不行之。背東禮拜
小角豆計。念佛一念移一豆。仍彼國
男女老少。臨終彌陀觀音得大勢地
藏龍樹等。持大寶蓮花迎行者。如力
士延臂間往生極樂。空中天音樂自
聞。牛頭栴檀香滿國。聞者彌信修念
佛。州人皆生極樂云々

○
念彌陀念一切同事
懷感禪師云。般舟三昧經說。跋陀和
菩薩請釋迦牟尼佛言。未來衆生云
何得見十方諸佛。佛敎令念阿彌陀
佛。卽見十方一切諸佛。以此佛特與
娑婆世界衆生有緣。先於此佛專心
稱念三昧易成文（出群疑論六）
要集中云。問。所言彌陀一身卽一切
佛身者。有何證據乎。答。天台大師云。
念阿彌陀佛卽念一切佛故。花嚴經
云。一切無礙人。一道出生死。一切諸
佛身卽是一法身。一心一智惠力無
畏亦然。又觀佛三昧經云。若思惟一
佛。卽見一切佛文（一法一道一乘法云々）

裏書 二一九
極樂不遠。心中而近云々　請靈集三
四可見之

裏書 二二〇
觀經文謗方等五逆者生極樂云事
不分明。只罪障消滅許也（可尋）

裏書 二二一
五色線取證文
羂索經五云。阿彌陀左置觀音。右置
大勢至。以蓮花羂索一頭置於阿彌
陀佛右手中。一頭如法繫自耳璫。以
諸幡華周匝莊嚴云々
私云。上文釋迦右手羂全同也。無
極樂往生作法歟

○
臨終行儀
六卷抄（道宣）云。中國本傳云。祇桓西北
角日光沒處爲無常院。若有病者安

置其在中〇來者極多。還反一二。卽事而求。專心念法。其堂中置一立像。金箔塗之。面向西。其像右手擧左手中繫一五綵幡。脚垂曳地。當安病者在像之左後 文

〇

弘決云。(金丁解)人命將終。聞鐘聲增其正念。唯長唯久氣盡爲期不空行狀云。浴香水換新服(乃至)北面瞻望。東首倚臥。住大印身定中便去云々

〇

唯識疏云。(光明抄)世親無性論皆云。善業從下冷。惡業從上冷。四生勝趣惡趣別故云々

〇

葬事

六卷鈔云(道宣)葬有四。一水漂。二火焚。三土埋。四陀林 文

五分律云。若火燒時安石上。不得草土。恐傷蟲故

四分律云。如來輪王二人悉火葬。餘人通前〇後恐夏燒殺蟲故令埋之云々

【裏書】二二二

或云。法照禪師〇登淸冷山。普賢文殊共勸彌陀念佛。圍提希牢逆子獄。釋尊敎極樂業因云々

〇

念佛五緣事

懷感禪師釋云。念佛由五緣故滅罪。一發大乘心緣。二願生淨土緣〇三阿彌陀佛大願緣。四念佛功德緣。五佛威力加持緣云々

〇

散心念佛事

道寂禪師(唐)弟子道聖夢想頌云

西方敎主　現神迎來

散心念佛　功德難議

【裏書】二二三

寶積經云。由小善根生彼國者。不可稱計(指念佛也)

小阿彌陀經云。不可以小善根得生彼國云々

群疑論并要集等意云。寶積經以念佛爲小善根。阿彌陀名號纔三字易唱故云小善根

小經云大善根者。一稱滅八十億劫生死罪。故約功用云大善也。譬寶珠體微少廣出生財寶也

【裏書】二二四

或云。十念者十方佛念云々

又阿彌陀佛四字卽具十佛。阿三身。彌陀二字同具三身。佛字一佛也。合十佛歟

【裏書】二二五

一念成就(後日小卷經文ヲ見ルニ有之。錄外經也)

一念彌陀佛。卽滅無量罪。現受無比樂。後生々極樂云々

或云。惜無說所。就中後句人加歟云々

觀經意云。乃至一念卽得往生云々(可見經)

【裏書】二二六

三尊名號可稱事

觀無量壽經云。但聞佛名二菩薩名。除無量劫生死之罪。何況憶念 文

〇

觀音勢至造日月宮事

須彌四域經云。天地初開時〇人民多生苦惱。於是阿彌陀佛遣二菩薩。一名寶應聲。二名寶吉祥〇相議向梵天取七寶造日月星辰二十八宿。照天下。定四時春秋冬夏。日月星辰西行。諸天人民盡稽首彌陀傾心向彼西流云々

【裏書】二二七

諸經要集一云。智論云。釋迦牟尼佛文有淸淨世界。如阿彌陀國。其彌陀佛亦有嚴淨不嚴淨世界。如釋迦佛 文

胎靑龍軌中云。阿彌陀佛發願爲因十念成就。佛願爲緣。地勝開萬行六度四攝等。淨土有二。他受用土登地見。化土地前二乘凡夫見

【裏書】二二八

劣應身事(天台)

黑谷十疑云。第八疑云

他宗判阿彌陀是報身。今宗御意判

何身乎。答。既云同居土。謂劣應身佛也

問。觀經說彌陀身量云。六十萬億那由他恒河沙由旬。過超初二地等之所見。是以他宗判報身。付何邊可破乎。答。雖有此人而猶不及臺上之寶滿如來。豈判云報身。故天台所釋云劣應身。尤相順耳云々

（裏書）一二九

無量壽佛身量無邊。法性身　八萬四千相好。受用身　一丈六尺身分。變化身　水鳥樹林成法音。等流身也

已上大軌等意能可思之。極樂即四佛土也

（裏書）一三〇

佛法大海以信爲能入

○心供養事

大日經疏八云。經云。或以心供養一切皆作之者。如世尊說。諸供養中心最爲上。如前一々供物皆當運心遍及法界云々

○（裏朱傍有之云々）或人云。慈惠僧正阿彌陀千日護摩終夢想告云。一僧有云。汝此護摩功德。依天台座主可成云々

僧正夢醒思。我此護摩功。依往生極樂コソスヘケレ。心不得事也思慮云々

程稻芋喩經說。見現世悉地叶往生

隨叶文此持心落居了云々

師主權僧正師（本無此字）語云。寬遍僧正至信心被修阿彌陀護摩。滿三七日時有悉地云々

○法照禪師依文殊敎修念佛事

瑞應傳云。五臺山唐高僧法照禪師大曆五年四月六日於大聖竹林寺親覲文殊菩薩作禮致問。末代凡夫知識淺劣佛性心地無由顯現○於何法門最爲其要。惟願大聖斷我疑網。菩薩曰。今正是時○無如念佛○一切諸法般若波羅蜜多○乃至諸佛正遍知海皆從念佛生。照曰。當云何念。菩薩曰。此世界西有阿彌陀佛。彼佛願力不可思議。汝當暫念令無間斷。命終之後。決定往生極樂淨國云々　文多略之

覺禪鈔　釋迦上

釋迦如來法

本師事

大日經疏一云。釋迦菩薩蒙定光授決之時應成佛。何故具修方便。要待無師自覺方名佛文

法花義疏一云。燃燈復是釋迦師也云々

同十一云燃燈

智度論云。太子初生。身光四邊似燈。故名燃燈。太子後成佛時名燃燈佛。餘經云錠光佛者是燃燈耳。有足者稱燈。無足者稱錠也

本身大日

疏十五云。於東方初門中。先置釋迦牟尼。坐白蓮花。作說法狀○此白蓮花即中胎淨法界藏。世尊爲令此敎廣流布故。以此生身標幟而演說之。然與本法界身無二無別故。云住彼而說法也云々

入寶所三昧

疏十云。釋迦入于寶處三昧。寶從彼出。名爲寶處。猶如大海出種々寶。若至彼州隨意所須無不足也。佛入此三昧。從面門出種々光。々中現此眞言。普遍一切佛刹文

靑龍軌下云○三昧光中現此眞言。入寶處三昧。眷屬同入。乃至諸天等皆是如來所化之身云々（釋迦異注言也）

爲三界慈父

（裏書一三一）

法花經云。今此三界皆是我有其中。衆生悉是吾子。而今此處多諸患難。唯我一人能爲救護云〻

又云。皆是吾子。我則是父○我皆濟拔令出三界云〻

所變無能勝

疏十云。無能勝○釋迦眷屬○此是釋迦化身。顯其無量自在神力現忿怒明王形。降伏衆生盡諸障云〻

祕藏記云。無能勝釋迦忿怒。自性輪慈氏云〻

八相門（義疏意云。八相皆六種震動云〻）（裏書一三二）

生天

梵網經上云。爾時釋迦從初現蓮花藏世界。東方來入天宮中。說魔受化經云〻

大論婆沙有多說。文意云。兜率壽命定四千歲也。卽閻浮提人見佛聞法緣熟相當時分。但約釋迦一佛作此說也。第十減劫彌勒數死數生云〻。古來難義云〻

託胎（裏書一三三）

佛本行經云○菩薩從都率下。淨飯王第一妃摩耶夫人右脇住。妃夢見有一六牙白象頭朱色○乘空下入右脇○卽白王。〻喚波羅門占夢○爲說偈言。若母人夢見日天入右脇○所生子必作轉輪王○白象人右脇胎所生子三界特尊利諸衆生○度脫千萬衆時占夢波羅門師白大王言○所產必生聖子。必成佛道。名聞遠至云

梵網經云。釋迦自天宮下生南閻浮提迦夷羅國。母名摩耶。父字白淨

或文云。釋迦於迦葉佛所得受記已。卽生都率天。經四千歲。癸丑年七月十五日。迦毘羅衛城主師子類王子淨飯王爲父。善覺長者女摩耶爲母。託彼胎中文

疏五云。世尊北邊安置佛眼釋迦牟尼佛母。此方譯爲能寂母。世間樂見端嚴無比之身。是如來出生隨類形三昧○慈眼光無所不遍故云遍體圓淨光云〻

出胎（裏書一三四）

因果經云。二月八日夫人往藍毘尼園。見無憂花舉右手摘。從右脇出云〻

或云。明年甲寅四月八日。於迦毘羅衛國嵐毘園中畢利叉樹下而從母右脇生云〻

義疏一云。四月八日佛生云〻

或人壽百歲時出世云〻

灌頂經云。十方諸佛皆用四月八日夜半明星出時生

同經云。十方諸佛皆以四月八日誕生。春夏間萬物普生。不寒不熱時潤云〻

摩訶刹頭經云。四月八日生云〻

佛本行讚經云。二月八日菩薩右脇生（林珠）

（僧史略等頗多略之）文

或人云。今案同四月八日夏二月八日也

出家（七歲 二十五 十九 二十九）（裏書一三五）

梵網經上云。吾悉達七歲出家文

義疏七云。十九出家

長房錄云。年十九出家

又云。釋論引經二十九出家云〻

西域六云。智度論云。太子生年二十九出家云〻

又云。有率都波。無憂王所建。太子剃髮處。從闡鐸迦取刀自斷其髮。接上天宮以爲供養。時淨居天子化作剃髮人。執持銛刀徐步至。太子曰。能剃髮乎。幸爲我淨之。化人受命剃髮。踰城出家時不定。菩薩年十九或二十九。以吠舍佉月後半八日踰城出家。當此三月八日。或以後半十五日。當三月十五日。惠上菩薩所問經云。何故菩薩夜半出家。至于江流而自洗浴。感諸群生爲現德本悉當念言。所立之處切自然白法故。由此夜半出家。無礙極妙樂事。皆當棄捨。清白之法不可離也文

出家作法（裏書一三六）

自誓三昧經云。諸具多樹。憶念先佛出家之法。以法爲師。大梵爲證。信根內固宿習六度四等四恩四禪行五神通善權隨時三十七品具足佛事。發意已來不捨一切。忽然自悟帝釋使下。剃刀授之。於是菩薩左手執髮。右手持刀。心自念言。刈習苦垢。殖無著根○刀未近髮忽便自墮。完髮自然明顯。菩薩心念先佛出家去髮應有袈裟法服。檢心方興此念。淨居天子卽取色界天劫波育自然袈裟。以上菩薩○恒沙無量世界諸佛○各送袈裟○合成一服○端坐六年○六年後夜戒證方現文

又云此衣今在梵天供養云々

苦行

本行經云太子踰城獨成沙門至尼連禪河邊寂然閑居文

大善權經意云菩薩於熈連禪河邊寂然閑居六年勤苦毎日服一麻一米文

降魔 (裏書一三七)

觀佛三昧經云魔有三女長名悅彼中名喜中少名多媚白父母王我能往亂願父莫愁自莊飾著寶冠容媚踰魔后萬億○瓔珞晃曜光翳六天乘寶車玉女侍御至菩薩所下車合掌禮菩薩遶七匝白菩薩言太子○何棄大位來此樹下我天女顏貌無雙奉上太子供給左右○即以寶器獻天百味太子寂然身心不動○天三女自見身內膿囊○熟藏轉涌出諸虫有八千戶戶有九億小蟲遊戲身左生蛇頭右生狐頭中首狗頭背負母抱死小兒女心酸苦○王大怒遍勅六天幷八部往瞿曇所諸鬼如雲起諸鬼或首如牛頭有四十耳々中生鐵赤炎高一由旬○或首如狐頭有十羊眼口生熾火諸毛如劍復有諸鬼倒住空中有十二脚足跟有千刀頭如大山○勅諸兵衆擢雲上震大雷電雨熱鐵丸○其火前不近菩薩 文取意

成道 三十 三十五 (付六年苦行) 年二十五 (裏書一三八)

大善權經云菩薩往至熈連水邊閑居寂然思惟六年而大勤苦日服一麻一米結跏趺坐亦不傾動大雨雷電冬夏默坐未曾舉手以自障蔽衆人怪之取草木投耳鼻中亦不棄去文

梵網經云悉達○三十成道號吾爲釋迦牟尼云々

智度論云三十五成道文

義疏七云舊云如來三十成道云々

又云若十九出家非三十成道則二十五成道言六年苦行故

又云若今依釋論引經云三十五成道云

西域記八云如來以印度吠舍佉月後半八日成等正覺當此三月八日上座部吠舍佉月後半十五日成正覺當此三月十五日時如來年三十或三十五云々長房錄云年三十二月八日成道云々

法花經三云我釋迦牟尼佛於娑婆國土成阿耨多羅三藐三菩提云々

轉法輪 (裏書一三九)

或云初成道第二七日說花嚴經第三七日即趣波羅捺在路中爲提謂波利說人天教至鹿園爲五比丘說四諦四阿含十二年於王舍城中爲大迦葉等說十二因緣教三十年王舍城中亦爲彌勒等諸菩薩說大品等經四十九年後爲三根聲聞說法花經至第五十年說涅槃經云々

天台宗云法花經八箇年說云々

義疏云五十年說法

又云諸師幷云四十九年今說法花事歟

壽量品云四十餘年云々

或云五十餘年云々

長房錄云四十九年說法教化云々

入涅槃 (裏書一四○)

涅槃經云二月十五日入涅槃云々

涅槃疏云二月是中春之時仲中也即表中道十五日是月圓滿之時得表圓常故以中時滿月日表中道圓明法云々

涅槃後分云世尊於師子座以眞金手却所著僧伽梨衣顯紫磨黃金師子胸臆大衆告言一切天人大衆應當深心○時四衆瞻仰目不暫捨○世尊示大衆已放無量無邊火炎光普照十方世界日月無復光明○汝等累劫截身手足盡修難行苦行大悲本願於五濁成阿耨菩提○具三十二相八十種好無量光明遇光無不解脫○佛出世如優曇花○最後遇我化緣畢欲涅槃汝等以至誠心修清淨業來世得此果報如是慇懃三告黃金色身從空中下座師子床如是二十四反告大衆我欲涅槃著我金剛堅固無畏色身○爲是最後見大衆瞻仰無復後悔○爾時世尊顯金色身還擧僧伽梨衣如常所被 文取意

法花義疏七云八十滅度文

涅槃後有自在

又云佛於大般涅槃中金剛不壞力自在一切薪毘火不燃自於心中出慈火焚燒七日示現盡人天不燃滅此火如來大悲示應力帝釋來至火便滅妙兜羅綿纏佛身大火焚燒都不燃云々

形像門

金像木像元起　（裏書一四一）

三寶感應錄上云。釋迦成道後八年。恩報母摩耶恩。從祇洹往忉利天。時摩耶出乳潤世尊臂示子緣。佛爲說法○時優塡王欲作佛像。巧匠言應用純紫栴檀木○採斧破木。聲上徹忉利天。以佛力聞者○盲得眼。貧得福。三途離苦○高七尺（或五尺）時波斯匿王○以紫磨金而作○如來過九十日已下閻浮○木像從座起如生佛。步虛空。足下雨花。放光來向世尊○言木像言衆尊前進。尊言我入滅不久。汝在世久利衆生可在前云々

繪像先跡

又云。佛在竹林園時○勝音城王名仙道。正法治國。王舍城王名影勝○仙道王造五德上甲令使送（一被熱時著冷二刀斫不入三箭射不穿四避諸毒五能發光）明裁勅書奉影勝王。々覽觀甲心商量。准直金鐵十億。我國如何酬乎。時大臣曰。國內有佛。人中妙寶。十方無等。白疊畫尊像遣送。王曰。白佛○卽白佛。言善哉。畫一鋪像。至國時廣轉處懸幡蓋香花列開其像。若問何物。答是世尊像。捨王位成正覺○像具畫像作勅書報仙道。開讀告大臣。末知彼國有奇異信物。王誦文還宮。依文思惟。至天明不起座得初果○卽以書報影勝曰。我賴仁恩見眞諦 文　（裏書一四二）

尊形

青龍軌下云。第三院東方初門中釋迦師子壇○紫金光聚身。具相三十二。被服袈裟衣。坐白蓮花臺。住彼說法。智手吉祥印（空持水也云々）

疏五云。釋迦牟尼身眞金色。并具光耀三十二相。所被袈裟作乾陀色。坐白蓮花。作說法狀。左方執袈裟角。如今阿育王像。右手竪指。以空水輪相持其標幟 取意

圖像　三八

圖像　三九

高雄胎藏[梵字]釋迦院像也。軌文違之歟。可尋

三尊像　如般若菩薩等。釋迦佛頂像

集經一云。金輪佛頂像法　取淨白㲲若淨絹布。闊陜任意。不得截割○畫世尊像眞金色。著赤袈裟。戴七寶天冠。作遍身光。作母陀羅。結跏趺坐七寶莊嚴蓮花座。々下作寶池。々四邊作鬱金花。及四天王隨方立。其下左畫文殊菩薩。身白色。有光。七寶瓔珞寶冠天衣莊嚴。乘師子。右畫普賢菩薩。莊嚴如前。乘白象。師子象中間畫大般若菩薩。有三目。莊嚴如前。手把經匣。端身坐。佛頂上空畫五色雲蓋。々左右有淨居天。雨七寶花云々（又云。其佛右手者申臂及掌仰常當右脚膝上。指頭垂下到於蓮上。其左手者屈臂仰掌向臍下横著）

圖像　四〇

又様　（右觀音　後八菩薩　左金剛藏）　（裏書一四三）

觀自在授記經云。中胎釋迦佛座寶師子座。作說法相。右畫觀自在。坐蓮花。合掌持白蓮花。身白紅色○戴寶冠。左絕白神索。左畫金剛藏菩薩。左持金剛杵。身淺綠色。次後畫八大菩薩。彌勒。大勢至。曼殊師利。地藏。虛空庫。除蓋障。陀波崙。虛空藏菩薩云々

圖像　四一

又像　（右觀音四天王　左執金剛）

一切法莊嚴王經云。畫鋪中安釋迦佛像。處師子座。作說法儀。右安觀自在○蓮花立。有四臂（右上手執梵本經下手執數珠　左上手執白蓮花下手把君持）左邊安執金剛神（右手執金剛杵　左手遙執水杵頭）其四邊安護世四天王云々

圖像　四二

曼荼羅

釋迦文佛軌云。若欲報世尊恩德者。作曼荼羅。中央畫釋迦牟尼像。金色身。具四八相。被服袈裟。應身說法相。智手吉祥印。理手向上置臍前。於白蓮花臺結跏趺坐。普賢。文殊。觀音。彌勒住四隅。如胎藏說。各坐蓮花座。半跏居。於佛前有如來鉢。佛右邊有賢瓶含花。佛。佛後有錫杖。佛左邊有寶螺。各安蓮葉上。光炎圍繞 文　（裏書一四四）

圖像 No. 38　釋迦如來（其一）　圖像 No. 39.　釋迦如來（其二）

圖像 No. 40. 釋迦如來（其三）

圖像 No. 41. 釋迦如來(其四)

圖像 No. 42. 釋迦如來（其五）

圖像 四三

勸修門

請書

蓋聞釋尊者爲三界之慈父。施一子之悲哀。被孕娑婆世界者。殊可仰大悲之汲引者歟。仍年來畜宿願近日刻尊像。來十三日欲遂開眼。若被光臨者本意可足。稽首和南。敬白

月　日

返事

釋迦如來開眼御導師可令參勤之由。謹承候畢。老耄隨日倍增心神追年闇昧。嚴重之御佛事。不能啓白之仁。但依固辭有恐。愍捧領狀耳。恐惶謹言

月　日　（已上請書等供養導師也便宜載之）

支度

注進

釋迦護摩支度事

合

蘇　蜜　名香 白檀

五寶　金。銀。瑠璃 青 琥珀。水精

五香　龍腦。鬱金。白檀。麝香。沈水

五藥　赤箭。人參。伏苓。甘草。檳榔子

五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻

壇一面 加爐桶

脇机二前

燈臺四本

禮盤一脚 在半疊

壇敷布一端

大幕一帖

壇供　御明 已上二種如常

阿闍梨

承仕一人

駈仕一人

見丁一人

淨衣黃色

右注進如件

年　月　日　某

壇莊嚴

佛供大小十六坏

汁八坏

菓子十六坏 開白并每日日中

初夜供物無之

後夜之時粥八坏

壇木

乳木二束 各百八。二十一 長

藥種　加持物

行法 付

開白有表白詞

敬白寶ム三言。今造立釋迦如來五尺之尊容。模寫妙法蓮花一部之眞文。開眼開題供養供敬旨趣何者。夫釋迦如來者。五百塵點實成之如來。示非生々於藍毘尼苑。三千世界能化之教主。現非滅々於拘尸那城。世々調機爲導娑婆之迷徒。番々成

遣只志濁世之化導。率爾聞名號者。階菩薩之地位。剃頭著袈裟者。預三乘之記莂。大恩教主之稱誠有以哉。是以就祕密瑜迦之儀則。設開眼供養之梵筵。刻五尺等身之尊像。擬九品蓮臺之妙因。然則一期月傾百年華萎時預釋尊之化導。詣彌陀之淨刹。乃至法界平等利益

道場觀　（裏書一四五）

樓閣中有[梵字]字。成迦樓羅座。四方相均等上現波頭摩。周匝皆黃暉。其上有月輪。々中有[梵字]字。變成本鉢々々變成釋迦牟尼如來。紫金光聚身。具三十二相被服袈裟衣。坐白蓮花臺。爲令教流布。住彼而說法。智手吉祥入寶處三昧。眷屬圍遶

字輪觀 石山

已上常喜院傳

種子　[梵字] 婆字

圖像 No. 43、 釋迦曼荼羅

疏十云。婆上釋迦也。婆是三有。傍有二
點。是則除遣三有義也云々
青龍軌云。以本不生故。離三有得如來
眞實有也

三形 鉢
印 說法印 智手吉祥印也
青龍軌云。住說法○智手吉祥印 空持水
玄法軌云。住彼而說法 鉢印 智手吉祥印
空持水
胎藏新度軌云。有二說。一空火相捻。二空
水相捻云々
師云。智吉祥印。延命院云。定惠各舒五
輪捻空火。左仰心前右覆左上勿相着
云々 口云。三身通
私問。名智吉祥印如何。答。名右手智也。如來說教必依智惠也。故先舉智手爲印名歟

眞言 大呪

娑莫糝曼多沒馱南引婆 種子 薩 眞言義

縛吃哩合二捨 一切煩惱也 涅素娜曩 摧伏也。捉也如利鑼直下令徹

底也 薩嚩達麼 一切法 嚩 無反 鉢 始多鉢羅合二 鉢

多合二 法得自在也。謂於諸法得自在 識々曩 虛空 三摩三摩 無等

於諸法得自在以法而壞煩惱也 娑嚩合二賀引 出台青龍軌廣大 玄法軌同之何無
句義常壽院集付之。大日經四卷呪文字小付々之達之
大日經二云。時釋迦牟尼世尊入於寶
處三昧。說自心及眷屬眞言曰云々

三身印
圓城僧正持念次第云 全同延命院 但右手仰
左。當左印上 應身說法印也
神樂岡云 定惠 三家次第云。師云。定惠舒
五輪。空火捻。左仰心前右覆上勿著 爲應身說法相
印相合 爲報身說法相
印返立定惠火爪甲合以空押火 法身說法相也
法身印
二手各空水捻以惠手覆定手。眞言曰
報身 前印空火捻
應身 同印空風捻
已上。寶幢師云。眞言出攝眞實經。印口傳歟。或金剛部說法印。蓮花部說法印。佛部說法印云々。三部三身配歟
鉢印 脩尾胎次第云。如來鉢定手持袈裟二角。惠手於定上云々
大日經四云。住瑜伽座。持鉢相應。以定惠
手俱在臍間。是名釋迦○大鉢印。眞言曰
台廣大軌云。釋迦住實義三昧。二羽仰臍間云々。或云。二空稍立相合
南麼三曼多勃馱南一婆 部上急呼云々 心呪
同印取袈裟二角非
疏十三云。作鉢印 左手持兩衣角。臂迴取袈裟近手○角及搭肩之角縺臂迴入
手中。令二角如雙耳也
以二手相重。以右加左上。如坐禪○當臍
稍屈。如重手承鉢之形○即同如來 持袈裟諸佛標幟
幟之儀。亦令一切非器衆生皆堪法器也云々
青龍軌云。大鉢 取袈裟內角及掩肩之角縺肘迴 人手中令二角如雙耳也竝於二
手引上當臍承鉢々形。同如來持河沙諸佛標幟之儀。堪爲法器也
眞言前大日經四同之
胎玄法軌云。大鉢眞言。瑜伽持鉢相 文
延命院台次第云。大鉢定掌袈裟二角置臍輪。以惠掌仰置袈裟上云々

二角表示（要書一四六）
演密抄八云。疏持衣二角者。即表不捨異
生及乘令出離故也。故下疏云。初離異生
煩惱爲離二乘煩惱即其是云々
非器爲法器事
又云。一切非器○辨弟子之德○堪爲法
器。遠離諸垢。深信常念利他○是相堪任
眞言道法。名爲法器。無是相者爲非器也
今釋迦鉢印依法作之者。即同如來。持恒
沙佛標幟。能令非器○獲得如是功德云々
表法身相事
經云。住瑜伽座持鉢相應 文
軌云。婆除三有得如來眞實相。謂諸佛法
身也。以知舉釋迦爲能喩。表法身持鉢之
相。是能令一切非器衆生皆堪爲法器之
標幟也 已上鉢印
心呪 出集經二。名釋迦佛心呪（要書一四七）
唵一 薩婆悉合二羯合二 毘輪陀羅上音 泥三 娑
賀四
集經云。呪師若欲得供養十方諸佛。欲避
一切障難。除一切鬼病。治一切病痛者。應
作此法 文 勸修寺集 又呪師云梵號也。但除初字
出大日經第二。名釋迦牟尼眞言。同七
云。名釋迦種子心。出台梵本軌。名釋迦
牟尼眞言
私云。初一字種子字。下四字梵號也
勸請句
一代教主釋迦尊 靈山淨土諸聖衆
發願句

禮佛 梵號三十七尊用之如常。
結界部母花裏
讃 師云用四智讃。普賢院說也
應身讃 心覺傳
曩說鄔婆迦引覆一應訶馱耶二多演難
三母尼鑠引吃也四二合僧思孕反訶五鉢羅
鉢底丁以反六嚩日羅二合馱羅七摩護引八怛哩
野九二合惹那十鉢利勿嘌二合怛寫十一係多
去也十二嚩嗟牟都帝 師傳或用小呪
正念誦
散念誦
佛眼　大日　本尊呪　同小呪
普賢　文殊　無能勝　金剛藥叉
一字金輪
護摩　（裏書一四八）
第一火天段 如常
第二部主段 大日金 或金剛藥叉
第三本尊段 加持物。梵號呪用之
第四諸尊段 八大菩薩 端圖像所可見
或三十七尊
第五世天段 如常 四天王可加用
伴僧 用大呪
御加持 同 但調伏時可有用意。可開口傳也。自初至了。次第不同載之
卷數
因位行
心地觀經一云 取意 慈悲喜捨恒無倦能
捨難捨趣菩提。割身救鴿無悔〇昔在凡
夫。入雪山求佛道勤精進。爲求半偈捨全
身〇十二劫超生死苦。昔爲摩納仙布髪

供養燃燈佛。八劫超生死海。昔爲薩王子
時捨愛身投餓虎。十一劫超生死因。流水
長者大醫王平等救衆生。故濟魚各得生
天上〇七日翹足讃如來超九劫。昔爲白
象王。其牙殊妙。捨身命投獵者。求無上菩
提。或作圓滿福智王。施眼求佛道。又作金
色大鹿王。捨身求佛道。爲迦尸國慈力王。
身施五夜叉。作大園莊嚴王。妻子施無悋
惜。爲最上菩薩頭目隨腦施衆生。菩薩行
慈悲。皆願求證菩薩道文
八塔事 心地觀經一云
尸毘王因緣事 六度集經
須陀摩王事 智度論
忍辱仙人事 大論賢愚經二
大施太子事 六度集經
尚闍梨仙人 大論見
劬賓大臣事 大論
五百盲目人奉禮釋迦佛得眼事 賢愚經六
快目王割眼與盲婆羅門事 賢愚經六
慈力王刺血施五夜叉事 賢愚經一
元文五庚申年林鐘二十六日遂修複補
闕分令收大經藏竹目木底了
淨土院權僧正賢賀 七十五

裏書 一三一
花嚴四十四云。一切世間設五欲除
我一人無能濟彼文

或云。釋迦如來立五百之願。名三界
之慈父云々
瑞應經云。十方七步偈說云。天上天
下唯我爲尊。三界皆苦我當安立云々

裏書 一三二
八相事
或抄云。八相成道者 出大般若經 一從天沒。
卽入胎相。二嬰兒。卽受生相。三童子。
卽受欲相。四苦行。五成道。六降魔。七
轉法輪。八入涅槃文
十相事
花嚴十相。前八中加二。是化身生因
所生成佛相也

裏書 一三三
佛鬼宿入母胎
或云。菩悉達太子踰淨飯王城入檀特山日相當鬼宿直日也
佛本行經云。一生補處後身菩薩。欲
入母胎之時。凡鬼宿日曜乃入於母
胎中云々
胎中說法事
因果經云。菩薩欲降母胎。乘六牙白
象。從兜率下。諸天作伎樂。放大光明。
照十方。四月八日明星出時。降神母
胎。時夫人眠寤之際見菩薩乘白象
騰空來從右脇入身〇晨朝於胎中
爲色界諸天說種々法。日中爲欲界
天說法。日晡爲諸鬼神說法。夜三時
亦如是。菩薩於胎中三千大千界衆
生善見〇如明鏡中見其像云々

裏書 一三四
周書告記云。四月八日。江河泉池忽
然流波。井水皆溢出。山河大地震動。
其夜五色光○遍於西方畫作青色
虹○佛初生龜鏡也
普曜經云。太子滿十月已。臨產之時
現瑞相有三十二云々
涅槃經云。菩薩下時色界天悉來○
發大音聲讚歎文
母懷聖子命不久
佛本行經云。夫人父善覺長者遣使
奏淨飯王。我女懷大威德聖子。產出
命短不久○欲迎淨飯王。聞迦毘羅
城及提波陀河城兩中間道路。除一
切荊棘。香湯灑其地。妙花散左右。以
花香瓔珞莊嚴夫人身。坐大白象王。
時象背上諸天化作微妙寶帳。坐帳
裏。詣父家。飯王一萬大力香象被金
鞍○載諸采女。送夫人。一萬善好良
馬皆青紺色頭黑如烏。被眞金鞍轡
鐙。以雜寶嚴其身。二萬妙好寶車駕
四馬。其車周匝張幡蓋及衆寶鈴。每
車香如此坐其上。持諸瓔珞種々衣
服。莊嚴其身。圍遶夫人○諸聞父所
云々（已上本文字頗略取意抄之）
太子誕生之後。經七日。摩耶夫人命
終。淨飯王之弟摩訶波闍婆提女養
育云々心覺抄
釋迦依謗三寶報濁世成佛事

大乘方廣經云。謗佛法僧。世人墮地
獄。多百千劫不出。設得出生貧窮家
後時雖授記。五濁惡世成等正覺。如
我今日於是濁世成佛道云々
由我過去患癡無智毀謗他故受苦
如是以此業因緣五濁世成等正覺
云々
娑婆事
法花經義疏云。娑婆世界。此云雜惡。
亦云雜會云々
新花嚴音義云。娑婆此云堪忍也。謂
具足衆惡。境對堪行忍也
一切經音義云。索訶娑婆返舊言娑
婆
或作娑訶。此云堪忍。亦言雜會世界
也云々
初生七步事
因果經云。太子生時○樹下坐七寶
七重蓮花○自然七步○一切天人
中最尊最勝○四天王以天僧樓太
子身。置寶机上。釋提桓因執寶蓋。梵
天拂自侍立。左右難陀○優婆難陀
龍王。於虛空中出清淨水。一溫一涼
灌太子身云々
瑞應經云。十方七步偈說云。天上天
下唯我爲尊。三界皆苦。我當安之云々
本行經云。生後四方面各七步蓮花
承足云々
學書事

瑞應經意云。太子七歲乘羊車。釋衆
導從往詣書師所。學習文筆云々
見無常
普曜經云。太子出城四門。見老病死
之相。出家志菩提。父王不許云々
初發心事 付行勝
或書云。釋尊阿難同時發菩提心。釋
尊進行。阿難學法。釋尊前成。阿難尚
殘也。是以爲行勝也云々
裏書 一三五
出家事
佛本行經云。紺青優鉢羅色髮之髮。
右手自持利刀割取。以右手擎擲置
空中○帝釋生歡喜心○爾時淨居
諸天○於太子不近不遠。有一花鬘。
名須曼那○花下化一淨髮師執利
髮刀者。於太子不近不遠立。太子見
之作如是言。語淨髮師言。汝能爲我
以不具。淨髮師報太子言。其能即以
利刀剃頭時。天帝釋生希有心。所發
之髮不令一毛墮地。一々悉以天衣
承之。時將向三十三天而供養之。從
此已來今諸天上固之節名供養菩
薩髮髻冠。節至今不斷文
普曜經云。太子二十九。四月七日夜
半出城云々
法花玄贊云。智論云。淨居天勸出家。
四天王獻鉢。帝釋獻寶座。梵王請轉
法輪文

[裏書] 一三六

太子何人剃首乎

惠上菩薩經云。何故菩薩自剃鬢髮。三千世界諸天龍神揵沓□非人與無能堪見菩薩頂者。況能爲世尊除鬢髮者。於是菩薩勸度衆生。自鬢髮念白淨王當起恨意。誰剃子首。假使聞者自剃之耳。王即默然云〻

始著袈裟事

佛本行經云。太子鬢髮已。淨居天化作獵師形。身著袈裟染色之衣。手執弓箭見之語言。汝能與我此之袈裟不。我與女迦尸迦衣價直百千億金。後爲種〻栴檀香等之所重修。而說偈言。此是解脫聖人衣。若執弓箭不貪著。汝發歡喜心施我。莫情。若我得天衣。爾時獵師報言。善哉今實不惜。時淨居天所化之人從菩薩取迦微妙衣。飛上虛空。如一念頃還至梵天。爲欲供養彼衣故。菩薩見之生歡喜。爾時菩薩剃髮身得袈裟之形容。改變既嚴整。從口發如是大施誓言。我今始名眞出家也

調達逆罪事

調達自二手塗毒。佛二足取云〻

又阿闍世王カタラフテ投象云〻

[裏書] 一三七

降魔

本行經云。魔衆將長刀向菩薩擲刀自粘○或虛空將山時有將樹槌鐵戟。截向菩薩擲。住在虛空不下。或下來自然碎末墮餘處。或大雨。菩薩力故皆變成牣勿頭花雨而下云〻

[裏書] 一三八

成道

觀佛三昧經云。坐道樹下。形體羸瘠。唯有金色光明○吾寧可服柔軟食。平服其體。然後成佛云〻

又云。菩薩眉間白毫相端正。長一丈五尺。有十楞。現彌勒等菩薩天龍八部○化生蓮花。正等三十由旬金色。金剛爲臺。化生三金剛座○佛坐此座消除三障。成菩提道。說偈曰。往昔造功德。得速疾禪定到涅槃岸云〻

西域記云。摩揭陀國正覺山西南行十四五里至菩提樹。東西長南北狹○正門東對尼連禪河南門大花池。西門沈瀲固此菩提樹恒正中有金剛座。賢劫千佛證道云〻

菩提樹即畢鉢羅之樹也

大般若經云。傍生類入菩提樹院。或人非人等不能傷害。三世諸佛證得無上正等菩提。諸有情無恐無怖身心安樂云〻取意 大品經同之

出家成道異論

梵網經上云。吾悉達七歲出家。三十成道。號爲釋迦牟尼云〻

又經云。十九出家。二十五成道。或二十五出家。三十成道云〻

西域六云。踰城出家。時又不定。或菩薩年十九。或二十九云〻

同記八云。如來成等正覺年三十。或三十五云〻

義疏七云。三十成道。八十滅度。其間五十年說法○壽量品云。於伽耶成道。至今三十餘年。諸師三十九年說法花。必是三十九年佛非十九出家三十成道

私云。四十九年。三十成道。優。何以知之　若十九出家三十成道則出家已後經十二年。而經及釋論云。踰城之夜生羅云。若爾何以十二年耶

又經皆言六年苦行。若十二年者。其間何所爲耶。以此推之。非十九年出家。三十年成道○若必十九出家者二十五成道

壽量品應云五十年。不應三十餘年也。今釋論云。二十九出家。爾三十五成道也。而壽量品云四十餘年成道也

問。如來出家成道年。經疏文相違如何

答。古來難義也。可尋之。或云。天台釋云。不同見別不須和會云〻

流支三藏引經云。八年作嬰孩。七年作童子。四年學五明。十年受五欲。六年行苦行。三十五成道。四十五年下教化諸衆生云〻

〔裏書〕一三九
鷲峯山
義疏云。耆闍崛山云。此言鷲頭山也。然此五峯各有所像。今一山似於鷲頭。故以名鷲頭。佛滅度後。阿育王見其山頂似鷲。使人鑿作兩翅兩足及尾。故全如鷲鳥。出陸澄地理記云〻
法花經云。有國名娑婆。是中有佛。名釋迦牟尼。今爲諸菩薩說大乘經。名妙法蓮花云〻

〔裏書〕一四〇
二月十五日入涅槃事
涅槃經云。二月名陽春之月。萬物生長。是時衆生多生常想。爲破衆常心說一切法悉無常。如來常住不變。於六時中不受樂。爲破世間樂。故說常樂我淨。爲破世間我淨說眞實我常。初生出家成道轉法輪皆八日。何故涅槃獨十五。佛言。十五日月無虧盈。諸佛復如是。入大涅槃無有虧盈。此義故十五日入涅槃云〻
長阿含云。香姓婆羅門問阿闍世王日。何時生涅槃。闍王答云。星出時生。佛星出〻家成道。星出時滅度云〻
八日生八日出家八日成菩提。八日取涅槃。二月生。二月出家。二月成菩提。二月取涅槃
僧伽梨衣事
或云。大雪山中梵摩衍國有九條僧伽梨衣。商諾和修羅漢五百生間中有生有衣也。及具形得度之時。變爲九條袈裟。釋尊遺教滅盡之時。此衣兼先可滅也云〻
遍學三藏向印度日。登雪山嶺禮聖跡。商諾之衣半破
涅槃時音聲幷光明事
又云。跋提河邊雙樹間。世尊大比丘八十億○前後圍遶。二月十五日臨涅槃時。以神力出大音聲。遍至有頂○普告大衆。今日○欲涅槃。又從面門放種〻光。青黃赤白頗梨瑪瑙照三千大千世界。十方亦如此。其中六趣衆生罪垢煩惱一時消滅除云〻
入涅槃時摩耶來下事
摩訶摩耶經云。世尊已入般涅槃。摩訶摩耶從天來下至金棺。爾時如來爲復示不孝諸衆生故。從金棺出如師子王奮迅之勢。身毛孔中放千光明。一〻光明有千化佛。皆合掌向摩訶摩耶云〻
雙樹間敷金砂事
經云。雙樹間以金沙布其他。周匝滿十二由旬。佛及僧敷置七寶師子之座。高大如須彌山
頭北面西事
弘決七云。增一阿含表佛法久住北天。長阿含四○安我頭南首西向。此則佛法久住。此天機見不同。不須和會。長阿含三云。雙樹間敷置於牛頭北首面向西方○我法流布當久住此方云〻
菩提樹葉落事
西域記八云。菩提樹葉幹黃白。枝葉青翠。冬夏不凋。光鮮無變。每至如來涅槃之日皆凋落云〻
弘決云。涅槃時林變白猶如白鶴。因名鶴林云〻
涅槃疏云。佛有樹下入涅槃。四天大王常護此樹云〻
拘尸那城事
涅槃疏云。拘尸那城此無翻。爲角城。有三角。花城○昔仙人壽長崇其人。拘尸國力士生地者。人中力士敵千人。凡三十萬共爲群黨○跋提河此翻金河云〻
涅槃云。拔提廣四丈。或八丈。在城此跋提城去百里。佛居其間涅槃云〻
或云。若西二月十五日。住拘尸那城沙羅雙樹間。一日一夜說涅槃經。入泥洹也
八相不同
諸經要集八云。摩訶剎頭經（亦名灌佛形像經）云。佛告天下人民。十方諸佛皆用四月八日夜半生。皆用四月八日夜半出家學道。皆用四月八日夜半時得佛道。皆用四月八日夜半時般泥洹。所以用四月八日者。爲春夏之

際。殊罪悉畢。萬物普生〇毒氣未行。不寒不熱時氣和適。是佛生日故諸天下人民共念佛功德形像。〻〻如佛在時文
菩薩處胎經五云。二月八日成佛。二月八日轉輪。二月八日降魔。八月八日般涅槃文

【裏書】一四一
開皇三年。造釋迦立像一軀。高一丈六尺。功未畢。寶昌寺僧大智死經三日蘇治云〻

【裏書】一四二
廣大軌云。具三十二相。袈裟錫杖等大鉢具光熖住寶義三昧
私舊像鉢錫杖持之

佛御髮
觀佛三昧經云。佛言。昔我在宮沐頭。大受髮以尺一丈三尺五寸。令右旋成蠡文云〻
佛眉
又云佛眉紫色云〻
佛齒
又云。齒上印文云〻
僧伽羅刹經云。如來齒四十。上有千輪相云〻
佛舌
瓔珞經云。佛舌長千葉蓮花文云〻
圓光
賢劫經云。釋迦圓光七尺云〻

善戒經云。佛常光一尋云〻

【裏書】一四三
或說云。胎藏釋迦院觀音虛空藏爲脇士云〻仍大佛胎大日之有口傳。其故天照太神仰示現云毘盧遮那如來云〻

【裏書】一四四
如來三衣錫杖事
金剛般若疏云吉藏問。佛涅槃之時三衣在何處。答。說所不同。胎經云。時涅槃手自性三衣置金棺中。以攞佛身。摩耶經說。摩耶從忉利天下。不復見佛。唯見僧伽梨及錫杖。而自悲世着執此物以自度人。今空無主。以此而推。三衣猶在三藏〻〻佛五學郎在彌機一國。七條在半遮尸國。大衣及錫杖在罽賓國。尼師壇在迦毘羅國
大日經疏五云。釋迦部中佛鉢錫杖印等其類甚多云〻

【裏書】一四五
道場觀石山
壇上有字。成迦樓羅座〻〻上有字。成蓮花臺〻〻上有字。變成鉢形。變成釋迦如來。具三十二大人相。備八十隨好。菩薩聲聞恭敬圍繞云〻
種子　台八葉院鉢釋迦院
三　或寶鉢　又羯磨
金界說　或三阿迦陀藥
或云。說法印。爲三昧耶形

台八葉院說
私云。已上心覺傳也。印形有之

【裏書】一四六
智證大師胎記云。取袈裟左方外頭下垂角。使自肘下迴入掌中把之。又取右肩上向外垂下角。同從肘下迴入掌內把之。佛毫相已下印依此儀云〻
心覺抄有之

【裏書】一四七
唵沒馱魯左儞哥ソハカ

【裏書】一四八
結界明王事
釋迦文軌云。以難勝忿怒爲結護明又名無能勝
部母事
同軌云。以佛眼尊爲部母云〻

覺禪鈔 釋迦 下

十號 自餘名號別々釋成就
鬼宿初生　三十二瑞　初生
灌佛　浴像德　三十二相
佛髻　剃髮　無間頂
白毫相　光明　行步
佛壽　妻室　聞名號
見彌勒　釋迦因位　同賣柴
善根三分　施寶　聞名成佛
破魔　鬼守護　畜生利
見佛功德　滅五逆　替苦
同因位　赤目大魚　教散滅
十弟子別々　八部衆　五十二類

釋迦法

十號 梵漢 （裏書一四九）

供養護世八天法云。梵名歎如來十號云。怛他誐姤如來囉輸應供三藐三母馱正遍知尾儞耶明二合者羅行播拏足索誐姤善逝路迦解世間嚩拏怛羅二合無上士補嚕灑拏耶此卜羅體御調御反下捨此卜路丈夫泥縛天難者摩拏史耶人南者母度佛薄誐鑁世尊

兩足尊

疏第十二云。人天二足之中尊名兩足尊

法花義疏四云。兩足尊者。或以定惠爲二足。或以權實爲二足。或以福惠爲二足。或以解行爲二足。皆內德二足。外形以人天爲二足。佛天人二足尊也

釋迦牟尼

理趣釋云。時調伏難調釋迦牟尼如來者於五濁末法爲調伏九十五種外道。現八正成道。皆受化致佛道○姓釋迦氏。牟尼寂靜義。身口意寂靜故稱牟尼佛云々

仁王經疏云。言釋迦者舉其姓氏。牟尼此云寂默。煩惱諠諍永寂默故云々

莊嚴經音義云。釋迦此云能。牟尼寂默也云々

演密抄六云。釋迦此云能寂云々

度沃燋

法花文句九云。應身如來名釋迦文。此翻度沃燋云々

記云。沃燋者。舊花嚴經名號品中及十住婆娑中列。大海有石其名燋。萬流沃之至石皆竭。所以大海水不增長。衆生流轉猶如燋石。五欲沃之而無厭足。唯佛能度是故也

釋師子

疏十六云。釋師子曼荼羅即釋迦也

同四云。世尊號爲釋師子。能獨步無畏救護世間云々

微妙聲佛

集經第十云。北方微妙聲佛云々（金光明王經全同也）

不空成就

教王經疏二云。北方不空成就號釋迦云々

理趣云。智印如來者不空成就異名也云々

離怖畏如來

祕藏記云。離怖畏如來 北方釋迦牟尼佛 成所作智用變化身。經六道四生內。爲一切衆生作諸事業無怖畏。故離怖畏如來云々

悉達太子 付一切義成就菩薩 （裏書一五〇）

花嚴音義云。悉達太子 悉達者。具薩嚩頞他 悉地々字應平聲呼。言薩嚩云此云一切也。頞他事也。悉地成也。言其於一切所應作事皆已就也云々 成佛以前名一切事成云義也

天鼓雷音佛 義釋云。如天鼓不作音而能作利益。此佛利物亦復如是

鬼宿初生事

年代記云。周第四昭王瑕元年己丑在位五十一年。第二十六年甲寅釋迦佛於天竺迦毘羅衞國林微尼林中早梨叉樹下。從摩耶夫人右脇誕生。當此年四月八日鬼宿直日。此日有三十二瑞○有大聖人生而西方故見此瑞

最勝王經云。白月八日布灑星合文

注云 常勝 白月八日。西方月法黑半在前。白半在後。與不同○布灑星者即是鬼宿也 文多略之

三十二瑞相事

普曜經云。太子滿十月已。臨產之時現瑞應三十有二。一後薗樹下自然生葉。二陸地生青蓮。大如車輪。三松樹生花葉。四天神牽七寶交露車。五五地中二萬寶藏自然生。六名香好薰遠近。七雪山出五百白師子。住城門無嬈害。八五百白象子住殿前。九天爲四面細雨降香。十善王宮中自

然泉水百味飲食給諸塵濁。十一諸龍宮中現半身。十二天萬玉女抱孔雀拂現宮上。十三諸天玉女移萬金瓶盛甘露住宮中。十四天萬玉女執萬瓶。盛香水住行宮中五天萬玉女執幡蓋侍。十六諸天玉女住穀百千樂○十七四瀆江河淸澄不流。十八日月宮不進。十九佛宿下侍諸星。二十寶帳普覆王宮。二十一明月神珠懸殿堂。二十二篋笥衣被〻在椸架○二十四善珠瑠璃一切寶藏現。二十五毒蟲隱吉祥鳥鳴。二十六地獄皆休苦痛。二十七地爲大動皆平。二十八衢街巷平正散花。二十九諸染沈漸悉爲平。三十魚獵怨惡一時慈心。三十一境內孕婦產者悉男。聾盲瘖瘂百疾除愈。三十二一切樹身半身現首禮。是爲三十二瑞○歎未曾有云〻

本字極惡文字多略之。取意抄之

初生事

佛本行性經云。善覺大臣從城出迎妻。名嵐毘尼。作一薗林。世間無比。有樹名波羅叉。其上下正等枝葉布半綠半青翠紫如孔雀項。花香聞者歡喜行以菩薩威力枝自然曲垂夫人以手擧枝。二萬天女詣摩耶所圍繞言。今生子能行生死輪上下天人師。決定無有二肘諸天王共持摩耶手執叉樹枝。即生菩薩。受大安樂。右脇出無瘡無痛。帝釋天細妙憍尸迦衣裹自手擎菩薩身。四天王把持菩薩。生已無人扶持即行四方面各七步。擧足出大蓮花。視觀四方自未曾瞬。口自唱言。我生胎分盡〻云彼國菩薩母前忽然涌出二池水。一冷一暖。母取此水隨意用父宮中二水注。一冷一暖。取此水洗浴菩薩身云〻取意

灌佛事

浴像經云。我今說浴像法。諸供養中爲殊勝。諸妙香入水浴誦偈

我今灌浴諸如來　淨智功德莊嚴身
五濁衆生令離垢　願證如來淨法身

又云。以香水浴如來身。以寶蓋覆其上○以牛頭栴壇多摩羅香甘松○沈香麝香丁香○爲濁水置淨器中。先作方壇。敷妙床。次第浴之○各取少許洗像之水置自頭上。燒種〻香爲供養云〻

摩訶剎頭經云○念釋迦佛恩德者。以香花浴佛形像求第一福者。諸天鬼神所明證知。四月八日浴法時。取三種香。一都梁香。二霍香。三○欝金香○於水中按之。作赤色以水淸淨灌像○白綿拭之○其福第一也云〻已上取意

依浴像成佛事

浴像經云。供養中爲第一勝恒沙等七寶布施○汝等人天大衆。現受福樂。無病延年。眷屬安穩。長解八難出苦源。不受女身速成正覺文

灌佛經云。浴佛形像者。如佛在時所願悉得可得轉輪聖王○辟支佛。離三惡道求生天上人間富樂。求長壽無病者。乃浴佛形像○所生常得淸淨。是因緣得成佛道文

三十二相事（東寺一五二）

優婆塞戒經第二云。三十二相○其業雖定修時次第不必定也文 凡三十二相業因可見彼經第二云〻

佛髻事

觀佛三昧經云。如來頂上有八萬四千毛。皆向靡右旋而生。分齊分明。四觚分明。一〻毛孔生五色光。前十四色光中。昔我在實乳母爲我沐時。大愛道來至我所。悉達生時。多諸奇特。人若問我汝子之髮爲長幾許。我云何答今當量髮知其人廣。即勅我伸髮。母以尺量。長一丈三尺五寸放已右旋。還成蠡文。欲妃後更量長一丈三尺五寸。今者父母著如來髮。即以手伸從尼拘陀精舍至更王宮。如紺瑠璃。繞城七匝。於以髮中大衆皆見若干色光。不可具說。敍髮卷光旋。宛轉還住佛頂。〻〻即成蠡文文

剃髮爪事

僧祇律云。佛日時毎四月一剃髮。依薩婆多論。雖四月一剃如凡人七日剃髮狀。又文殊師利問經云。凡人髮長二指當剃或二月○若短而剃是無學菩薩。若過二指亦是無學菩薩。爪不得長。得如一橫。敎。何以故。爲搔痒故四分律云。佛言聽諸比丘復次剪爪極長如一麥。應剪髮半月一剃。極長兩指。若二月一髮 二月半月黑各有十五日當三十日爲二月 剃。

無間頂相事

優婆塞戒經二云。一切世間所有福德。不

及如來一毛功德。如來一切毛孔功德不
如一好功德。聚合八十種好功德不如一
相功德。一切相功德不如白毫相功德。白
毫相功德。復不得及無見頂相文

白毫相事

觀佛三昧經二云。如來有無量相好。一々
相中八萬四千諸小相好。如是相好不及
白毫小分功德文

光明功德事

八十華嚴經十五云。又放光明名見佛。此
光覺悟將歿者。令隨憶念見如來。命終得
生其淨國。見有臨終勸念佛又示尊像。令
瞻敬得於佛所像歸仰。是故得成此光明
文 六十經第七文同之

行步離地事

分別功德論云。佛身金剛無有諸漏。若行
時足離地四寸。千輻相文跡現於地。足下
諸蟲七日安穩若其命終皆得生天。昔有
一惡比丘。本是外道。假服誹謗隨如來行。
自殺飛蟲。佛跡處言佛踏殺。然蟲雖死過
佛跡處尋遂得活。若入城邑足跡門閫。天
地大動百種音樂不鼓自鳴○百病自除
文

佛壽見不同事

花手經十五云。此閻浮提世界人知我壽
命八十歲。又見我壽一日夜。又人知我壽
長遠文

菩薩有妻室事　（裏書一五二）

惠上菩薩問大善根經下云。何故菩薩而
有室娶菩薩無欲不尚配疋。其於離欲則
爲正士。所以示現眷屬妻自謗人懷疑菩
薩非男斯黃門分斷除沈令故納瞿夷釋
氏之女。緣此現生子云々

聞名號人爲菩薩事

央掘魔羅經四云。（求那跋陀羅譯）若聞釋迦牟尼
如來名號。雖未發心已是菩薩。所以者何。
以如來勝願一切世間是家有故文

釋尊弟子見彌勒事

報恩經云。花林園第三大會九十二億人
者是釋尊遺法中一稱南無佛人得見彌
勒也文

諸經要集一云。處胎經佛告彌勒偈曰。汝
所三會人。是吾先所化。九十六億人。受吾
戒者。次是三歸人。九十四億人。九十二億
者。一稱南無佛。皆得成佛道文

釋迦因位受生事

灌佛經云○佛言。我本行菩薩道時。三十
六反爲天王。又○三十六反作飛行皇帝。
佛告諸弟子者。人身難得。經法難聞文

釋迦因位寶柴供佛

奇特佛頂經云。世尊我憶恒沙劫有佛名
寶髻如來○世界名妙惠我時貧匱以寶
柴方便活命。我聞寶髻如來○成就無量
功德○我在家作思惟起。寶柴設飲食。往
詣請佛飯食如來受請。我發廣大淨信。奉
獻食。禮佛作是願言。一切衆生勿令貧匱。
彼如來知我信心猛利淸淨。謂我言。善男
子持一字頂輪王。廣爲我說本教福利○
世尊爲我歡喜奉行云々

善根三分之一與破戒僧

大集經云。我昔行菩薩道。過去諸佛作供
養。以是善根與我三菩提因。愍衆生故此
果報分三分。一分自受。第二分我滅後與
禪解脫三昧相應者。第三分與破戒誦經
應聲聞正法像法剃頭著袈裟者。勿令乏
彌勒我○四衆寄付。汝勿令資具乏文取意

施衆生財寶

無量義經云。世尊往昔無量劫勤苦修習
衆德行。爲我人龍神王普及一切諸衆生。
能晉一切諸難捨財寶妻子及國城。於法
內外無所悋。頭目髓腦悉施人云々

聞名號成佛　（裏書一五三）

華嚴經云。若有衆生未發菩提心。一得聞
佛名決定成菩提文

寶雨經云。東方蓮花世界蓮花眼佛告無
量菩薩言。西方世界名爲娑婆。有佛名釋
迦牟尼。若諸有情聞彼佛名。於阿耨○菩
提得不退轉。由彼如來本願力故。於中設
有未得不退。由聞佛名必成阿鞞跋致云々

大悲經三云。若有衆生聞佛名者。我說是
人如此當得入般涅槃文

聞名號破魔

十二佛名經云。若人持名。衆魔及波旬行
住坐臥處不能得其便文

稱名號人諸鬼守護

三歸功德校量經云。行住坐臥中捧十指
合掌稱南無佛。一禮佛人者。六十億恒沙

鬼神常從守護文

畜生聞佛名得脱

慈心念佛經云。若有畜生類。得聞諸佛名。
永離生死苦。不入難處文
或抄云。一切智光明仙人慈心因緣不食肉經有之云々

見釋迦得菩提（裏書一五四）

法花提婆品云。智積菩薩言。我見釋迦如
來〇成菩提道文

滅謗方四重五逆（裏書一五五）

觀佛三昧經云。謗方等所作五逆罪犯四
重禁。偸僧祇物。婬比丘尼。破八戒。作諸惡
事業種々邪見。如是等人。若能至心一日
一夜繫念在前觀佛如來一相好者。諸惡
罪障皆悉滅。是故如來名婆伽婆。名阿難
訶。名三藐三佛陀。名功徳日。名智滿月。名
清涼池文

佛替苦衆生

華嚴經文殊師利讃釋迦云。一々地獄中
住於無量劫。爲度衆生故而能忍是苦文
心地觀經第一師子吼菩薩偈云
衆生沒在生死海　輪迴五趣無出期
善逝恒爲妙法船　能截愛流超彼岸文
大般若經云
十方世界　無一有情　如來大悲
所不能照

釋迦因位替三途苦願（裏書一五六）

悲花經云。寶海梵志發願言。有諸衆生。離
聖七財。諸佛世界所償棄作五逆罪。毀壞
正法。誹謗賢聖。行於邪見重惡之罪。猶如
大山。常爲邪道之所覆蔽。是故我今爲是
衆生專心莊嚴精勤修習六波羅蜜家。爲
一々衆生種善根故。於十與劫中入阿鼻
地獄。受無量苦。畜生餓鬼及貧窮鬼神卑
賤人中亦復如是文

作赤目大魚養飢人（裏書一五七）

義疏四云。爲五比丘說者。第五句明所爲
人也又略之〇迦葉佛時有同學九人。四人
利根前得道。五人鈍根自誓釋迦出世要
得道
又經云。釋迦過去於飢世作大魚身。自誓
云。前食我肉者當先度之。五人前來食之。
故前度也文

佛教散滅事（裏書一五八）

俱舍二十九云。大師世眼久已閉滅。爲證
者多散滅。既知如來正法壽漸次淪亡如
至喉文
法住記云。大迦葉與阿難結集法藏傳持
正法二十年。迦葉於根跡山中入滅。後阿
難商那和須等次第入滅八十年中優婆
堀多出世說法勸化。無憂王廣起八萬四
千塔。二百歲有尸羅難陀比丘。說法度十
二億人。三百歲有蓮花眼比丘出世。四百
歲牛口比丘出世。五百歲寶天比丘出世。
六百歲邪見競起。興破佛法。時馬鳴出世
降伏一切。七百歲龍樹出世。八百歲後。諸
比丘樂好衣。百千萬中有一兩得道者。一
千歲已諸比丘聞不淨觀不受。千一百歲
諸比丘如俗人。千二百歲比丘々々尼非
梵行有男女子息。千三百歲袈裟變白不
交染色。千四百歲四衆如獵師。貧賣三寶
物。千五百歲俱睒彌國有三藏說法於十
五日布薩之時。阿羅漢比丘昇高座說戒。
三藏弟子殺阿羅漢。々々弟子亦殺三
藏。一切經藏悉流移置龍宮。此州佛法而
滅盡。佛正法如此。雖滅後十六阿羅漢分
段身久住世興法至七萬歲。唯有心者値
遇像末教法。不作聖人化利矣文

十大弟子事（裏書一五九）

灌頂經八云。佛又告賢者阿難。我十大弟
子各有威德智惠齊等。悉皆第一。我今結
之。各現其威神護諸四輩。阿右難。舍右利弗。大右
目犍連。大右加葉。須左菩提。富左樓那。阿左那律。迦右
栴延。優左波離。羅左睺羅。若四輩弟子爲邪惡
所中者。皆當呼其名號。爲人除憂去諸厄
難萬事吉祥云々
大日經疏一云。大智舍利弗。神通目犍連。
頭陀大迦葉。持律優婆離等云々
又云。大迦葉好頭陀。舍利弗好智惠。離婆
多好座禪。優婆離如毘尼。阿難好多聞等
云々

阿難 又云傳聞（裏書一六〇）

敎王經疏一云。正法念經明三阿難。々々
陀此云歡喜。持小藏阿難跋陀。此云歡喜
賢。受持雜藏。阿難娑伽。此云歡喜海。持佛
藏。阿含經有典藏阿難持菩薩藏。蓋指一
人具於四德矣云々仁王經疏有三阿難略之
法花義疏一云。阿難云歡喜。一者形容端

正見之歡喜。二者佛得道夜生。謂歡喜日
生名歡喜。三者過去發願云名歡喜○又
初果具足煩惱見天龍女不起染心。故云
無染也。斛飯王子。調達之弟○難陀四月
九日生文調達四月七日生云々

舍利弗　（裏書一六二）

又云。舍利弗者。具足應言舍利弗羅。舍利
言身。弗羅言子。略羅言弗○有二因緣。一
從過去誓願立名釋迦。過去作凡師。値釋
迦發願。未來佛名釋迦弟子名舍利弗。二
者母眼似舍利鳥眼。故母爲舍利女。人中
聰明第一故。從母爲舍利子。世人作名也。
古經名鶖鷺子○取鳥名也。或舍利鳥似
鶖鷺。父名提舍。遂父爲名。故優婆提舍優婆
逡。提舍星名
西域曰。舊曰舍利子。又曰舍利弗。訛略也。
阿毘達磨來供養舍利子云々
義疏五云。身子本仕外道那闍夜爲弟子
○那闍夜去世付屬門徒故。身子爲諸梵
志師云々
經二云。舍利弗來世。成佛普智尊。號名曰
花光文
義疏五云。身子聞法花經。最初領悟故。得
佛時名爲花光花光即法花信解
同疏九云。攝大乘論云。舍利弗等皆是化
人云々
又云。如身子。八歲登坐說法。道俗讚揚震
名遐邇文

目連

義疏一云。目連者姓大目連也。其母性。此
云讚誦。亦云萊茯根。字俱律陀。父母無兒。
禱俱律陀樹神。因生是子。故以樹爲名也。
眞諦三藏云。應云勿伽羅。々々者此云胡
豆羅。卽綠色豆羅是云受。合爲言應云受
胡豆。蓋是其性上古有仙人。名勿伽羅。不
食一切物。唯食此豆。故名受胡豆。是仙人
種故爲名文
新翻花嚴經音義下云。大目乾連渠焉反目
連此云採菽氏。卽此尊者母性。又尊者有
神通。卽將二事爲號也。然母本族採綠豆
仙之苗裔也云々
西域四云。沒特伽羅子舊曰目乾連訛也習定之徒
供養沒特伽羅子云々

大迦葉 迦葉閣浮上座也　（裏書一六二）

義疏一云。摩訶迦葉者。文殊問經翻爲大
龜。摩伽陀國大性。從性立名。別名必鉢羅
者。在必鉢羅樹下生。故名必鉢羅童子。其
家父母祈禱天神。有梵天下降。託以生之。
如餘經廣說。十八部論疏說言。具足應云
迦葉波。迦葉此云光。波此云飲。合而言之
故云飲光々々云々
其性。上古仙人。名爲飲光。以此仙人身有
光明。能飲諸光令不復現。今此迦葉飲光
仙人種○從性立名。又此羅漢自有飲光
事。其身有金色光明。似閻浮檀金。有水底
而金光微出水上。轉輪聖王出世時。夜叉
等取此金將來人間傳易。故人間有此金。
此金在人間々々諸金不復現。此金猶不
及迦葉金色。是故名飲光也文
花嚴音義下云。摩訶迦葉具云摩迦葉波。
言摩訶此云大。迦葉波此云飲光。此尊者
上古無祖是大仙人。身有光明而能呑蔽
燈火之光。時人異之。號曰飲光仙人。因此
標此氏族焉。又以尊者有頭陀大行故。時
與其大飲光名之耳文
音義二十五云。烏盧頻螺迦葉波。此云木
爪林。在此林下修道。目以名焉。迦葉波是
姓。舊言優樓頻螺。正法花經云。上時迦葉
兄弟三人居長者也文

須菩提

義疏一云。須菩提者。此云空生。以其生時
諸物皆空。相師云。此兒必解空第一。故名
空生。亦言善吉也。舍衞國有長者名狗留。
無兒。請天神得之。後長大請佛出家。因隨
佛往祇洹作比丘云々
仁王疏云。言須菩提者。此云空生云々
或云。善吉變及善現也云々
花嚴音義云。須菩提此云善現。亦云善實。
舊云善吉者非云々
義疏九云。有經云。須菩提者。是東方世界
青龍陀佛。則知皆是權行人也文或云須菩提過
去七生聞受龍身云々

富樓那 又云滿願尊者

義疏云。富樓那者。翻之爲滿願。王舍城婆
羅門兒。其父母江邊祠天乞兒。散香花供
梵天。誦法呪。母夢見有人以寶器盛雜寶
與之置腹前器忽然入腹。覺夫述之。夫云。

是梵輿兒寶器具足一切能知因此遂生兒大聰明遍學伎術出家得羅漢佛說法時能誦持之善解其義以夢寶器所知二事名滿願也

音義云富樓那具云富樓那彌多羅尼子言富樓那者此云滿也彌多羅尼者此云願也滿願是尊者母稱子即尊者自身從母立名故曰滿願子也

阿那律

義疏云阿㝹樓馱者翻爲如意亦言無貧過去以一食施辟支佛十五劫中天上人中受於福樂最後得羅漢常得如意無有貧窮是甘露飯王之子也

音義四云阿泥律陀舊云阿那律或云阿㝹樓馱此云無滅

又云如意往生曾施辟支佛一食人天受樂于今不滅所求如意故以名也

同二十五云○亦言阿泥盧豆此云無滅亦如意云昔施辟支佛一食於八十劫人天之中往來受樂于今不滅故云無滅人所求如意亦名如意即甘露飯王子佛堂弟也文

迦旃延

義疏云迦旃延者舊翻爲肩乘此兩字誤也應言肩繩其父早亡母戀之不嫁如繩繫肩故名肩繩三藏云上古有仙人名柯羅此言思勝此仙人具足聞思勝於餘人故言思勝是仙人種故名思勝注法花經云性迦旃延是門徒中之長故秤爲大

今謂應如註釋智度論云有婆羅門道人性迦旃延不應亦有肩繩喩用以爲名但旃延既是性肩繩是名也云ゝ

音義云迦旃延（迦旃者一字之姓氏也延此云胤也言此尊者是彼種族也後胤也）云ゝ

優婆離

（僧肇法師註維摩經云羅什云長夜誓願世ゝ常作持律故於今持律第一也肇云優婆離秦言上首弟子中持律第一名義集云鄔波離翻上首以其持律爲衆紀綱故名優婆離或翻近執以佛爲太子時彼爲親近執事之臣）（三藏法數引名義集）

羅睺羅

義疏云羅睺羅者此云覆障以六年在胎爲胎所障故云覆障三藏云本是阿修羅名此阿修羅能以手障月若具翻之應云障月佛子所以作此名者是借喩爲因佛自說我正法如月此兒障月學出家學道有兒則成障也雖復是障而如來能捨佛自說過去世羅睺數ゝ爲道作障我亦數ゝ能捨之又名宮生者佛出家後而耶輸有身諸釋詰之耶輸云乞待生子後當證驗生子以後耶輸燃大火聚抱子而立誓曰若非佛兒當母子俱焚遂投火聚ゝゝ便滅而母子無他諸釋稱曰眞是宮生佛到迦毘城七日即度之爲道文

最勝王經玄樞三云羅睺羅者釋迦之子故知信相之室有五佛也此兒初生啓白菩薩嘆言家欲修道此兒障我如羅睺阿修羅王此言不善楗兒若直修羅此言善楗兒羅睺羅此言覆障ゝゝ日月故以日此兒爲羅睺羅也（輿云梵云易羅怙羅此云障月羅怙非天提月輪時而得生故云ゝ 元興寺願曉等集）

西域四云羅怙羅（舊曰羅睺羅又云羅雲皆訛略也）未受具戒者供養羅怙羅云ゝ

八部衆事

仁王經疏上云此八部衆常隨佛故文

最勝王經玄樞三云經云世尊八部鬼神以何因緣生惡道常聞正法佛乞以二種業一以惡業生惡道二以善業多受諸樂此八部皆曰人非人文

天

又云天者先身以車輿等供養三寶父母賢勝之人猶偷誑嫉日天故受此身如普光淨勝天神樂云ゝ

龍

又云龍者先世修建（[illegible]）德本廣行布施不依正念恚性好瞋故此身如摩尼光龍王等云ゝ

夜叉

又云夜叉者先世好本布施或先損害然後饒益隨功勝負故受此身云ゝ

乾闥婆

又云乾闥婆者先世亦有瞋恚常好布施以青蓮花自嚴作衆伎樂今爲此神常爲諸天奏諸伎樂因名樂神

阿修羅

又云阿修羅者志强不隨善友所作淨福好逐幻僞之人作諸邪福依傍耶師甚好布施又樂觀他鬪諍故受此身

迦樓羅

又云。迦樓羅神者。先世修大捨施。常有高心。以陵於物故受此身云々

緊那羅

又云。緊那羅者。昔好勸人發菩提心。未正其志。遂諸神師故受此身云々

摩睺羅

又云。摩睺羅神者。亦布施護法。性。好瞋恚受此身

又云。問。此等皆是三界所攝穢土無疑超過三界淨土中何有此等。如深密經及佛地等。十八圓滿淨土之中眷屬圓滿。答。梁攝論十五云。於淨土中實無如此天龍等衆。欲令不寘故佛化作如此雜類。佛地論意亦同。其。如彼也云々

五十二類

經云。有無量弟子尊者。迦旃延有八十百千比丘皆羅漢。爾時復有物陀羅女。善現比丘尼。六十億比丘尼。復一恒河沙菩薩。復二恒河沙優婆塞。復三恒河沙優婆夷。復四恒河沙男女。復五恒河沙大臣長者。復毘沙離王及夫人眷屬。唯除阿闍世王。復七恒河沙諸王。復八恒河沙諸天女。復九々々龍王。等。復十々々鬼神王。多門爲上首。復二十々々金翅鳥王。復三十々々乾闥婆王。復四十々々緊那羅王。復五十々々々摩睺羅伽王。復六十々々々阿修羅王。復七十々々々陀那婆王。復八十々々々等羅剎王。復九十々々々樹林神王。復千々々々持呪王。復一億々々々貪色鬼魅。復百億々々々諸婇女。復千億々々々地諸鬼王。復十萬億々々々天子。復十萬億々々々四方風神。復十萬億雲雨神。復二十々々々大香象王。復二十々々々師子王。復二十々々々飛鳥王。復二十々々々水牛々々羊。復二十恒河沙四天下仙人閻浮提一切蜂王云々

已上五十二類。注文不分明。唯一家意爲同聞云々

疏云。比丘一。菩薩一。從二恒至千恒增數衆二十一。同數衆八。無數衆一。中間衆四。六天六。梵衆一。修羅一。魔天一。大自在一。四方四合五十二

又云。山林河海之神。羊牛蜂蟄之類爲同國衆文

建久九年八月二日於金剛峰寺往生院撰集書了此兩卷殊前後文極見苦隨見出抄加故也更不可他見

佛子覺禪生五十六

弘長三年十一月十五日於五條殿御念誦堂新院御祈之間以餘暇書寫

金剛佛子俊譽

〔裏書〕一四九

文句云。佛名覺者知者云々

記云。西云。佛陀此云覺者知者。對悉名知。對愚說覺云々

玄贊一云。梵云佛陀。此略言佛。唐云覺者。覺有三義。一自覺。二覺他。三覺滿文

要委云。佛陀此云有惠之主○十地菩薩名爲有惠。佛有惠人主文

菩提心義云。沒馱古云浮圖。亦云佛陀。大日經沒馱。義釋佛陀云々

慈恩彌陀疏云取意佛者。生死根本盡無餘○號爲佛

又云。於生死得覺悟者。名之爲佛云々

成論云。乘如實道來成正覺。故名如來云々

或云。從智名來從理名如云々

善德佛釋迦先身也

觀佛三昧經八云。過去無量世時○東方善德佛則我身是也○西方無量明佛等○如是十方佛世尊因由禮塔一偈讚故。於十方而成佛云々

又云。昔空王佛所四比丘同學諸佛正法○煩惱覆心當墮惡道。空中聲言。汝所犯無救者。汝等入塔觀佛。從聲入塔觀像。眉間白毫如大山崩。五體投地懺悔諸罪○從此復八十億阿僧祇劫不墮惡道。生々見十方諸佛。々々授記。別。東方有國名妙喜。有佛號阿閦。第一比丘。南方有國名歡喜。佛號寶相。第二比丘。西方有國名極樂。佛號無量壽。第三比丘。北方有

國名蓮花莊嚴。佛號微妙聲○說已
各放光歸本國 取意

【裏書】一五〇
一切義成就菩薩者。悉馱子也。釋迦
因位也
因果經云。薩縛一切悉馱成就是悉
馱太子梵號也云々
大原抄二十云。一切義成就菩薩
者。普賢是也。一切諸佛得登正覺
最後之身。皆名一切義成就太子
也。即薩縛悉達也云々

【裏書】一五一
陰藏事
往生要集中云。三十四如來陰藏平
如滿月。有金色光。猶日輪如金剛器。
中外俱淨
大經云見裸施衣服故得陰馬藏相
大集云覆藏他退故
大論云。多修慚愧及斷邪心怛故
雜譬喩云。佛言若又貪欲色者即想如來陰藏
相者欲心即止罪障除滅得無量功德云々

○

舌相
毘盧遮那經指歸云 智證大師述 小乘佛
出舌相覆面上。顯大乘佛覆三千界。
祕密佛出舌相。覆十方世界云々
私云。上至梵天云々
妙樂云。面文口臂也

○

一毛功德事
六波羅蜜經七云。於諸世間所有三
世一切衆生學無學人及辟支佛。
是有情無量無邊所有功德。法於如
來一毛功德。百千萬分中不及其一
文

○

一毛觀爲念行事
觀佛三昧經九云。若能繫心觀一毛
孔。是人名爲行念佛定。以念佛故十
方諸佛常立其前。爲說正法。此人即
爲能生三世諸如來種。何況具已念
佛色身文

○

涅槃後分云。安於衆生。千幅輪。

【裏書】一五二
夫人子息事
抄云。太子以物表爲第一夫人。出瑞
應經。以耶輪陀羅爲第二夫人。生羅
睺羅。出法華經。以鹿野爲第三夫人。
出普曜經云々
玄賛一云。經云。佛三子。一善星。二優
婆摩耶。三羅睺羅。故涅槃經云。善星
比丘菩薩在家之子文
資鈔中云。六君天授善星比丘羼行
極多文若佛御子歟

【裏書】一五三
夢名號事
華嚴經云。若有衆生聞我名。於阿耨
菩提不復退轉。乃至夢中見聞我者
亦復如是文

【裏書】一五四
禮見功德
觀佛三昧經云
我今禮一佛　即禮一切佛
若思惟一佛　即見一切佛文
四十花嚴二云
則如水精珠　能淸諸濁水
見佛亦如是　諸根悉淸淨文
同經云。若有衆生。一見佛必使淨除
諸業障文
大日疏一云。譬如刀珠故水淸。水淸
故珠現。定不從餘所來也文。云々

○

不信者見佛功德
諸經要集十五。引觀佛三昧經六云。
老婢邪見仍未生信。由見佛故却八
十萬億劫生死罪文 是須達長者家老婢也
玄義云。須達長者跪佛往祇洹。月蔽
曲躬聖居門閫云々

【裏書】一五五
利強難衆生事
悲花經云。五百大願中一大悲願云。
娑婆濁惡衆生煩惱重作五逆。謗正
法行。諸惡積如山。十方佛世界所不
容受○賢劫諸佛所放捨者。我大悲
不捨如是衆生。爾時得成無上菩提。
能化強利難化衆生。方令聞法得道。
云々
又願云。我無始來所積集大善根。一

分不留我施十方衆生又十方衆生
無始來所生作損重五無間等罪合
爲我一〻罪入大地獄等大悲代受
苦云〻
阿彌陀經中云六方諸佛讃釋迦云
釋迦能爲希有事濁世中得菩提爲
濁惡衆生說難信法○我行難信事
是爲甚難云〻
涅槃經云一切衆生受苦悉是如來
一人苦文

[裏書]一五六
因位超劫
心地觀經一云爲半偈捨全身十二
劫超供養燃燈佛八劫超投餓虎身
十二劫超七日讃如來以精進九劫
超文

[裏書]一五七
成五色龍事

[裏書]一五八
釋迦佛法久不住事
佛像經云昔迦葉須記云釋迦牟尼
佛多受供養故法當疾滅舍利弗實
以多供養故當疾滅文

○
正法滅五百年事
法住經記云如來入涅槃後正法住
世一千年許女人出家滅五百歲何
以故如世間人家多女人廢家業佛
正法亦爾若女人出家與比丘煩惱
住廢正法家業然敬八敬法懺悔得
滿千年其後像法千年末法一萬年
也

正像末法事
或勘文云仁王疏涅槃疏意云正法
八十年涅槃疏一說正法一百年
大集經摩耶智度論等正法五百年
像法一千年
悲華經正法千歲像法五百歲
佛地論俱舍等正像各一千年
善見論像法三千年
仁王經調度意末法八千年像法本
內傳法一萬年
寶鑰云正法千年像法千歲云〻

○
釋迦法滅相事
摩竭陀國有金剛座賢劫千佛成等
正覺床也南北兩邊在觀自在菩薩
像沒不現釋尊佛法隨可滅文彼像在佛
座示聖教隱沒刻
又大雪山中梵摩衍國有九條僧伽
梨衣商諾和修羅漢五百生間中有
生有衣也及具戒得度之時變爲九
條之袈裟釋尊遺教滅盡之時此衣
先可滅文彼袈裟留將來顯佛法滅盡期
或云遍學三藏涉流沙過鐵門向印
度登雪嶺禮聖跡商諾之衣半破詣
道場拜觀音萬字胸已隱云〻
已及末法云〻

○
釋迦不免金鏘事
涅槃經二十九云如法句偈非空非
海中非入岩間無有他方所脫之不
受業文
記云經云如法句偈者十誦律說有
一金鏘從地穴於欲鏘佛足佛作神
通上昇虛空至色究竟鏘不捨佛入
海鏘遂入須彌鏘還遂入周遍十方
處〻逃避恒不捨還復本座鏘乃傷
足自說此偈文

[裏書]一五九
或云十大弟子悉入涅槃但迦葉計
者現在
又十六羅漢止以小敎利衆生云〻

[裏書]一六〇
我聞事
法花義疏云問阿難是佛得道夜半
生年二十五方乃侍佛則知前二十
五年所說阿難不聞後二十五年所
說阿難得聞云〻委可見文

○
阿難名具壽事
最勝王經一云具壽阿若憍陳女云〻
同經略抄云不知作者經其名曰具壽等
者此列名也言具壽者具福惠二命
右云惠命今顯雙成故云具壽也云〻

[裏書]一六一
憍梵波提舍利弗弟子也

法花義疏一云。嬌梵波提者。此云牛呞。無量壽經云尊者牛王。過去世曾作比丘於他粟田邊摘一莖粟觀其生熟數莖墮地。五百世作牛償之。今値釋迦得道。足甲似牛。食後猶呞。因以爲名。佛恐凡夫哭之得罪。徒官忉利天上尸利沙樹下。卽舍利弗上足弟子。解律並於優婆離。佛滅度後。於天上般涅槃也云々

（裏書一六二）

迦葉付屬袈裟事

西域九云○摩訶迦葉波者。聲聞弟子也。得六神通。具八解脫。如來化緣斯畢。垂將涅槃。告迦葉波曰。我於曠劫勤修苦行。爲諸衆生求無上法。昔所願期今已果滿。我今將欲入大涅槃。以諸法藏囑累於汝。任持宣布勿有失墜。姨母所獻金縷袈裟。慈氏成佛留以傳付。我遺法中諸修行者。若比丘々々尼鄔波索迦（唐言近士男。舊伊蒲塞。又曰伊蒲塞又曰優婆塞皆訛）鄔波斯迦（唐言近事女。舊曰優婆斯。又曰優婆夷皆訛）皆先濟度令離流轉。迦葉承旨住持正法。結集既已。至第二十年。厭世無常將入寂滅云々

覺禪鈔　光明眞言

按察大納言（實行）

問。賢覺法眼云。光明眞言法（以）何尊爲本尊乎。答。有異說。或不空羂索爲本尊。又以阿彌陀爲本尊。淺說也。深祕之習以胎藏大日爲本尊云々

增益行儀也

實任云。釋迦彌勒金輪等爲本尊云々

口傳記

本書　勤修記　滅罪文　除病文
請書　請文　支度　壇圖
向西事　表白　種子　三形
本尊　印言　同異說　正念誦等
護摩　部主　諸尊段異說
卷數二通（一通念誦）　結願　土砂事

裏少々有異說

光明眞言法（敬愛息災爲亡者。敬愛若鉤召爲現在人息災可修之）

本書

不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光明眞言

一卷二枚

（不空譯。三十帖目錄注云。出不空羂索經二十八有梵字云々。祕錄注同之。大師請來）

毘盧舍那佛說金剛頂經光明眞言儀軌

一卷（不空譯流布世。但不知請來）

勤修記幷本尊事

三寶院僧正云（勝）爲祈圓光院聖靈之御菩提以遍智院僧都（義範）被修光明眞言法之時。向東[梵字][梵字][梵字]胎藏大日爲本尊也

私云。胎藏大日爲本尊優美也

小野祕傳云。胎藏大日爲本尊付胎界行。

傳受集二云。本尊胎藏大日也。或金剛界大日云々

賢覺云。義入滅之後。鳥羽僧正先師。三寶院僧正授云。凡今法存滅罪除病之文。爲亡魂滅罪修之。以金剛界爲本尊。向西曼荼羅修之云々

敬愛爲除病延命增益行之。向東[梵字][梵字][梵字]云々

亮惠云。聖賢胎藏曼荼羅爲本尊。賢覺以金剛界大日爲本尊。但理智不二智之時。以兩界爲本尊。深祕也

堀河院崩御時。惠什闍梨於香隆寺勤修光明眞言法。奉懸成身會[梵字][梵字][梵字]云々

（裏書一六三）

金寶抄云。以金剛界大日爲本尊。祕說也云々

永曆元年十一月二十三日。美福門女院御入滅。同自二十四日御一周忌之間。於鳥羽殿光明眞言護摩行之。付金剛界大法云々

（裏書一六四）

源運僧都記云々

醍醐法印（勝）自安元二年七月比爲建春門女院御菩提。一周忌之間。於法住寺北內裏（所被給也）令行光明眞言法給。向南被懸兩界曼荼羅。諸事普通息災法也。爐形圓也

傳受集云。以不空羂索爲本尊云々

滅罪事

光明眞言儀軌云。若有衆生隨處得聞此大灌頂光明眞言。二三七遍經耳根者。卽得除滅一切罪障云々 文略之 廣有土沙所

除病事

又云。復有衆生。連年累月痿黃疾惱苦楚萬端。是病人者。先世業報。以是眞言於病者前一二三日每日高聲誦眞言一千八十返。則得除滅宿業病障。若爲鬼嬈魂識悶亂失音不語。持眞言者加持手一百返摩捫頭面。以手按於心上額上加持一千八返則得除差。摩訶迦羅神作病惱者。亦能治遣。若諸鬼神魍魎之病。加持五色線索。一百八結繫其病者腰臂頂上則除差。若諸瘧病加持白線索。一百八結繫頭頂上。及加持衣著。卽令除差○若患一切鬼病神病種々瘧病。或毒藥中或失音者。皆當以藥和水研之。加持一百八返數點兩眼額上心。當怒加持則便除。若作病鬼神若不放捨。卽當頭破如阿梨樹枝。若諸毒蟲蛇蝎螫者以藥塗眼卽便差 文

請書

左大臣家政所

屈請

某法橋

右被仰云。傳聞。功能速疾利益莫大者。祕密瑜伽之敎也。出離生死往生淨土者光明眞言之功也。仍故三品殿下御葬家之間。籠住殿中可被勤修光明眞言護摩奉祈故母儀大夫人三品殿下證大菩提之由。依仰執達如件

年 月 日 別當散位源朝臣 在判

請文

謹領

御請書一紙事

右光明眞言法者。滅罪之軌範也。出離之指南也。五住迷暗。憑消滅於光明之名。九品蓮臺。仰來迎於眞言之功矣。仍件法勤修之御願尤可然者歟。以此等趣可被言上。狀所請如件

月 日 某

支度

注進

光明眞言護摩一七箇日支度事

合

蘇 蜜 名香 白壇

五寶 金。銀。眞珠。琥珀。螺貝

五香 龍腦。鬱金。白檀。丁子。麝香

五藥 赤箭。人參。伏苓。天門冬。石菖蒲

五穀 稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆

壇一面 加爐桶

脇机二前

燈臺四本

禮盤一脚 加半疊

壇供米三石五斗

御明油三升五合

壇敷布一段

大幕一帖

阿闍梨 承仕 駈仕 見丁

淨衣 赤色

右注進如件

年 月 日 某

壇圖

佛供十六坏 大八坏 小八坏

汁八坏 小豆可煮

菓子十六坏 餅八坏 餘隨有

已上開白并每日々中可用也

後夜粥八坏

初夜無供物

供花等用樒

壇木 長八九寸 花木。松。檜。通用

乳木 長十指。五寸也 合歡木。桑木

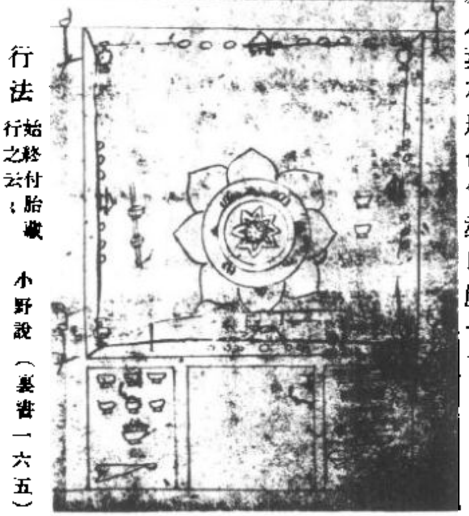
加持物 圓丸。米粉赤染丸也。又白米赤染用之

藥種 相思子 天門冬 紅花

金寶抄云。蠟眞丸事。蠟。墓土 取藥種用之相應物也

嗽口香水 々入少花 相應物。牛乳。蘇。蜜。白芥子

爐八葉花形也。色赤。口廣一寸

行法 始終付胎藏行之云々 小野說 （裏書一六五）

祕云。以十八道行之。向西方修之。始後夜

實勝內供云。今法向西方可修。餘方有失云々

護摩抄云。凡西方主秋。萬木百草花開菓結。五穀萬菓子實能熟。今敬愛法向之修之。載諸佛菩薩之愛念蒙諸天龍神之擁護。猶如秋時翫花賞實令人自然生彌愛。敬愛有五種。一媚厭敬愛。二信伏敬愛。三和合敬愛。四鉤召敬愛。五悉地敬愛

前方便有表白。其詞云

夫以。光明眞言法者。滅罪生善之軌範。往生極樂之指南也。誦之者。滅除重罪障於身上。行之者寄上品蓮臺於膝下。依之偷三密之壇場。修光明眞言之法。權惠又契印樂自在宮之風範。羅鑁之唱讚歎學密嚴國之行儀。教迹已殊勝。悉地可速疾。然則依此瑜伽瑜祇之行。緬無窮生死於刹那。翻此最尊最勝之善。定往生極樂於順次。凡上求菩提下化衆生願偏憑光明眞言功力。乃至善根無邊利益不限。一心之丹誠。三寶垂知見給

種子 [illegible] 或 [illegible] ㊟祕密三形五色光此院傳有興云々種子[illegible]　（裏書一六六）

三形 五輪塔 口云。自塔放五色光

又五色光 師云。白赤黃青黑也。雖似無實體 賢劫無盖光菩薩三形如此云々

本尊胎藏大日 ㊟祕云。懸台藏曼荼羅可行之

師口云。光明眞言法以胎藏大日爲本尊。有數。故眞言卽自羂索經出。是蓮花部法歟。胎藏卽蓮花胎藏故也

法花開題云。入蓮花部時。始自大日一曼荼羅聖衆悉成觀自在菩薩云々 又具百光遍照王德故云々

大日經疏云。先觀此蓮花。令其開敷。爲八葉白蓮花。此臺上當觀[illegible]字作金剛色。首中置百光遍照王。以無垢眼觀之。以此自加持故成毘盧遮那身。以此方便觀毘盧遮那身與我身合無二無別云々

印 塔印

又內五古印 口云。放五色光祕印也 ㊟私云。五鈷印 言光明云儀也

師云。兩部合身印也。二界五古五智光放各別利生云々

法界體性智光斷第九摩羅識惑障。放大圓鏡智光。斷第八識惑障。放平等性智光。斷第七識惑障。放妙觀察智光。斷第六意識惑障。放成所作智光。斷前五識惑障也

此法以五智光破九識所起惑障瞎也

相應經云。於五智光明峰杵出現五億俱胝微細金剛。遍滿虛空法界。諸地菩薩無有能見。俱不覺知。熾燃光明自在威力常於三世不壞化身利樂有情無時暫息。以金剛自性光明遍照淸淨不染種々業用。方便加持救度有情。演金剛乘云々

聖位經云。毘盧遮那佛於內心證得五峰金剛菩提心三摩地智。自受用故。從五峰金剛菩提心三摩地智中流出金剛光明。遍照十方世界淨一切衆生大菩提心云々　（裏書一六七）

眞言 出不空羂索毘盧遮那佛大灌頂眞言。大日劍印唐不空遍照不空王如來眞言

[illegible]

唵阿謨伽尾嚧左曩摩訶母捺羅合二摩抳鉢納麼合二入嚩合二攞鉢羅合二韈多耶吽引

花藏院自筆本以朱注云。[illegible]下有[illegible]

[illegible]字 私云。不審。但大言有之

又言。出毘盧舍那佛說金剛頂經光明眞言儀軌

唵一阿謨賀毘盧舍那二摩訶穆陀羅合二三摩尼波頭摩四蘇婆合二羅五婆羅婆利六二合陀耶七引吽婆吒蘇婆合二訶

小呪 口傳言母說所有其

[illegible] 俊寬闍梨補足一切智々言用小呪云々

已上醍醐流顯果傳之。小野說種三同之祕說也

廣澤口傳又同之 ㊟師主權僧正仰云。遍智院僧說也

又說

種子 [illegible]

三形 率都婆

形像 金剛界大日 放五智光明事。可見攝眞實經　（裏書一六八）

印 智拳印 如常 加持四處云々

心地觀經云。亦名能滅無明黑暗大光明印云々

已上傳良雅闍梨奉授大僧正定云々
廣澤同之
又印 仁和寺 右五指舒向外立。放五智光明白青黄赤緑。金剛
界也。上自有頂下至阿鼻城。利益云々
左五指舒仰左膝上垂下。放五智光明。胎
藏界也 十左右五指界云々
或左手作拳安腰 ㊟秘云。左拳安腰云々
寶任云。惠手上有頂衆利之。定手下利
益無間衆生云々
惠什云。左手放五智光。照五趣小指地
獄大指人也。右手放五光明。照天聲緣
菩薩佛。小指天大指佛也
上印小野權僧正大御室令奉授給云々
羯磨會不空成就印也。又文殊院無垢
光印歟
又。用大日劍印。內縛二中立合指端劍形
二風著中背三摩耶會大日契也
又印
虛心合掌。或云。二頭指第三節不相著。
二大指入掌中 廣澤傳
已上印皆用光明眞言
又傳 ㊟秘云大理趣房傳以阿彌陀爲本尊敬愛行之
種子 [梵字]
三形 蓮花 赤色未敷
印 外五鈷 ㊟或八葉 彌陀本尊若
呪 光明眞言
或彌陀本印用之

本尊。阿彌陀。智時事也
或師云。以彌陀爲本尊事。具十二光故云々
法務寬—祕聽抄云。爲本儀軌。阿彌陀如來
三摩地云々
依之以彌陀爲本尊人有之 仁和說 彼書
極爲書也。不可用之云々
惠什云。不似三藏筆。不可信用云々
又樣 普通說。㊟秘云。覺意僧都說。以不空羂索爲本尊云々 （異書一六九）
種子 [梵字]
三形 索
印 不空羂索印 蓮合進力禪智縛右禪入左虎口。隨事作成就云々
眞言 光明眞言
本尊 付不空羂索習樣也
[梵字][梵字]云。雖爲不空羂索本尊種[梵字]。印塔印
可用云々
私云。不空羂索大日觀音歟
十卷抄云。他宗廣學人。不空羂索觀音
爲本尊云々
梵號 南無摩訶毘盧遮那佛
密號 遍照金剛
字輪觀 五大
正念誦 光明眞言
散念誦 ㊟秘云。佛眼大日之本尊光明眞言大日阿彌陀尊勝各一字
佛眼 大日 光明眞言 阿彌陀
不動 一字
禮佛 如胎藏 但除五大明王
勸請 偏如胎藏
部母 佛眼
讚 心略

私石山道場觀引之
嚧嚩尾也引二合比婆去嚩訖羅二合訖里二合也
素驃多地鉢帝爾反而以驃怛囉引二合馱
耶迦摩訶擺佐吠嚕左曩々讃婆覩諦
伴僧
誦光明眞言
御加持 用光明眞言
源運僧都說。用不動呪云々 ㊟秘云若御加持在可用光明眞言
俊寬云。不空羂索法。御加持用光明眞
言爲祕事。三井成尊律イ師太殿不空羂
索法伴僧誦光明眞言云々
護摩
相應句 嚩始迦魯拏斛 イ無
先初火天段如常
部主段
先嗽口三度灑爐口
次勸請尊結定印
觀我心上有[梵字]字成月輪。々々中有[梵字]字。
變成蓮花。々々上有[梵字]字。變成五古。々々
變成彌陀如來。相好圓滿。作是觀了結印
加持心額喉頂
二手外縛二中指如蓮葉。呪曰 ㊟秘云。三昧耶
會印用無量壽印云々
唵盧計濕嚩羅囉惹紇哩
即右手取一花。誦呪三返。加持投爐中。想
成寶蓮花上有[梵字]字。變成五古。々々變成
彌陀如來。相好如上
次結先印

啓白
我今奉請　彌陀如來　唯願大悲
以本願故　加持此處　受我微供
作是語已
唵盧計濕嚩羅囉惹紇里[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
[梵字][梵字]（作四攝印）[梵字][梵字]
勸請曼荼羅本位尊令冥會爐中如來。一
體無二
次嗽口三度
至心奉獻　嗽口香水　唯願部主
納受護摩　悉地圓滿
眞言如上（末加愛敬句）
次塗香三度
次蘇油三度
次乳木三枝（二十一之內）
次飯三度
次五穀三度
次切花三度
次丸香三度
次散香三度
次蘇油（大三小三）
已上啓白准上
次普供養印言三力偈祈願（如常）
次嗽口三度
次撥遣。右手取一花。誦眞言。〻〻末加發
車〻〻穆句。結前印撥之三度。即作金合
印
唯願部主　還著本座（一拜）
本尊段（㊟秘云。諸供物光明眞言用之云〻）

先嗽口三度。灑爐口
次勸請當部尊令坐爐中
先結定印。觀我心中有[梵字]字。成月輪〻〻
上有[梵字]字。成百寶蓮花〻〻。上有[梵字]字。成
五輪塔〻〻。變成大日如來。形服如素月。戴
金剛寶冠住定印。放大光明。相好圓滿
次結塔印
誦[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]呪
次右手取一花。誦前眞言三返。加持結定
印置薪上。想成寶蓮花。上有[梵字]字成塔〻
變成大日。相好等如前觀之
次結塔印稱
我今奉請　大日如來　唯願大悲
以本願故　加持此處　受我微供
作此語已
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]（作四攝印）[梵字][梵字]
勸請曼荼羅本位如來。令冥會爐中如來
身一體無二
次嗽口三度
次塗香三度
次蘇油三度
次百八乳木
次飯三度
次五穀三度
次花三度
次丸香三度
次散香三度
已上啓白幷眞言准上
右供物等次第供了切花器丸香散香

入合次飯器入之。次器共取重置左机。
次五穀飯等混屯（承仕勤之）
次蘇油大小杓各一度
次普供養印言
次六支乳木
次藥種三度
次加持物　用無所不至眞言（㊟秘云。光明眞言）
觀念云
此團丸供入從本尊御口。至心蓮花臺成
無量蓮花箭雲海流出一〻毛孔供養盡
虛空法界諸佛菩薩。便還來射拂我及亡
者此等憎惡隔別厭離菩提。彼此一體和
合互令起無二敬愛之心云〻
次普供養印言　三力偈幷祈願
次嗽口三度
次撥遣。取一花誦本尊呪投空。想此花成
蓮花座。即結塔印。誦無所不至言。末加發
車〻〻穆之句。想本尊從爐中歸曼荼羅
本位撥遣之。即作合掌云
唯願本尊　還著本座（一拜）
諸尊段。用八葉九尊。以普供養眞言供之
又九尊各別眞言用之云〻
次世天段（如常）
又說
部主　金輪（小野秘）　或寶幢佛
又除障佛頂（賢覺）　或用不動幷降三世
（心覺云〻）
諸尊段
用十三大會部主　除外金剛部等

中臺 大日　遍智院 遍智尊
觀音院 正觀音　薩埵 金剛手
持明院 般若菩薩　四大護｜ 四大護各種子言
文殊｜ 文殊　除蓋障｜ 除蓋障
地藏｜ 地藏　虛空藏｜ 虛空藏
釋迦｜ 釋迦
已上各三杓供之
又說
三十七尊。以普供養言三杓或七杓曼荼
羅尊供之 在金寶抄之
加持物呪
[梵字]
小野流加持物用光明眞言云々
護摩
勸請發遣共用內五古印云々
或召請時。中五指以風指招之也
卷數
光明眞言護摩所
奉供
供養法二十一箇度
護摩供二十一箇度
諸神供三箇度
奉念
佛眼眞言二千一百遍
大日眞言二萬一千返
光明眞言二萬一千返
阿彌陀眞言二千一百遍
不動眞言二千一百返
大金剛輪眞言二千一百遍

一字金輪眞言六千三百遍
右奉爲 某
始自 某 日至今月今日三百餘箇日間殊
致精誠奉修如右
年 月 日 某
御念誦卷數
勸修寺 或御念誦所
奉念
光明眞言二萬遍
右謹依 院宣始自六月二十六日至于
今日幷五箇日夜之間持念上件眞言奉
祈 太上法皇御滅罪生善御願圓滿之
由仍勤遍數謹解
保延七年五月十六日
阿闍梨大法師行海
大法師 定某 成或
結願作法 如常
土砂加持
淨取土砂置脇机。以一古加持之。散念時
作之。左手持念珠。念光明眞言。右手舒五
指。放光明。壇中土砂。土砂放光成光明輪。
照亡者等云々
尊勝阿彌陀等可有此作法[梵字]傳也。
不用發願等歟
又說
加持土砂導師作法
三禮
一切恭敬 自歸依佛 當願衆生
大解大道 發無上意 自歸依法

當願衆生 深入經藏 智惠如海
自歸依僧 當願衆生 統理大衆
一切無礙
次如來唄
如來妙色身 世間無與等
無比不思議 是故今敬禮
如來色無盡 智惠亦復然
一切法常住 是故我歸依
次發願
至心發願 加持土砂 祕密神呪
眞言法樂 功德威力 薰入土砂
一切靈等 平等利益 滅罪生善
往生極樂 自他同證 無上菩提
次五大願
衆生無邊誓願度 福智無邊誓願集
法門無邊誓願覺 如來無邊誓願仕
菩提無上誓願證 自他法界同利益 打
次念誦
口云。左手持念珠。右手向外立。光明眞言
百遍誦之
軌云。若諸衆生具造十惡五逆四重諸罪。
墮諸惡道。以是眞言加持土砂一百八遍。
尸陀林中散亡者尸骸或墓上。彼所亡者。
若地獄。若餓鬼。若修羅。若傍生中。以一切
如來大灌頂眞言加持土砂力即得光明
身。及除諸罪報。往極樂國蓮花生矣。我等
罪障多積生處猶疑。仍以一匝之土砂永
置佛前之壇場。念佛結願之導師別發五
大願。諸賢各住三密觀。誦此眞言。如說加

持。結衆之中。若有逝者時。以此土砂必置其屍。彼具諸罪者。既脫苦。矧不造五逆乎。散尸骸者。猶得功。矧常誦百返乎。夫有思之人許分用之（口云。不空羂索經二十八云。可見出）

寫本日記云

自生年十九歲至于四十二所尋習口傳并抄物要事略撰集之不可他見失多故也

元曆元年十月二十日申尅書之　金剛佛子—

正治三年正月比西明院居住之間口傳授之

光明眞言祕事三種印可用之

五貼印（胎界）

智拳印（金剛）

次左右施無畏（兩部通印合行意也云々）

已上三種印用光明眞言一遍可用。正口傳可書

建仁四年正月七日於白河房書寫之

了

承久三年二月一日於大和國三輪書

了

元文五（庚申）年九月五日。遂修復補蟲損闕分焉。是偏擔淨上院家耳

眞言一宗勸學院金剛末資賢賀（俗五十七歲）

裏書 一六三　信濃阿闍梨。自證房

裏書 一六四　攝津僧都

裏書 一六五　柿袋云。向北方修之云々。合行意歟

裏書 一六六　安養抄云（仁和寺）　種[梵字]　三スイ（可尋）

又說　種[梵字]（放五色光）

三　塔印

塔印　光明眞言

智拳印　[梵字]

內五古印　[梵字]

兩部極肝心祕法云々

此外渡兩部數有異說可見彼次第

又說（亮惠 覺同 賢）　種[梵字]（百光王種也）（[梵字]云一切如來智印）

或[梵字]

三形　五貼

尊形　胎大日

印　五古印。寶冠舉手印。百光遍照王印也

又云。金剛合掌。口受可問

三十卷不空羂索經。以兩部大日見爲本尊。或大日觀音金剛手三尊院云々

或演金剛界五佛也

但胎藏勝云々　俊寬闍梨同之

裏書 一六七　光明眞言

醍醐傳光明眞言加句有之云々

三歸眞言也

[梵字]（佛部）[梵字]

（金剛）[梵字]（寶部）[梵字]（蓮花部）[梵字]

[梵字]（羯磨部）

惠什云。呪有五部句義。又印并三形皆五智也。卽放五色光明。照燭六道四生苦惱衆生。拔苦與樂。儀軌意也。加持所々用光明眞言云々

信運傳云。若誦一遍能除行人一切苦難。若兩遍除滅億劫生死重罪。若三—三昧現前。若四—總持不忘。若五—得成就無上菩提。若一念誦滿一月。已曼殊々々現其身。或於空中演說法要。是時行者得宿命智。辨才無礙自在神足勝願成就。卽證如來

金剛法身云々

祕藏記云。已上心覺

裏書 一六八　俊寬云。以金剛界大日爲本尊事淺說也。以胎大日爲深祕云々

持明云。金（智拳）胎（法界定）

金剛不壞眞言。[梵字]ソ々々

○

一從五指放光證文事

○

一光明眞言得名事
右施無畏印 私云不空羂索經見歟
不空羂索神變眞言經第二十八灌
頂眞言成就品
爾時十方一切刹土三世一切如來
毘盧遮那如來。一時皆伸右無畏手。
摩淸淨蓮花明王頂同說不空大灌
頂光明眞言曰
不空不被載此印言如何
廣澤云。左拳臍上當。右五指開叙横
左拳上置之。相去寸計。想五指端五
色光放普照法界云〻
心覺云。別有三印。宛三身云〻
私云。三身印有心覺抄可見。又十
卷抄有之
○
智拳印功能事 秘書有之
心地觀經云。是名引導無上菩提第
一智印。亦名能滅無明黑暗大光明
印。以結此印加持力故。十方諸佛摩
行者頂。授大菩提最勝決定證。是大
毘盧舍那如來無盡福壽
大妙智印云〻
諸佛境界經云。是名菩提引導第一
智印。亦名能滅無明黑暗印。緣此印
加持。諸佛與行者授無上菩提最勝
決定之證。本是毘盧舍那如來大妙
智印云〻
見此印功能。以金大日爲本尊。非
無其理云〻

裏書 一六九
心覺傳
[siddham] 軍持 尊 大三古印
[siddham] 三身 阿ー 無間業斷 毘ー 大日如來
摩ー 大 母ー 印 摩尼 寶 波
頭ー 蓮花 入ー 光明 波ラー
□轉法 吽 發心義正是金剛不壞義 已上

覺禪鈔 大佛頂

大佛頂法 敬愛。或息災增益法。務御祈。偏金輪法付。云〻 （裏書一七〇）
具書
大佛頂廣聚陀羅尼經五卷
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行
首楞嚴經十卷 貞元圓覺 梵釋云大佛頂首楞嚴經十卷
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行
品灌頂部錄中出印契別行法門一卷 仁
大佛頂如來大道場儀軌一卷 運
大佛頂如來放光悉陀他鉢陀羅尼一卷
海運
注大佛頂陀羅尼一卷 運
梵字大佛頂眞言一卷 海不空譯
新譯梵漢大佛頂陀羅尼一卷 澄金剛智釋
梵唐兩字大佛頂結護一本 仁
梵唐語對註譯大佛頂眞言一卷 忠以不和上空梵達
本注加漢字漢語
小佛頂眞言一本 叡
大佛頂碑一卷 叡
大佛頂玄贊三卷 曉
大佛頂經疏三卷 行曉云六卷
大佛頂隨疏科文一卷 仁
大佛頂疏隨文補闕抄一卷 仁 私云上四帖見之
大妙甘露經
利益事
大妙甘露經云。時金剛手等言我若不持
此法不度有情令盡成佛。我誓不取正覺

文

又云爾時世尊輪王〇不現身於虛空法界位有聲言金剛手

諸佛性無邊　色相共自在
聲色俱有實　迷者有分別
現色而無色　本來空寂然
汝恒持此法　廣度諸有情

大佛頂陀羅尼云

稽首光明大佛頂　如來萬行首楞嚴
開無相門圓寂宗　字々觀照金剛定
瑜伽妙旨傳心印　摩訶衍行總持王
說此祕密悉怛多　解脫法身金剛句
菩提力大虛空量　三昧智印海無邊
不持齋者是持齋　不持戒者名持戒
八萬四千金剛衆　行住坐臥每隨身
十方法界諸如來　護念加威受持者
念滿一萬八千遍　遍々入於無相定
號稱堅固金剛幢　自在得名人勝佛

八大佛頂八大菩薩八大明王

同體事

甘露經云時金剛手八大菩薩佛前而作此法一須臾間便與佛齊等時八大菩薩佛還以佛華歌詠讚佛佛欲歸本國時世尊言汝等雖成佛身未報佛恩時八大菩薩白佛言云何是報佛恩佛言成歸成佛已須廣度有情住寂自染寂時佛菩薩等聞是說已卽却變身還成菩薩禮佛雙足文

又云以持如來輪故爾時金剛手菩薩現作降三世明王〇妙吉祥菩薩現兩臂六頭兩足金剛明王云々（餘六尊略之）

小野僧正略頌云

最勝觀音馬頭尊　無邊慈氏大輪尊
光聚虛空大咲尊　廣大普賢步擲尊
白傘金剛降三世　勝佛文殊大威德
尊勝除蓋不動尊　極廣地藏無能勝

八大佛頂異名（裏書一七一）

最勝佛頂
大佛頂名最勝金輪頂
大妙經名一字佛頂輪王

無邊聲佛頂
尊勝軌說也
大妙經云名無邊音聲佛頂（大日經疏同之）
梵字台次第云無量音聲佛頂云々

光聚佛頂
尊勝軌云名放光佛頂亦光聚
大日經名火聚佛頂
大妙經名光聚佛頂輪王
攝大軌云火光佛頂

廣大佛頂（又云廣生）
可尋奇特經高佛頂
大妙經廣色佛頂輪王
大日疏會通大佛頂
攝大軌極廣生佛頂（玄法軌同）亦云除障佛頂

白傘蓋佛頂
菩提場經名白花蓋佛頂
大妙經云白傘蓋佛頂輪王
大日疏云白徹佛頂云々

勝佛頂
尊勝軌殊勝佛頂
大妙經勝佛頂輪王

尊勝佛頂
尊勝軌說又除蓋佛頂亦除障佛頂（大日經同之）
廣大軌云除業佛頂
菩提場經名摧毀亦云摧壞
大妙經名除一切蓋障佛頂輪王

極廣佛頂（又發生佛頂）
攝大軌說同軌名廣大發生佛頂（玄法軌同之）
大妙經云發生佛頂
大日疏云阿毘發生佛頂

私問甘露經八大菩薩現作八大明王分明但八大佛頂中其佛頂其菩薩云事不分明如何　答不空譯一卷尊勝軌說八大菩薩中央佛右邊安觀自在菩薩云々善無畏二卷軌迴八大佛頂中央佛右邊安最勝佛頂知最勝佛頂卽觀音也餘各隨本位可思之

又甘露經佛頂次第分明菩薩次第可相配之歟

曼荼羅異說（裏書一七二）

大師御傳以金輪曼荼羅竹生井龍等灌爲大佛頂本尊云々

又金輪曼荼羅云々寬勝　兼意　寬耀等傳也
十卷抄今[illegible]銘大佛頂事

圖像　四四

（圖像考）一

信與云。金輪曼荼羅竹等。世間輪王宮殿莊嚴儀式也

又曼荼羅

（圖像）四五

（圖像考）二

（圖像）四六

（圖像考）三

用本尊異說　（裏書一七三）

十七祕法云。金輪佛頂爲本尊（云云大理趣房同之）

靈巖傳云。以白傘蓋爲摩訶頂（云云傳受集說）

[梵字]云。白傘蓋爲本尊禪林傳（云云信與同之）

或以攝一切佛頂爲本尊。祕說也（是有多種）

傳受集云。大佛頂是諸佛頂總名也。或以八大佛頂云大佛頂。又五佛頂云大佛頂

（貞觀寺僧正傳云云）

師云。大佛頂法。以御作次第可行。彼次第付甘露經（云云）

問。件經惠運請來也。非御請來。何依彼經乎

或人云。大師錄外（云云）信與今法付大佛頂經七卷可修（云云）

請書

被　院宣云。自來（某）日率八口伴僧可令勤修大佛頂祕法給之由。所被仰下也。是則應德年中奉爲堀河院母后被行此法。今追彼例付件門跡所被仰下也者依院宣執達如件

月　日　某

謹請

御教書一紙事

右件法者。利益雖揭焉勤行頗希有。今尋應德之先蹤蒙勤修之　院宣爲祕法爲門跡有眉目者歟。仍所請如件

月　日

注進　大佛頂御修法一七箇日

支度事　（裏書一七四）

合

五色糸各三丈五尺（兩壇各一筋料）

蘇蜜　各香（白檀。鬱金。沈水。甘松。薰陸）

五寶（黃金。白銀。琥珀。瑠璃。螺貝或眞珠）

五藥　赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。天門冬

五香　蘇合。零陵。青木。白膠。鷄舌

五穀　大麥。小麥。小豆。胡麻。粳

大壇一面　護摩壇一面

壇敷布二端（兩壇料）

燈臺八本　脇机四脚　禮盤二脚

半疊二枚　經机三前　燈臺三本

油一斗五升五合（大壇料一斗五升。護摩五合）

米十五石五斗（兩壇供料各七斗 雜器等直一石五斗）

芥子袋一口　布四丈（兩壇佛供蓋各二丈）

阿闍梨一口　伴僧（師云八口云云略）

承仕三人（大壇護摩壇一人。二人）　駈仕六人

見丁二人（各淨衣國食）

淨衣（白色）

右注進如件

應德二年二月十九日　行事法師

阿闍梨權律師義範

堂莊嚴事

大壇護摩壇修之。不行聖天十二天。應德年中遍智院上綱勤修同此說（云云）

大壇佛供十六杯（大八杯小八杯）　汁八杯（可小盞）

菓子十六杯（餅八杯餘隨有）

已上開白并每日日中可用也

後夜粥八杯　初夜無供物

供花等用樒

兜樓婆香事　（裏書一七五）

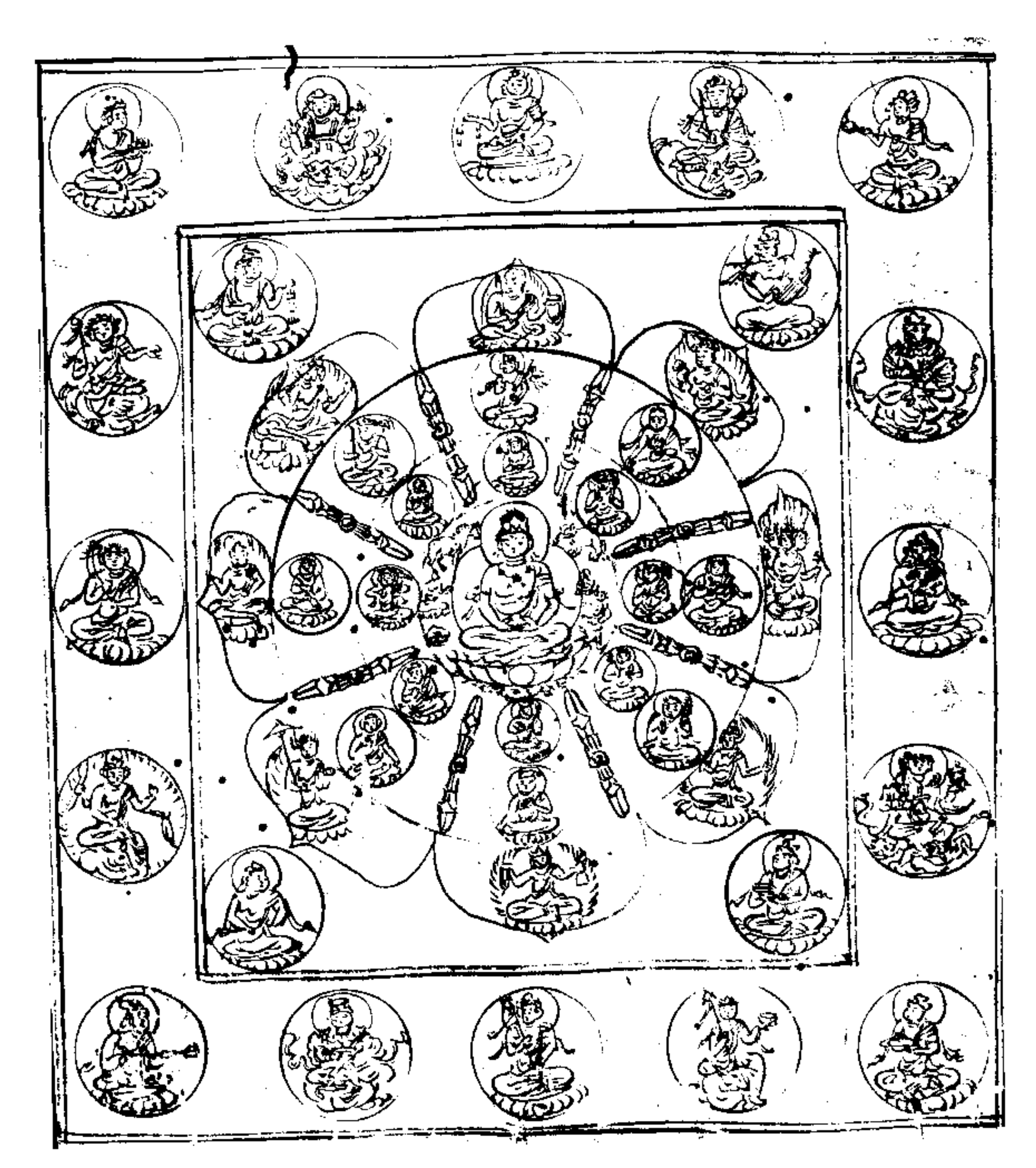
師云。今法鉢入水。壇中置之。其水都盧婆香煎入（云云）（件香芸臺香云是草香也。法花法同之）

兼意闍梨云。兜樓婆香入金鉢。若當置本尊前。結願之後灑施主若令服之。悉地成就（云云）若自行自服之。又可灑也

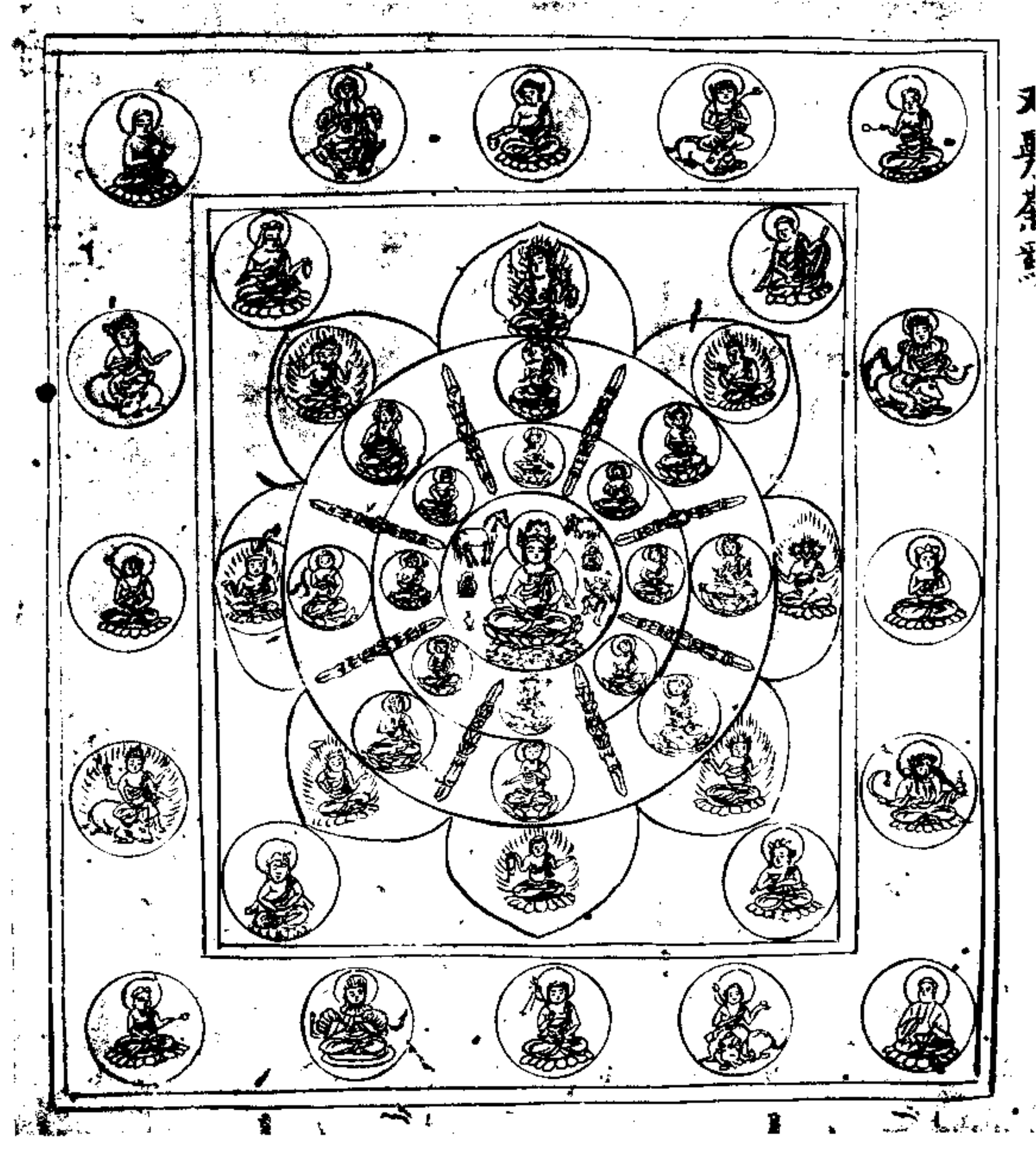
大佛頂經七云。壇心置一金銀銅木所造蓮花。花中心安鉢。鉢中先八月露水。水中隨安所有草木葉（文）（上文有餘壇作法可見之）

又云。若於中夜取蜜半升用蘇三合。於壇前別安文火爐。以兜樓婆香。煎取香水沐浴（云云）

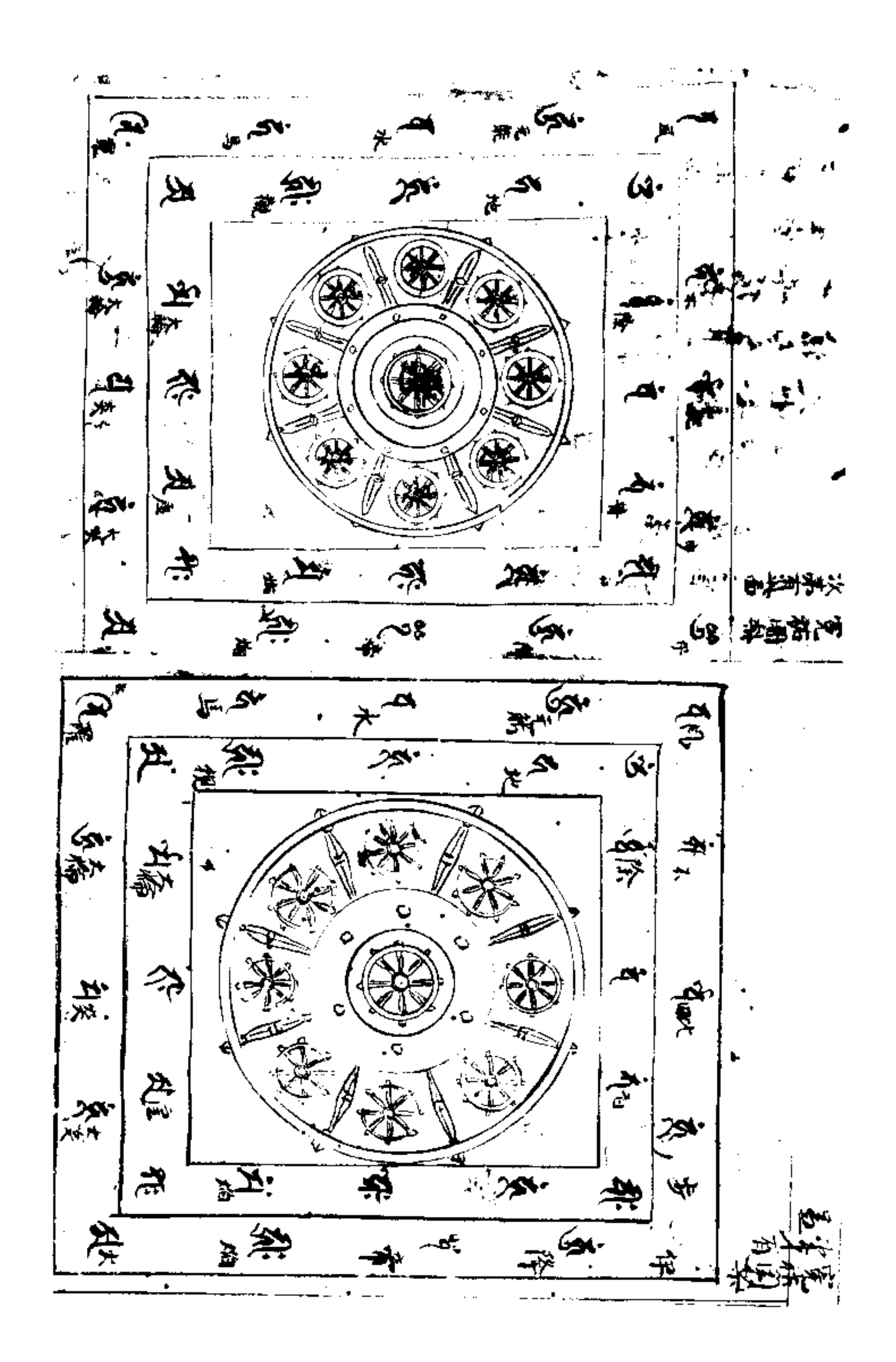
大佛頂軌云（不知異僞）以蜜半升蘇三合。以小火爐煎兜樓婆香。取汁沐浴（云云）

圖像 No. 45、大佛頂曼荼羅(其二)

參考圖像 No. 2. 大佛頂曼荼羅(釋迦文院本) cf. No. 45.

圖像 No. 46. 大佛頂曼荼羅(其三)　參考圖像 No. 3. 大佛頂曼荼羅(釋迦文院本) cf. No. 46

護摩壇　佛供等如大壇

乳木長十指五寸也。合歡木桑木

檀木長九寸花木松檜通用

加持物圓丸米粉赤染丸也。又白米赤染用之

藥種相思子門冬紅花天

嗽口香水入紅花

相應物牛乳蘇蜜白芥子寛祕云祕說云々

或次第云撰法者爐底可書種子云々

諸師皆用此圖。第二延八幅輪書爲祕云々

私云。今法敬愛爲吉。何爐形圓乎。但應

德息災歟或本四方無花葉輪計也

曼荼羅祕

甘露經云。爾時世尊現作攝一切佛頂輪王之相。手持八輻金輪。處七寶師子座身放無量百千光明及大火焰。頂旋傘蓋。上出現一俱胝佛。身放大光明。一々旋轉坐傘蓋中。如是世尊以印又八轉旋作八方八色輪中八種佛頂輪王花座。持本幖幟○即於東方如來面前赤色輪中現光聚佛頂輪王。手執如來頂印。放大光聚。坐大赤色蓮花。於如來右隅黃色輪中現發生一切佛頂輪王。手持黃色蓮花。放黃色光明。坐黃色蓮花。於如來右邊白色輪中現白傘蓋佛頂輪王。手持白傘蓋。放白色光明。坐大白色蓮花。於如來後右隅雜巧色輪中現勝佛頂輪王。手持利劍。放雜巧色光明。坐雜巧色蓮花。於如來後紅色輪中現除一切蓋障佛頂輪王。手持紅色蓮花。上有劍放紅色光明。坐紅色蓮花。於如來後左隅青色輪中現黃色佛頂輪王。手持三股縛日羅。放青色光明。坐青色蓮花。於如來左邊綠色輪中現一字最勝佛頂輪王。手持八輻金輪。放綠色焰。坐大綠色蓮花。於如來前左隅紫色輪中現無邊音聲佛頂輪王。手持白螺。放紫色火焰。坐紫色蓮花。如上八方佛頂。各々放本方色光明。各以八凝誐沙俱胝佛圍繞。各坐本方色蓮花。各以一俱胝佛剎於頂上。縈旋而作蓋形云々

又云。爾時攝一切佛頂輪王旋設八方坐位。各現八種佛頂輪王相已。時世尊復現七寶眷屬。女寶馬寶象寶主藏神寶輪寶如意珠寶兵寶周匝圍繞大輪四面云々

一字言與佛眼言加句

圖像四七（裏書一七六）

圖像考四

圖像考五

行法付金剛界

大佛頂法向西可修敬愛。甘露經云。於東方如來面前輪中置光聚佛頂云々

先德云。此法部主用阿彌陀。云々以之思。敬愛尤可修歟。

表白

三密瑜伽之肝心。八大佛頂之密語也。文理眞正。早開無相門。威德第一。獨爲總持王。三世十方如來護受持之人。八萬四千金剛隨行者之邊。十惡深重之罪。速疾除却。無間最大之業。剎那消滅。瑜伽深密之大虛者。除暗遍照月光朗。總持究竟之性海。如實菩提之水浪靜。實是滅罪生善之良藥。頓證菩提之妙術也

種子

三形　八輻輪

本尊攝一切佛頂輪王日大也

曼荼羅在端

印　寶瓶印

圖像 No. 47. 大佛頂曼荼羅(其四)

二手合掌屈二頭指入掌。以二大指押之

大佛頂小呪

陀羅尼在別卷 以下師說爲怛儞也他小呪

怛儞也他 合二 唵阿曩麗 引 阿曩𪍿尾舍娜尾舍娜滿馱滿馱〻〻儞滿馱儞吠羅縛日羅播捉伴吒吽𠷑林伴吒娑縛訶

又

曩謨娑哆他誐跢耶蘇誐跢耶阿羅訶帝三藐三沒馱耶悉殿都曼怛羅跛娜娑縛訶

梵漢共在大佛頂陀羅尼終也

私云。大佛頂兩小呪。花藏院集用之。但初呪名小心呪。後呪名小呪。勝倶胝院僧都御加持用小呪。初小呪 勸修寺用 次小呪 醍醐用之 上二眞言共大佛頂終也 寬曜

兩人二呪合爲一眞言也

已上勸修寺

又傳 顯杲　（裏書一七七）

種子

甘露經云。惡字於生死中不生不滅不變。過去現在未來諸佛常住此字門。若非此法而成就者無有此處云〻

三形 八輻輪

形像法界定印大日 八輻輪上安定印 八大佛頂八大菩薩八大明王 竝 七寶

馬脊闍云〻

根本密印 出甘露經

二手虛空合掌以二頭指入掌中。以二大指押之。如佛頂形

甘露經云。是名心印一字之法。結此印時。十方諸佛速至彼所加被身口心速獲清淨云〻

又云。以此大印安於心前。從印發生無量百千倶胝雜色大寂光○空中旋轉如大金剛輪

眞言 出甘露經

曩莫三 去 滿多沒馱南 引 𤙖 入引

甘露經云。我今爲汝說祕密一字心眞言云〻說此眞言心已。金剛手等諸大明王咸皆作禮言。我於今日當聞此法。常以身分荷負佛輪。願佛慈悲更爲宣說修三摩地門。速令一切有情疾證佛身云〻

又印 出甘露經

以二手散開十指。竝二掌根

甘露經云。結成一切事業佛頂諸佛心本三昧印云〻

又云。卽以此印指上散安十字眞言。一一字上散無量百千雜色寶光。散射十方諸剎土。光明熾盛三世無礙卽以印手右旋。如羂索環勢。一旋一佛一輪九佛九輪云〻

眞言 出甘露經但本文缺。以口傳略之

曩謨 引 曩嚩左曩野一曩謨婆誐縛親 引二合 瑟捉 合二 灑野

甘露經云。說此眞言已。遍三千世界佛剎塵數諸佛土六種震動雨諸寶花寶雲○香花燈明音聲歌奏○供養如來。又有十方倶胝一切諸佛悉皆頂禮攝一切佛頂輪王云〻

口云。十指開十指端十種子可置觀也。左大指觀字。右大指觀云〻或說左小指配也。已上二印言經前後有之。以師傳具之

又印 印被甲也

眞言曰

曩莫三滿多沒馱南 引 阿鉢羅 合二 底加哆上捨娑曩南 引 唵佉佉佉𠺕𠺕𠺕吽〻入縛欏〻〻鉢羅入縛羅〻〻〻〻〻底瑟姹 合二 〻〻〻〻 合二 瑟置哩〻〻〻 合二 娑頗 合二 吒〻〻扇底迦支利曳

師云。熾盛光法要出此印言。新土熾盛光經扇底迦句加法要無件句。除難吉祥言歟

又說　（裏書一七八）

種子

三形 輪

印 智拳印 大師御傳云〻

凡金輪佛頂定印上立輪。坐白蓮花。息災行 已上師傳也。二四字同之

眞言 怛儞也他云〻

小野眞言集唵上怛儞也他有之

理趣云。以金輪大佛頂爲本尊通習也。
人多用此說。大教院兼意并信與。信運。
實任等師同之
又說
種子 三形
印 傘蓋印 眞言一字
本尊 白傘蓋佛頂云々 等信與耳傳也
白傘蓋佛頂軌云。是大白傘蓋遍覆於
大千。神變難思議。虛空無障礙。諸佛咸
稱讚。名大佛頂王。因此證菩提。能轉無
上法 文
又云。諸學大白傘蓋大佛頂念誦法。此
法祕密。未入灌頂人不得輙聞 文
又大陀羅尼題并甘露經歟有此意
（裏書一七九）

勸請
金輪佛頂轉輪王 八大佛頂諸轉輪

發願
金輪佛頂 八大佛頂 諸大轉輪

禮佛
南無怛隸嚕迦烏瑟尼沙怛他蘖多
三返 （裏書一八〇）
南無悉多他半怛羅烏瑟尼沙
南無蒞野烏瑟捉沙
南無尾蒞野烏瑟尼沙
南無帝儒羅施々々々
南無尼枳羅拏半祖々々々々
南無吒嚕吽々々々
南無輪嚕吽々々々
南無吽蒞慾々々々

字輪觀 祕
或師用 云々

正念誦 怛儞也他呪云 （裏書一八一）
散念誦 （裏書一八二）
佛眼 大日 大陀羅 不動
難勝忿怒王 護摩 一字 八大佛頂并八大慈護
可加用
結界 不動 部母 佛眼
撥遣 用普通諸佛頂印言 信與
伴僧讚 大陀羅尼餘准經法云々
御加持 但儞他呪 聖賢云用并佛頂呪事
道場觀入我々入讚等。御作次第有之。
諸師皆用之。仍下載之
大佛頂略念誦法 御作諸師同之 兼意說
從上堂至于五大願如常
次行法至于道場觀如常
道場觀 如來拳印 器界若壇上云々
其上有字。成大蓮花王。遍法界。其上
字。成寶宮殿。高廣無中邊。無數莊嚴充滿
其內。其中央有七師子座。其上有白蓮花
王。其上有字。變成金剛寶。變成揺佛頂
輪王身。即大日也 如來形紫磨金色大丈夫相
也。住法界定印。其上持八輻花輪。其上右
旋現八色輪。第一赤色輪有光聚佛頂。左
手持蓮花。上有佛頂。第二黃色輪有發生
佛頂。持黃蓮花。第三白色輪有白傘。持白
傘。第四雜色輪有勝佛頂持利劍第五紅
色輪有除蓋障持紅蓮上安鈎。第六靑色
輪有黃色佛頂。持三貼杵。第七緣色輪有
最勝佛頂。持金輪王。第八紫色輪有無邊
音聲佛頂。持白螺。八鏡沙俱胝諸佛圍繞。
其外女寶。馬寶。主藏神寶。輪寶。象寶。珠寶。
兵寶。四面圍繞。如此觀如例加持七處
次大虛空藏
次小金剛輪 啓請 開門 啓請伽陀
本尊印
次八大佛頂印 若種子。普印云々 次大日印明
鈎召乃至閼伽花座振鈴
次本尊印明 次八印明 次五供
次現供 次供養 觀等 讚 四智如常
次本尊讚歎眞言曰 出甘露經 （裏書一八三）
曩莫薩縛枳然野一 麼始悉尼二 薩縛蒞
識地三 拏悉尼四 野捨悉尼寧五 方補縛
野迦六 曳多謎七 三麼沙他八 尾地野知
波九 捨迦羅摩利寧十 曩謨率都帝十一 怛
羅他利捨迦羅縛里地曩謨率都帝
甘露經云。說此語已。八大菩薩各々現
光明輪各現作八大金剛明王。以持如

來輪故云々

入我々入觀

正念誦我心中有[Siddham]成八輻金輪王。其上有[Siddham]字及八佛頂種子右旋住。所謂[Siddham]也。一々字明放無量雜色光。射十方佛刹。爾時十方諸佛以八輻花輪擲行者頂上。此輪放光明照行者身心。三業極重罪悉消滅。忽成佛身。不假結護供養速得諸佛三昧。十方諸佛不見自身。況餘菩薩乎。如此觀出定 私云。入我々入二字表

兩界不二云々

次本尊印 口云。瓶印用八佛頂種子言。有歸命句。可見次第

次八大明王印言。八大菩薩印言 私云。出甘露經

金剛手。降三世。々々々印八字眞言曰

[Siddham]

唵遜婆遜婆縛日羅吽發吒

妙吉祥。六足

內縛立合二中指三字言曰

[Siddham]

唵吽惡吽

虛空藏。大咲

右空押地甲立肘。左拳空風捻。十字眞言曰

[Siddham]

唵縛日羅吒賀娑耶吽發吒

慈氏。大輪

輪壇印 小金剛輪印也 六字心眞言曰

[Siddham]

唵縛日羅合二斫訖羅合二吽

觀世音。馬頭

馬頭印。十字心眞言

[Siddham]

唵賀耶訖里縛吽々々發吒

地藏。無能勝

右手捻空風安心。左手立肘。五輪向外

十二字心眞言曰

[Siddham]

唵戶嚕々々戰拏里摩登疑娑婆賀

除障。不動

不動心印十七字心眞言曰

[Siddham]

唵阿左羅羯拏戰拏娑馱耶吽發吒

普賢。步擲

右手三古印向外。左拳上肘。七字心眞言曰

[Siddham]

唵訖哩餅合三矩嚕餅合三勃嚕吽合三素嚕餅

[Siddham]

合三菴嚕餅合三唐

（裏書一八四）

次誦大佛頂明觀

此眞言出從口。遍十方法界。皆成佛身。各々放無量光。加持護念行者。爾時行者身心安樂。忽得法明道。不轉肉身。現證無上菩提。如此觀 已上御作次第也。經文少々私引之

八大佛頂印眞言 但出胎玄法軌。時可隨

光聚佛頂

印內三古

[Siddham]

歸命怛陵帝儒羅施鄔瑟捉合二灑婆縛賀

發生佛頂

印八葉印 眞言

[Siddham]

歸命輪嚕吽鄔瑟捉合二灑婆縛合二賀引

白傘蓋佛頂

印。竪惠風定拳覆如蓋形

[Siddham]

歸命藍悉怛多鉢怛羅鄔瑟尼合二灑婆縛

賀引

勝佛頂

印。大惠刀印。眞言曰

[Siddham]

歸命苦惹欲鄔瑟尼合二灑婆縛合二賀

除障佛頂

印。內縛鈎智風。眞言曰

[Siddham]

歸命訶林尼枳羅拏牟祇鄔瑟尼灑婆縛

賀

廣生佛頂

印內五古印

[Siddham]

歸命吒嚕吽鄔瑟尼灑婆縛合二賀引

最勝佛頂

印。轉法輪印。眞言曰

[Siddham]

歸命旨施尼惹毖鄔瑟捉灑婆縛合二賀引

無邊聲佛頂

印。盧心合掌屈二風輪以二空輪絞之
如商佉。眞言曰

歸命吽惹㷔合二鄔瑟抳灑娑縛合二賀引
石山内供傳云。八大明王一切持金剛
印言。金剛部三昧耶印也云々
護摩
相應句　縛始迦嚕拏 敵イ○
初火天段如常
部主段
先嗽口三度灑爐口
次勸請尊結定印
觀我心上有字。成月輪。々々中有字
變成蓮花。々々上有字。變成五古。々々
變成彌陀如來。相好圓滿。作是觀了。結印
加持心額喉頂。二手外縛。二中指如蓮葉
云々
唵盧計濕嚩羅囉惹
次右手取一花。誦呪三返。加持投爐中。想
成寶蓮花。上有字。變成五股。々々變成
彌陀如來。相好如前
次結先印啓白
我今奉請　彌陀如來　唯願大慈
以本願故　加持此處　受我微供
作是語已
唵嚧計濕嚩羅囉惹訖哩
作四攝印
勸請曼荼羅本位尊。令冥會爐中如來。一
體無二

次嗽口三度
至心奉獻　嗽口香水　唯願部主
納受護摩　悉地圓滿
眞言如上 但末句敬愛句
次塗香三度　次蘇油三度
次乳木三枝 二十一之内　次飯三度
次五穀三度　次切花三度
次丸香三度　次散香三度
次蘇油 大三小三 已上啓白呪准上
次普供養印言三力偈祈願如常
次嗽口三度
次撥遣
右手取一花誦眞言末加蘗車々々移
句。結前印撥之三度。即作金合印。唯願
部主還著本座 一拜
本尊段
先嗽口三度灑爐口
次請當部尊。令坐爐中。先結定印。觀我心
中有字成月輪。々々上有字。成百寶
蓮花。々々上有字。成五輪塔。々變成大
日如來。形服如素月。戴金剛寶冠。住定印。
相好圓滿
次結瓶印誦歸命
次右手取一花。誦前呪三返。加持置薪上。
結定印。想成寶蓮花。上有字成輪。々變
成大日。相好等如前可觀
次結瓶印稱
我今奉請　大日如來　唯願大悲
以本願故　加持此處　受我微供

作是語已
歸命本位如來。令冥會爐中如來
作四攝印
勸請曼
身。一體無二
次嗽口三度　次塗香三度
次蘇油三度　次百八乳木
次飯三度　次五穀三度
次花三度　次丸香三度
次散香三度 已上啓白眞言准上
上供物畢切花器丸香散香入合次飯器
入之。器共取重置左机。次五穀飯等二器
混屯 承仕勤之
次蘇油一度 大一度小一度イ　次普供養印言
次六支乳木　次藥種三度 先呪
次加持物　眞言如前
觀念云。此團丸供。入從本尊御口。至心蓮
華臺。成無量蓮華箭雲海。流出一々毛孔。
供養盡虛空法界諸佛菩薩。便還來射拂
我及亡者彼此等憎惡隔別厭離菩提心。
彼此一體和合互令起無二敬愛之心云々
次普供養印言　三力偈幷祈願
次嗽口三度
次撥遣
取一花誦本尊呪投空。想此花成蓮花座
即結瓶印。誦歸命蘗車々々移。想本尊
從爐中歸本位撥遣之。即作合掌
云
唯願本尊　還著本坐 一拜
諸尊段　八大佛頂

世天段如常
私云。今法滅罪勤修之。仍殊以彌陀爲
部主。是師傳也
深祕說佛眼　或一字金輪云〻
（叢書一八五）
又以金輪爲本尊時。部主用孔雀明王〻云
又說〻
大佛頂御修法所
奉供
大境供二十一箇度
護摩供二十一箇度
諸神供三箇度
奉念
佛眼眞言
大日眞言
本尊大陀羅尼尋可　同小呪
無邊聲佛頂〻〻
光聚佛頂〻〻
廣大佛頂〻〻
白傘蓋佛頂〻〻
勝佛頂〻〻
尊勝〻〻〻〻
不動眞言
護摩眞言
一字金輪眞言
右奉爲　國母仙院御息災安穩增長寶
壽滅罪生善始自某日至于今日七箇日
夜之間率八口伴侶殊致精誠奉修如右
年　月　日　阿闍梨某

結願作法
先書卷數一通付枝。本尊左立之。案文一
通書行者左机置之。又佛布施同机可置。
供養法如例。前方便無祈願等。後供養之
燒香之次供佛布施。次阿伽次取念珠二打金
讀卷數案金一打申事之由條如常
又說傳靈嚴
五段五佛頂苑之
一。金輪佛頂印。同辨事佛頂印
以二輪竝二蓋平屈兩節頭相跓於二
輪甲上結印當心。眞言曰
勃嚕唵三合
二。普通諸佛頂印
二手虛心金剛合掌如花在掌中。誦佛
頂眞言曰
唵砂訖羅合二韈底唵吽
三。白傘蓋佛頂印
以二大指各捻二名指甲上側相合。二
頭屈如蓋形。二中指微屈相合。二小指
各立相合。眞言曰
唵麼〻〻諾作反嚢
四。光聚佛頂印
准前白傘蓋印折開二指。眞言曰
入縛攞〻〻〻馱迦〻〻尾馱迦〻〻
〻娜羅〻〻微娜羅〻〻〻眞娜〻〻
頻娜〻〻吽〻發吒莎訶
五。一切辨事佛頂印
以二手內相叉。立二中指屈上節如劍
形。左轉三匝辟除。右旋三匝成結界。眞
言曰
唵吒嚕唵合三五處加持云〻
右口傳。大陀羅尼。五段分配五佛頂。範
俊僧正授明算阿闍梨云〻
大內記下卷有此傳。但五尊次第相違
也
本云　寫本云
元曆元年十一月一日集之
佛子覺禪
醍醐權僧正勝賢春花門女院誕生時
勤行之
同寺座主僧正成|
建治元年十一月本院御祈勤行之
正嘉元年四月六日於近衛殿御念誦
堂書寫畢
今朝於染筆之砌聞郭公之音而已
同十七日如形一交了　權律師
此卷虫損欠闕爲焉寫誤不尠。今幸以
東寺觀智院家之舊本補其闕略。以朱
書副小字。後君訂正焉。是偏爲令法久
住。且又擔淨土院室之薪而已
時元文第三年歲次戊午臘月六日寅
一點霜滿酷寒挑釭識之
權僧正賢賀五十五載俗歯
（叢書一七〇）
聖賢云。諸事准金輪法云〻

〔裏書〕一七一
最勝 又金輪 又攝諸輪王
無邊聲 或無邊妙音遍照
光聚 或神通
發生 廣大 破魔
大轉輪
高佛頂
尊勝 捨除 摧毀 除魔 摧碎
廣生 極廣 最高 離都 勝事 離都
（已上朱書）
五佛頂事 五佛頂印菩提場經三ニ出
菩提場一字頂輪王經云。汝今諦聽
一字佛頂大明王及四大佛頂 文
又云。大佛頂。白傘蓋佛頂高佛頂。勝
佛頂。光聚佛頂 文
尊勝攝五佛頂內否事
軌下云。除障佛頂輪王。卽是五佛輪
王之一數 幷通三佛頂八大佛頂輪
王也 文
五佛頂軌云。輪。蓋。光。高。勝。此五佛頂
不尊勝也
三佛頂出胎軌幷大日經。發生。廣生。
無邊音聲也
金寶抄云。五佛頂經 幷胎軌。出。要略
軌配五指 輪蓋高光勝云々
十佛頂者。八佛頂加攝一切佛頂及
普通佛頂歟 已上
信與云攝一切佛頂與佛眼加 天云
十佛頂。云又除佛眼加釋迦金輪。四

佛色佛頂配
勝金剛寶者。卽白傘蓋佛頂 東阿閦。白
金剛蓮花鈎者。卽光聚佛頂 南寶生。黃
金剛寶大庫者。卽勝佛頂也 北羯磨。綠
金剛大染蓮者。卽高佛頂 西無量壽。紅
已上可尋
〔裏書〕一七二
大日金輪。釋迦金輪。同異如何
大日金輪。七師子爲座。有寶冠。住智
拳印。釋迦金輪螺形。須彌山爲座。定
印上持輪 云々
信與云。大佛頂 [梵字]。大日坐須彌
山頂。以日輪爲光。日輪書百光遍照
呪 云々
〔裏書〕一七三
大佛頂經七云 大佛頂陀羅尼說云 佛告阿難。是
佛頂光聚悉怛多般怛羅祕密伽陀
微妙章句 文
或傳以光聚佛頂爲本尊。依此文
歟
十八會指歸云。大佛頂及光聚佛頂
眞言及契 文
傳受集云。發生。攝一切佛頂 云々
法務類祕抄云。廣生。攝一切佛頂 云々
可尋
大陀羅尼題云。大佛頂如來廣放光
明聚摩訶悉怛多鉢怛羅最勝金輪
頂自在力王無比大威德總集百千
旋陀羅尼性海都攝一切明王更無

有上最勝金剛三昧帝祖羅施十方
如來淸淨海眼祕密伽陀微妙章句
金剛無礙大道場白傘蓋頂輪王大
陀羅尼曰
私云。此文。金輪。攝一切佛頂輪王。
又白傘蓋等佛頂。攝也。仍何尊可
爲本尊歟
〔裏書〕一七四
注進 大佛頂御修法一七箇日支
度
合
蘇蜜 名香 各少々
五色糸五丈 各每色兩壇敷布五端
方八尺八角壇一面 大壇
六尺壇方一面 護摩壇
三尺五寸壇二面 十二天壇 聖天壇
脇机五脚 禮盤二面
半疊四枚 燈臺十六本
壇供米式拾三石捌斗 之中
大壇八石四斗。護摩壇八石四斗。
十二天壇三石五斗。聖天壇三石
五斗
御明油三斗五升 之中
大壇一斗五合。護摩壇一斗五合。
十二天壇三升五合。聖天壇三升
五合。御讀經所七升
阿闍梨 伴僧十六人 承事六人
駈仕八人 兒丁四人 各淨衣
淨衣 白色 乳木白染長八寸

香藥 竝 相應物等 在別紙
右注進如件
永保三年七月二十一日
行事大法師源尊

○

注進 大佛頂御修法相應物支度
合
圓鏡十六面之中。八枚在軸。八枚如常 徑八寸
金輪八枚 徑八寸
香爐五枚 如常
鉢一口 徑一尺八寸
小鉢三口 口徑五寸 在尻居
花瓶五口 口徑八寸 長一尺八寸
蓮花臺一座 高五寸 弘八寸
已上六種金銅
蓮花座十六枚 高五寸 弘六寸 採色
天蓋橋一具 鳥居二本 已上木造
天蓋一枚 方一丈 廣一丈
幡八流 大四流長八尺 小四流長六尺
已上白色絹
敷曼荼羅一楨 方八尺
右注進如件
永保三年七月廿一日

○

中宮御祈 堀河院女后 京極大臣ムスメ賢子ハ六條右大臣源アキノフ乘俊弟子 源尊闍梨出此支度。一門人〻嘲之云〻
或人語云。雖出此支度。公家不被用之。其後遍知院僧都可被勤修有仰云〻時源尊彼僧都御許ニ參御支度可有御用意之由申請處。更無信受云〻
傳受集四云。壇置十六面鏡云〻 私云可尋
實勝云。用鏡等行之。有支度不用云〻
只例息災云〻 敎王子云 醍醐 小野僧

正鏡香呂不被用。源尊十六大鏡香呂十六用之。敷[梵字]有之。鏡懸天蓋八枚置壇。件法十日加驗云〻
香呂(儲事也。火舍云〻
又火舍香呂火爐同名也

○

愛染王供所
奉供
供養法九十三箇度
奉念
佛眼眞言二千遍
大日眞言二千遍
降三世眞言三千三百遍
本尊大呪九十三萬遍
同小呪三千

裏書一七五
愛染王供所
奉供
供養法九十三箇度
奉念
佛眼眞言二千二百遍
大日眞言三千三百遍
降三世眞言二千三百遍
本尊眞言三十三萬遍
同小呪三千三百遍
平等王眞言三千三百遍
金剛吉祥明三千三百遍
破諸宿曜明三千三百遍
成就一切明三千三百遍

大金剛輪眞言二千二百遍

○

愛染王供所
奉供
供養法九十三箇度
奉念
佛眼眞言一千遍
大日眞言一萬二千遍
降三世眞言

裏書一七六
金寶抄有攝一切佛頂[梵字]。高野本云〻
中尊金剛界大日。一身四面住智拳印。八大佛頂如常。前有七寶
師主被仰云。右[梵字]大略甘露經歟。但中尊四面大日也。彼經不說之云〻
石山內供圖云。中央攝一切佛頂輪王。手持八輻輪
種子[梵字]字也云〻
私云。九尊皆如普通。肉色可彩色
甘露經說非分明故歟

裏書一七七
又傳 兼意 信運授
種子[梵字]
三形在各別
印瓶印 大陀羅尼
又智拳印
[梵字]

大佛頂陀羅尼八大佛頂總呪云々
大日如來大願力故入金輪三摩地。身金色。左持輪。右無畏。戴五佛冠。四佛成四輪王云々已上
或師云。大佛頂陀羅尼胎藏大呪云々
大佛頂心明
[梵字]
[梵字]（大內抄在之）
或傳云。正念誦加持物呪本尊種子上加[梵字]了加[梵字]云々
二羽內縛立二中指劍形
金輪印也。爲金輪本尊時可用云々
信與云。此印付瑜祇經說云々眞言如經云々
又內縛二中輪形
印異說
金寶抄云。外五古印。又率都婆印
私云。瓶印同意歟
傳受集云。第二以右印大母指押中指甲上。餘指申之。名爲如來集善印
第三復以右手大母指押小指無名指甲上。餘指申之。名爲勅語印
第一以其頭指屈入掌中。以大母指押中節上。合掌誦呪。此名佛頂光陀羅尼印
已上三印出傳受集
兼意云。業障除印。陀羅尼奧呪用之
顯杲云。普通佛頂印也（口傳）
二手虛心合掌。左右五指各中指交

云々
或師云。大佛頂法孔雀印可加用云々
私云。光聚陀羅尼經等印多々也。雖然不受師傳。仍不載也。悉可見理明房抄也
信與云。經七有三印。通佛頂印等也。眞言但儞他云々

裏書 一七八
法務（定賢）說。爲金輪佛頂無他事云々
智拳印小呪。又勝身三昧耶印用之云々
傳受集三大師御傳云々

裏書 一七九
或云。一字金輪轉輪王　三十七尊諸聖衆

裏書 一八〇
兼意云。南無摩訶[梵字]

裏書 一八一
寬曜云
用[梵字]云々
又小呪唵廢捉縛日羅[梵字]（出金寶抄）

裏書 一八二
信與云。一字補闕處無歸命成就句
只[梵字]或一切佛菩薩眞言用云々

裏書 一八三
或說用不動讚云々（兼意同之）

裏書 一八四
大妙經七箇明王呪始加唵。然大威德呪改唵加吽。如何

佛母[梵字]羅集云（智勝・嵩大夫記云々）
唵一引吽引噁吽引
（小野花藏院集同之　玄秘抄用之云々）
八大菩薩印言出甘露經（御作大第同之）
私云。是八大明王印言也。然名號上置菩薩號意如何
答。明王菩薩表同體歟。仍今印言計用歟

裏書 一八五
佛眼事
白傘蓋軌云。結佛眼印。一切佛頂中應此大印。滅諸罪又決定得悉地。不久必成就一切佛頂法文
依此文者。部主尤可用佛眼也

覺禪鈔　熾盛光法

具書

熾盛光佛頂儀軌一卷（禪林光明眞言秘錄題）

熾盛光佛頂印相一卷（作者可尋）

卷數

謹言

奉開眼供養　熾盛光曼荼羅　二楨

奉念

大日眞言〻〻　二字眞言〻〻

熾盛光眞言〻〻　佛眼眞言〻〻

文殊眞言〻〻　金剛手眞言〻〻

救護惠眞言〻〻　毘俱胝眞言〻〻

峯敎者眞言〻〻　如意輪眞言〻〻

烏蒭沙摩眞言〻〻　不動眞言〻〻

降三世眞言〻〻　息災護摩二千〻〻

三部心眞言〻〻　諸天總呪〻〻

九執天眞言〻〻

二十八宿眞言〻〻

奉供

花水供二十一箇度

飲食供七箇度

護摩供

五穀乳糜〻〻

神供三

每夜七十七杯

右謹依仰始自今月八日初夜至于今日〻中七箇日夜二十一時間三口僧等殊致精誠修上件祕法謹以奉所法印大和尚滅罪生善增長福壽御願圓滿之由如件謹言

寬治二年四月十九日　心譽

本尊事

長宴云熾盛佛頂八佛頂中无其名即釋迦也一字金輪是釋迦也故此三同也熾盛八佛頂中最勝是也

又釋迦院最勝佛頂也若釋迦尊也云〻

舊人云光聚佛頂即熾盛光也（大說）

行法（依胎藏修之）

種子　[梵字]

三形　三古（法性傳）

皇慶云輪是三古也

道場觀（如胎藏觀但供養法時中諸尊印明用之云〻軌）

壇中有阿字變成白蓮花座〻上有部唵字變成熾盛光佛頂疫病流行鬼神亂異國兵賊侵掠是時修法消除諸災難變獲得一切吉祥亦災障決定消滅福德壽命圓滿云〻

印

二手虛心合掌開二風指屈如鉤形各立火背但合風端不令著火背也二空並直竪以端令著火指之內第二節即成名爲三古印云〻

眞言

娜莫三曼多勃馱喃一阿鉢羅底賀多捨娑韈南二唵却〻佉呬〻〻三吽〻入縛攞〻〻〻四鉢羅入縛攞〻〻〻〻〻五底瑟姹〻〻〻六瑟置哩娑撥吒〻〻〻八所底迦室里曳娑縛賀

又根本印言

內縛竪二中指頭相拄二頭指隨中指背不相著而作鉤形如三杵形二大指捻二中指中節文側也印身五處散頂（光佛呪三返或七返）

勸請之時以二頭指召之

或說以外縛三古印〻身三古佛身也四指熾盛光也二大座也（左日天右月天隨應具諸曜宿印三開散乍腕）

（合具[梵字]明云〻）

右印言娑羅樹王佛眞言印契云〻

熾盛佛頂大威德銷災大吉祥陀羅尼經曰（娑羅樹王印言同之 二經可尋）

別本經無印有眞言（呪末有增加之句云〻）

三昧云小呪[梵字]印八葉蓮花（或[梵字]智拳印）

法性熾盛記云圓滿器印云〻

念誦以珠　當額（佛部）面（蓮部）胸（金部）

或記云最後五供前誦不動呪二百返

計云〻

讚（四智）後加持（不動呪）

沙羅樹王事

長宴云熾盛光者沙羅樹王漢語歟即於沙羅樹王所開熾盛佛頂法門功德也即娑羅樹王佛頂也云〻

經云我從過去無量劫中沙羅樹王佛所聞此妙法我今說之云〻

又云爾時釋迦佛○告諸天等今我說過去沙羅樹王如來眞言除災難法（云〻軌等同之 別經云〻）

法性記云沙羅樹王佛爲熾盛光（云〻中集同書）

東寺之
私云。經初我者文殊歟。故沙羅樹王卽釋迦佛也。別本經印言沙羅言見。先德頌之。存異義深義有之歟
皇慶云。今所授熾盛光軌始終文殊說也。經說異說也。釋迦亦於彼佛所必聞之給。故不可和會之云云

光曜事

安軌意。毛孔流光云云 謂流熾盛光焰故云云
此尊掌教令日月星宿等光曜天等故放熾盛光明。教令彼等。攝伏彼等云云
軌題教令法論者。教令諸天作扇底迦曼荼羅法云云 日月星敎勅事大集經日藏月藏經等見云云

壇事

軌云。若爲國王應須大作地壇。或十六肘二十四肘上至二十八肘。其數不同。凡庶之人恐王者生疑。權於紙上書一切諸天名字。帖於諸尊之下。令彼斷疑而生正信文 委有大原口傳

座事

悉經下云。隨部法取乳樹木用作床座云云
疏六云。用作床座者。謂卑脚牀子云云
法花軌云。卑脚牀子去地半寸。以淨茅薦用敷其上云云
相應物。白牛。瞿摩夷。白茅云云

曼荼羅事

大原云。曼荼羅。如軌說圖之數壇上。供養持念云云

又云熾盛光修之時。不懸彼曼陀羅。祕故也。故大師曼荼羅納藏不出給也。或一忿怒尊也。若本尊。謂不動尊也。若餘忿怒尊也。若本尊佛頂一像等也。次曼荼羅不可顯露也。[梵字]字者卽熾盛佛頂也一字頂故也故種子字書法曼荼羅意也。後畫佛頂大曼陀羅現也。[梵字]字金手種爲。[梵字]觀音種爲。若互違歟
儀軌云。若欲將隨身遠行。卽於白緤上或絹素上。綵色圖畫。或方一肘或二肘或大者不過三肘四肘。隨己力分畫七十餘尊佛及菩薩諸天形像○亦通從輪心中半仰畫一八葉白蓮花及花心中。金或銀畫一金輪佛頂一字陀羅尼字 䶫唵吽三合長聲 字後先畫熾盛光佛頂身諸毛孔放大光明。當佛前相對隔眞言字。當畫佛眼部母菩薩。紅蓮色。持標幟印契。佛右畫文殊菩薩。赤金色。佛左金剛手菩薩。白紅色半跏坐。文殊右不思議童子菩薩。文殊左救護惠菩薩。金剛手右毘俱胝菩薩。於金剛手左邊畫觀自在菩薩。如前八大尊各云云有色相標幟印契顏貌。以偈誦曰。熾盛佛相首冠五佛。相二手。如釋迦。文殊首戴五智髻。左青蓮云云上立智杵。右惠劍。半跏坐蓮。佛眼。紅蓮色。左持眼契。右作如來拳。金剛手。身白紅。右蓮云云上立五智。左執鈴契。不思議貌。赤金色。二手內合拳。救護惠身如白蓮。二手印略之毘俱胝。白玉色。定執未敷蓮。惠無畏。後二

定惠手定念珠。惠執軍持。如意輪。左掌摩尼珠。惠施願印。身白紅色。住大蓮花 諸天略之
口云。本尊前觀佛眼。字道時本尊口入佛眼口。自佛眼口入行者。故本尊前必安佛眼云云

長久四年正月二十八日於持明院熾盛光護摩被修之表白詞云建立扇底迦羅火壇云云

延德二年庚戌九月三十日於高雄神護寺地藏院書寫之

明曆四年孟夏八日於勸修寺長吏御所依嚴命染禿毫訖佛誕生日迴向倍增

佛子　榮傛

延寶八年十月十七日以右本令謄寫訖再落手書歡幸云云

榮傛

一交了

覺禪鈔 尊勝上

尊勝法

名號 (裏書一八六)

經云。名淨除一切惡道。亦名能除一切業等障破一切穢惡道苦云々
日照本云。名最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經云々
義淨經云。名淨除一切惡道佛頂尊勝陀羅尼云々
大日經疏十云。一切佛頂謂十方刹土微塵數佛之頂。々々是尊勝之義。最在身上也。即是十八佛不共法之別名云々
尊勝義記上云 法崇 初稱佛號。先標兩足之雄名。次說頂言。方敍一身之貴相。教體彌高立稱彰教體之彌高。勝以至妙受名。表佛心之至妙。陀羅尼者梵語也。此翻總持云々
又云。釋經題目。有其三種。一名佛頂尊勝陀羅尼。二名延命。三名吉祥。言佛者大覺號。故名爲佛。頂者一身之勝。立故名頂。尊者三世如來所共尊。故勝者二乘所不及故云々
已上法務抄有之
或云。尊勝者。最尊上義。頂上密號也
大日經義 三井大阿闍梨尊勝祕記云。大日即尊勝佛頂也。塵數佛之頂也。頂即尊勝義也云々

畫像作法

軌上云。從先須畫像壇法 如法畫之如文
曼荼羅 八佛頂 (裏書一八七)
如上軌上卷交合了。少々示異。所畫絹幾等至依如上圖云々
結法界印 法云。上文云用大日法界印云々。口云。智拳印也
廣生佛頂輪王
左手持縛折羅。右手揚掌云々
光聚佛頂輪王
右邊圓明中云々 遂必可書入
軌意皆座白蓮。持白蓮花。最勝尊勝本文慥也

法界印事

問。說大日像云。手結法界印云々 彼何印耶。答。上五智品云 第五品 用大日法界印加持五處。即成具五分法身具萬德之身。其印相。以權智各作金剛拳。智手執權風幢。加持五處。便住當心上云々 法界印智拳印也

廣生佛頂像不同

問。世流布曼荼羅像出廣生佛頂。或左執縛日羅。右揚掌。或右執縛日囉。左揚掌如何 答。儀軌兩本不同。已今惠運本印。左執縛日囉。右揚掌。圓行宗叡本。左右翻之。仍有不同云々

二明王左右事

軌上云。下左邊畫降三世尊○右邊○畫無動尊云々 餘文如上
儀軌或本畫圖左不動 云々三世闕 但件文左降右降三世也 可尋之
或傳云。彼曼荼羅。不動。降三世。二尊左右不定也。或云。佛左右。或云行者左右云々
又義釋中有此義。故左右無失云々
私云。左畫不動無其謂歟。八大佛頂大日左右決定說之。二明王左右又可依之。何相違哉 已上法務御說

寶波羅蜜事

軌下云 曼荼羅品 四角香波羅蜜寶波羅蜜花波羅蜜塗香波羅蜜云々
私問。寶波羅蜜者何乎
或傳云。寶者燈也。即摩尼燈故也云々
已上法務

善住滅罪相畫曼荼羅

軌下云○其第二院直東釋迦牟尼如來結跏趺坐作說法相。座下左右天帝釋幷善住天子合掌恭敬兩膝著地瞻仰如來。請問世尊。云何除災。云何延壽。云何去七返畜生之身。如是請已。爾時世尊慈悲愍念。便入除障三摩地。從如來頂上發生若耶三摩地。狀若輪王之像。白色首戴五佛。手執金剛鉤。時十方世界六種振動。十方世界一切地獄七趣衆生應墮惡道者。皆悉滅除○使得生天及以十方清淨國土。爲此善住天子七返惡道之身。一時消滅。是故號爲除障佛頂輪王 云々文甚廣見之
或抄云。同軌云七趣衆生應墮惡道者。其七趣何 答。善住應七畜趣也。所謂猪。狗。野狐。獼猴。蟒蛇。烏。鷲等身云々 當受七返云々

圖像 四八

勤行門

通五種法

師傳云。息災又增益修○之イ云々

勸請集同之

傳受集一云。儀軌說增益云々

金寶抄云。一卷軌云。本尊之像安東壁云々增益也。雖然又行息災也。又除病滅罪云々

興師云。爲亡者尤可修鈎召。懺說也云々

行者沐浴

一卷軌云。念誦人應淨沐浴法。如蘇悉地中說。或以法沐浴觀法實相。以爲澡浴。或以在家出家護持大律儀或無所毀犯。以爲澡浴云々

行人座

又云。於壇前安庫脚床子。去地半寸。或茅草薦。或籍以淨物。念誦者坐之云々

或師云。庫脚床子者繩床也云々

時限多少

又云。每日入道場念誦。定其時限。或二時。謂早朝黃昏。或三時。加午時。或四時。本軌依瑜伽加中夜云々

十五日行法

經云波利 佛告四天王○受持此陀羅尼法。亦爲短命諸衆生說。白月圓滿十五日時。持齋誦陀羅尼滿千返。令短命衆生得增壽。永離病苦。業障悉消滅。一切地獄諸苦。永得解脫云々

經云日照後譯 若有一切苦難衆生罪極重者○於白月十五日洗浴著淨衣。受八戒齋。於菩薩像前正心右跪誦此陀羅尼呪。滿一千八返○業障悉消滅得總持○門云々

又云。若人生來具造十惡五逆四重根本等罪○必定當墮阿鼻地獄○若墮畜生類修羅惡道。無救護當白月十五日有菩薩像前以金銀器可受一升。盛好淨水安場內。受菩薩戒。於壇西畔面東向像燒香禮拜右跪至誠誦此陀羅尼呪滿一千八返。不得間斷。是水散四方上下。令一切得清淨惡業○得解脫。一切罪報悉消滅。閻羅放赦伺命歡喜若誓其報生諸佛國云々

又云。若欲作此曼荼羅法者。於白月十五日以香水黃土瞿摩夷作涅塗壇。方圓四肘爲量。稜伽五色周匝三重於壇四邊作一重眷屬稜伽以白色規界。於壇中畫散諸花。以四瓶水安壇四角。畫蓮花上。其水瓶悉齊量不得大小。持舍利瓶和盛牛黃中蓮花上。恭敬安置。又壇中散種々花焚種々香龍腦鬱金沈水等香。燃種々燈。蘇燈油燈及以香燈。獻種々食。粳米乳酪蘇油石蜜蒲桃。石榴二種之漿。七寶器盛奉於壇內。行人持菩薩戒律。清淨饗三白食。著新淨服。於壇西畔合掌。右跪心祈念作佛護身印々作佛心慕陀羅法。誦此最勝佛頂陀羅尼呪一千八返。一切惡業十惡等。悉皆消滅。當得阿耨○菩提。諸佛菩薩親摩其頂授菩薩記云々 此文異餘譯

經云義淨 若欲受持。當淨洗浴著新淨衣。始從白月一日。乃至圓滿十五日時齋戒一心誦陀羅尼。滿其千遍。令短命者命還增續。永離病苦一切業障悉能消滅一切地獄之苦云々

私云。舊譯者。白月十五日始之。義淨經者。白月一日始之。至于十五日也

一卷軌云。若於本教尊勝陀羅尼經每於白月十五日除滅業障增福延命。要期誦一千返。證出世三摩地。得不忘陀羅尼云々

二卷軌上云本尊眞言品 復次我今略說修尊勝眞言法。每月十五日自觀本尊心誦。或遣人誦滿一千八返。能除一切災殃。長壽增福。或每日三時觀本尊心上圓明中。或觀已身爲本尊於心上圓明中云々

十五日行人食

經云。其日一日一夜不食爲上。或食三白食。所謂乳酪粳米飯。或粥爲中。或如常齋食爲下。身著淨衣服。心應虔誠淨信心不猶豫云々

王子誕生先跡

淸和天皇降誕事

李部王記云。天慶七年十二月十八日詣大相府問云。病之次謂右大臣。語及古事。大臣云。故蓮丹律師傳說云。忠仁公奉染殿太后于文德天皇之後。久無娠。大臣患之。話眞雅僧正令祈之。依尊勝法修之。淸

圖像 No. 48. 尊勝佛頂曼荼羅(其一)(釋迦文院本)

和天皇誕生。仍貞觀之間。敬重彌深。於是
創建貞觀寺云々

祕法由

法務御口云。尊勝法幷法花法是兩部通法也。凡究竟祕法。皆大日爲本尊云々此宗尊勝法花愛染王最極祕法也有遺告。最祕也。後覽傳遺告意可尋

祕聽抄法務尊勝法者。世間所傳習後入唐二卷軌之說也。大師說付一卷軌。曼荼羅祕說等有之。故僧正勝々被傳受。又受之云々

已上聖賢闍梨申之

法務仰云。此說可信哉

請書

頃者天變荐呈地祇又示。爲消其徵祥。自來十五日可被始行尊勝御修法也。尤可有御用意。寶位無搖玉體如例之由。能々可令祈請給。宜抽無貳之精誠。早攘未兆之災孽也者。依關白殿御氣色執達如件

建久三年十月　日　左中辨某

請文

謹請

御祈禱事

右天變示上地震呈下。專抽懇誠於一心。盍蒙冥助於三寶候哉。仍自來十五日可勤行尊勝法。兼又玉體如例聖體泰平之由。同抽信力可仰誓願候也。以此旨可令披露給也。恐々謹言

建久三年十月　日某

支度

法務二條烏丸御所。自二月四日七箇日修之。十一日結願。奉行右兵衛督顯輔。云々

注進

尊勝御修法支度事

合

蘇　蜜　名香沈

五寶　金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠

五香　黑沈。白檀。安息。薰陸。丁子

五藥　檳榔子。訶梨勒。桂心。人參。伏苓

五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻

壇一面在爐桶　脇机二前

燈臺四本　禮盤一脚在半疊

壇敷布一段　大幕一帖

壇供幷御明　自餘雜具等已上如常

阿闍梨　伴僧六口

承仕二人　駈仕四人

見丁二人　淨衣白色 類聚抄黃色云々

右注進如件

長承二年二月三日　權律師寬信

堂莊嚴

一卷軌云。道場四邊晨朝奉獻乳糜。齋時獻酪飯幷脆食及以諸漿菓諸菓子。四門安四香爐。四隅安四淨瓶。盛香水。插花。或青葉樹枝。以爲供養。四角燃四盞蘇燈。道場前於念誦者座前。安置閼伽香兩椀。所盛供養取金銀熟銅瓷器。或新瓦器螺盃。或新淨葉云々

壇圖

閼白佛供十六杯大八小八

汁八杯　菓子十六杯已上每日々中此定也

後夜粥八杯　初夜無供物

檀木三十六長風秘

乳木二束一云百八 長柏 一云二十一

加持物

藥種　花楉

自餘供物如常

行法付金剛界

表白法務筆

尊勝陀羅尼者。三密教中威德獨勝。八大佛頂內利益尚超。依之須臾聽聞除千劫之障。剎那頂戴消三世之業。諸佛護持增無量福德。天神侍衛却一切厄怪。轉決定之業報。得長遠之壽命。故善住天子之延壽。振感應於天上。佛馱波利之傳呪。弘功能於人中。爰以太上法皇深憑效驗。久致薰修。佛語無疑。必持百年之寶算。呪力不空。早滿無邊之御願

又云。今此陀羅尼者。功德超三乘賢聖。威力勝諸大佛頂。集功德殊勝。名尊勝佛頂。

參考圖像 No. 7. 尊勝佛頂曼荼羅(釋迦文院本) No. 51.

經云（波利）○作慕陀羅尼印。屈其頭指以大母指押。合掌當其心云（誦陀羅尼百八返功能等如上）

經云（義淨）作慕陀羅尼印。先屈頭指。以大母指押當心。合掌誦陀羅尼滿一百八返云〻○功能如上

佛頂最勝經云（日照）合掌屈二頭指按二母指。當於心上稱言善哉。然後誦陀羅尼呪○云〻餘文如上

一卷軌云。二手合掌屈二頭指甲相背。以二大指押二頭指如彈指勢。卽誦尊勝陀羅尼云〻（已上諸經瓶印證也）

類聚抄云。皇慶勝範等傳云。是攝一切佛頂印云〻

私云。用𑖀瓶印。卽爲大日本尊時事也。

但經疏意者𑖀字刀印也。大日經三云。兼持惠刀印。〻所成速成云〻（次欠字事有之）

疏第二云（欠字略之）惠刀印共作。謂兼以刀印護之。而作成就也。若作刀用鑌鐵作（文）

（師云。瓶印刀印同事也。如端可開口傳也。）

又說（寬祐）

種子 [siddham]

三形 塔

或寶瓶（亮惠云。自寶瓶出甘露。洗衆生蓋障故。吉說也云〻）

法務作云。胎藏大日爲本尊（俊寬云。秘事云〻最）

印 瓶印

言 陀羅尼

又傳（普通智經五云。除障佛頂鈎印）

種子 [siddham]

三形 蓮花上鈎（疏十六云。除障佛頂以鈎爲印。廣軌同之云〻。）

尊形 定印上鈎（石山內供云。根本印）

印 內縛鈎右風二（鈎召印也。傳受集三云。之軌說）（㊟勝抄云。左拳腰。右拳鈎風。石山云。惠手爲拳舉其風輪。而少屈云。除障佛頂印云〻）

眞言 除障佛頂言（台藏）

已上顯果十一。秘傳受集。金寶抄說皆同

此陀羅尼有別紙書（㊟俊寬云。尊勝大日タラニ云〻 [siddham]）

同小心眞言曰

唵阿密哩多諦惹縛底娑縛賀（出尊勝陀羅尼經疏下卷）

法崇述

道場觀（小野）

壇中有施字。變成尊勝陀羅尼。光明威驗無極。八大佛頂八方坐。不動降三世左右安座。南贍部州有衆生類。盡命之後受畜生身。墮諸地獄。希得人身生貧賤家而無兩目。生〻劫〻惡業所爲。欲免斯苦。有陀羅尼。名佛頂尊勝。若有修此法能淨一切惡道。能淨除一切生死苦惱。又除地獄畜生之苦。又生一切善道。增長壽命之法（云〻）

次作瓶印

次內縛右風指鈎

觀大覺師子座花臺上有滿月輪。〻中炳現本初之字。闍浮金色。卽想字義。自性本寂。是本初字轉成大日如來。以入定印結跏趺坐。其目微合似小視耳。尊容形體。妙色超三界。綃縠嚴身服。寶冠紺髮垂。具如本教。寶冠首中顯現五佛。圓光內現三部諸尊。明白觀了

次結本尊印。當心卽於座前諦觀本尊

次想自身於中有圓明輪了〻分明。於月輪上。想欠字。白色放光明。遍照十方一切世界。思欠字實相義。所謂一切法等同虛空離諸色相。離諸障礙則於眞實理中觀自作金剛波羅蜜佛母菩薩。左手持蓮花。其蓮花上有五貼金剛杵。右手仰掌垂手爲施願勢。具頭冠瓔珞。面貌慈愍拔濟一切衆生勢。作是觀已。二手外相叉。作拳竪兩中指。以此金剛波羅蜜印於四處。眞言曰

唵一薩怛縛（二合）縛日哩（二合）吽（四引）

正念誦

如前入本尊觀。結尊勝印。或誦七返或三返復結金剛波羅蜜印云〻

又誦阿密哩多 [siddham] 呪云〻

師儲用小呪云〻。金寶抄同之

字輪觀（小野）

金寶抄云。[siddham]等上下觀〻云

圖像 No. 50．尊勝佛頂曼荼羅（其三）（釋迦文院本）

最勝佛頂眞言二千一百返
光聚佛頂眞言二千一百返
勝佛頂眞言二千一百返
廣生佛頂眞言二千一百返
無邊聲佛頂眞言二千一百返
發生佛頂眞言二千一百返
不動眞言二千一百返
一字金輪眞言一萬三千返
右奉爲　太上天皇御息災安穩增長寶
壽御願圓滿始自今月四日至于今日并
一七箇日夜之間率六口伴侶殊致精誠
奉修如右
長承二年二月三日
阿闍梨權律師覺信
今法用本尊頗有異說
傳受集二云房理說趣本尊辨事佛頂眞言
怛洛吽發吒曳莎賀
俊寬阿闍梨云。尊勝法以光聚佛頂爲本尊。
以之爲秘事云〻　三寶院
私云。上說可指南乎。如何
類聚抄云。故良雅闍梨修此法之時。以金
剛波羅蜜爲本尊云〻
大原口決云。问不空尊勝軌。以金剛波羅
蜜爲成用身心何　答。未詳。但是彼軌意
爲依兩界意。故金剛意耳。例如無畏軌依
兩界意也。但金剛波羅蜜是金剛部母也。
今佛頂尊勝是佛部尊也。此意未和會之
耳。可尋。以金剛母尊有爲佛部尊耶大師上綱說別
之云〻

亮惠云。尊勝摧毀除障降魔名故。以摧破
之義。金剛波羅蜜爲母也
俊寬云。權僧正被授故靜闍梨云。可爲部
主歟。何爲本尊哉云〻
又云。尊勝法兩部合行法也。祖師法務御
口傳明
實任云。二卷軌中台。金剛界大日。八大佛
頂胎藏部尊也。又二大明王同意也。不動
淨菩提心體。仍處三角月輪火焰直也。降
三世淨菩提心用仍處半月輪風形之月
輪。以風爲發火用也
亮惠云。此法理智冥合法也。大日金剛手
觀自在表三部胎藏也。加除蓋障虛空藏
爲五部。是金剛界也。又爲金剛波羅蜜爲
母是金剛界也云〻母即金剛界也本尊即胎藏大日也云〻亮惠
實任云。尊勝本誓前樂人今果報既盡衰
損如本令在給云〻
亮惠僻見云。大日如來攝一切佛頂也。而
入除障三摩地。摧一切蓋障。故入金剛部
門。依之以金剛波羅蜜爲母。是息災也。又
降伏也。又增益也。此法以增益爲本。依天
帝釋王請問。如來說此陀羅尼。延善住天
子短命。摧七返畜生業也。抑命根於生有
初一剎那第八識新薰種假立之。而轉有
漏第八識成大圓鏡智。此智即金剛部門
也。故爲延命用金剛部母也。尊勝佛頂入
甘露瓶三摩地。母入金剛智三摩地。故益
壽滅障也
結願作法

先卷數案一通。佛布施一裹。儲置左脇机。
書卷數一通付枚本尊左立之。行法如例。
但五悔以前不神分等後供養燒香
次供佛布施　次閼伽
次取念珠金二打次事由
嘉祿二年丙戌三月二十六日中時書了
元文五年庚申九月十五日遂修復了
淨土院權僧正賢賀五十七年生
裏書一八六
除業佛頂疏十六云除障佛頂云〻
疏五云。第五微吉羅拏。譯云捨頂。是
棄捨一切煩惱義。亦是摧碎義也云〻
裏書一八七
又𑖪𑖰𑖎𑖰
善無畏軌云。中心大圓更分爲五圓。
四隅半月輪。每圓畫九尊。其半圓輪
畫六尊。大圓四面畫八瓶四輪。十六
繞大圓。其柱等皆纏綿。其中台畫大
圓明〻〻〻中又分爲九圓。每輪中
處分爲九圍。其圓畫九聖者。中心圓
中畫毘盧舍那如來。四面尊勝等四
頂輪王。四隅波羅蜜菩薩。四半月中
心各畫四大頂輪王。各畫四供養波
羅蜜等
普通遶二故書之

圖像 四九

八大佛頂。八菩薩。八大明王略頌
小野僧正略頌也 如常 但極光地藏
無能勝
私云。一卷軌八大菩薩此土之利益
殊勝歟
大妙經卽却身變還成菩薩文可思」
地畫曼荼羅八大菩薩
一卷軌云 不空 復卽於山間空閑處
至。四面懸幡也○法務云。私云。是座
曼荼羅
法務問云。陀羅尼像如何 金寶抄 師云 陀
羅尼形者五輪塔也
祕々說也云々
地畫[梵字][梵字][梵字]。懸[梵字][梵字][梵字]。用二一證據一也。
八イ大菩薩[梵字][梵字][梵字]事也
○
須陀會天事
二卷軌云。畫須陀會童子。半身滿五
色雲中云々
別佛之乾闥婆 兒名 善住 容貌端正狀如
菩薩云々
寶雲經云。有須陀會。說之以魔醯
首陀爲上首云々
須陀者淨義也。聖者皆生五淨居
天。蒙佛恩。佛親近。隨佛爲化度化
萬行也 已上寶深

○中尊法界定印事
石山道場觀之。中台大日結法界定
印云々
傳受集三同之
或說。現圖八大佛頂[梵字][梵字][梵字]中尊法
界定印也
○
八大菩薩[梵字][梵字][梵字]。以古本圖之。但高
野之古本方也。又興師同九尊座位
方也。又聖賢圖圓也。此[梵字][梵字][梵字]儀軌
奥旨也

俊寬云。小野僧正御傳云 聖寶說
寬祐云。一卷軌無二明王。以口傳圖
之
私云。觀音大日右也。軌說頗違歟。
可尋 已上
大日經疏五云。釋迦佛頂所第二誓

耶譯亦爲勝頂云々
法務此令引
尊勝[梵字][梵字][梵字] 三井本 智拳印 五月輪 不動如常 降三世 右方作 五古拳 御本云々

圖像 五〇

種子[梵字][梵字][梵字] 傳受集三云。藥王寺御本云々

圖像 五一

參考圖像 六

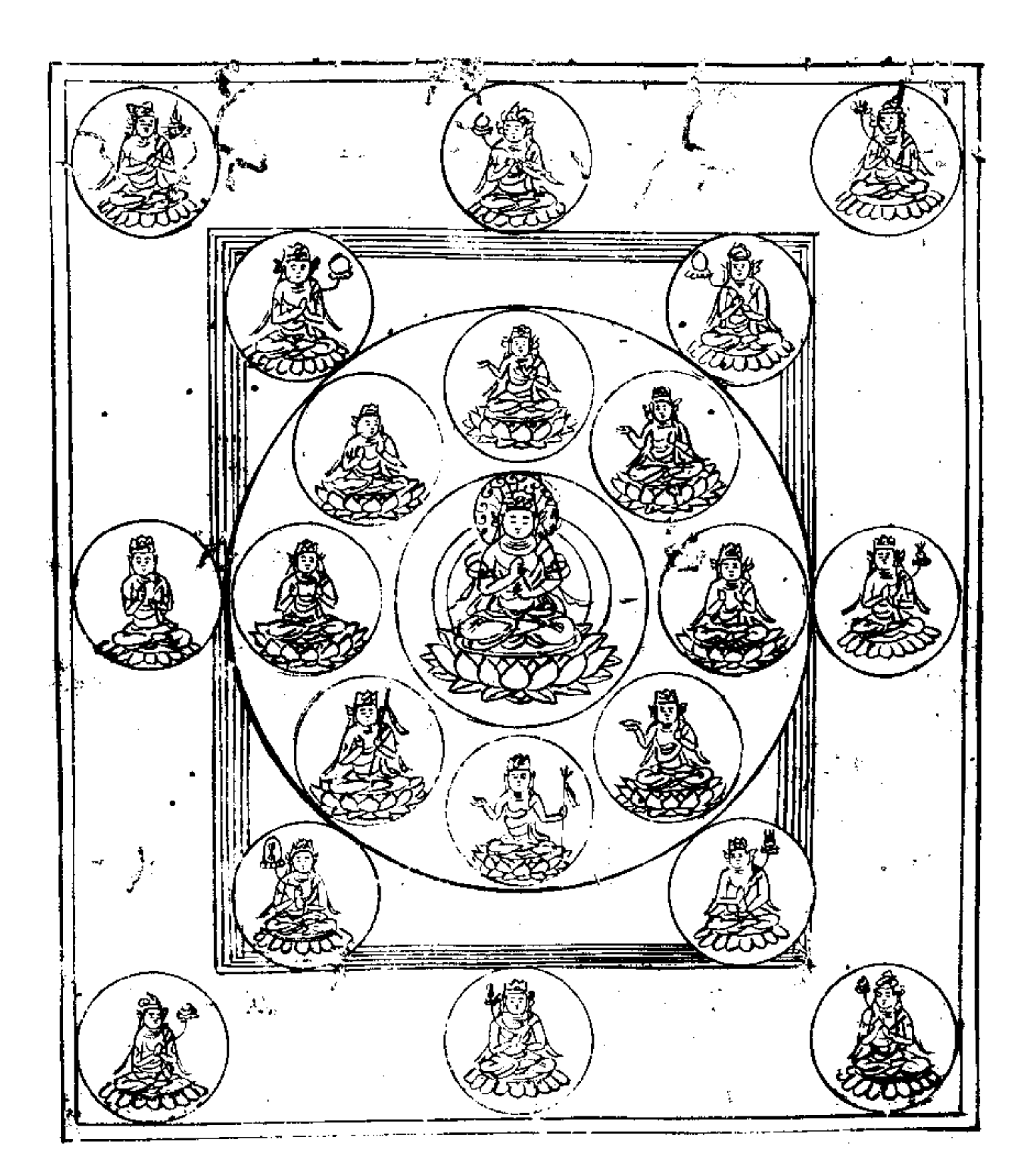
參考圖像 七

金寶抄云。一二等次第。依二卷軌注
之。小野僧正最勝爲始。廣生爲後。是
從右方順迴次第歟 內供說注之。
本說可尋云々

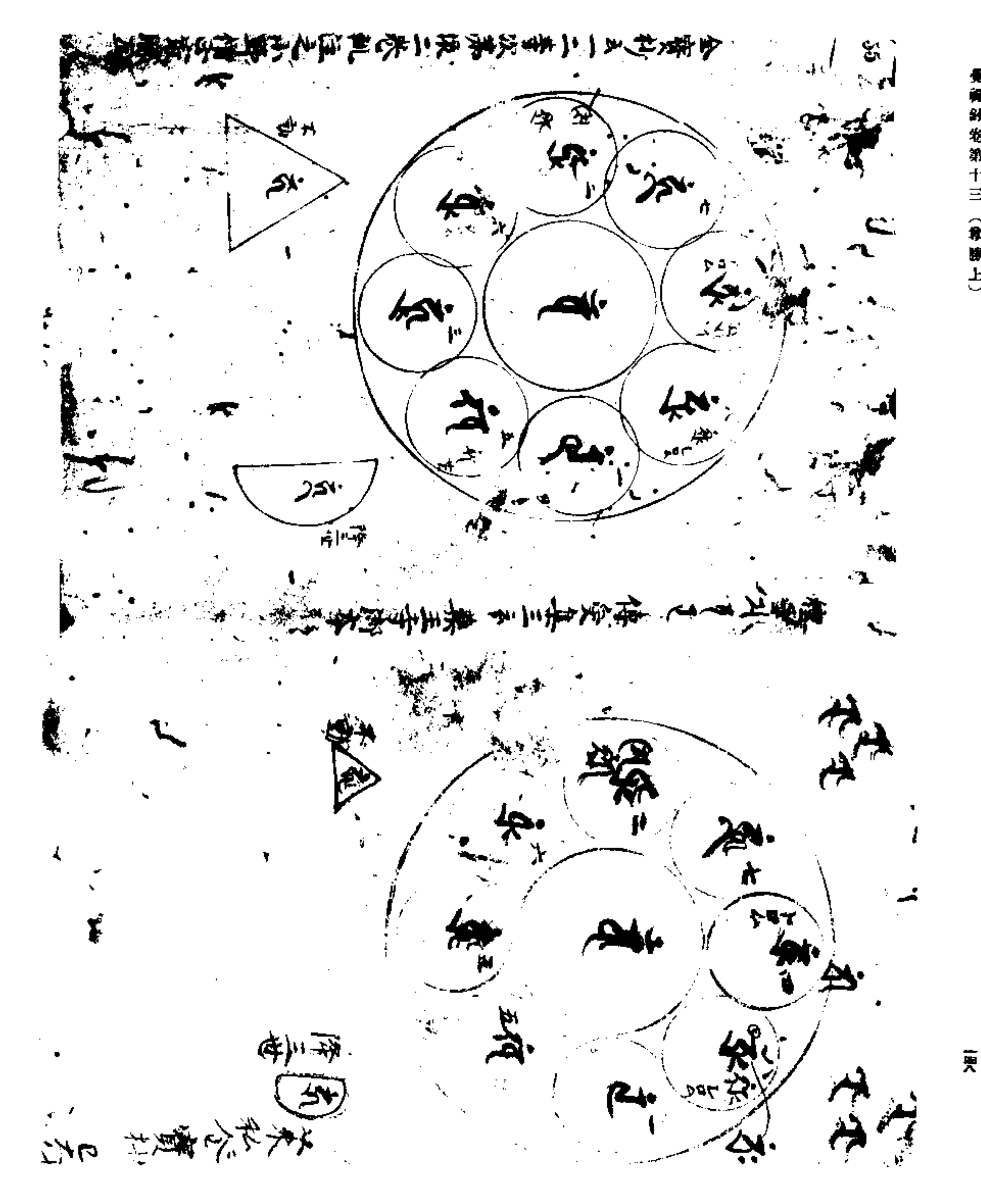
圖像 五二

參考圖像 八

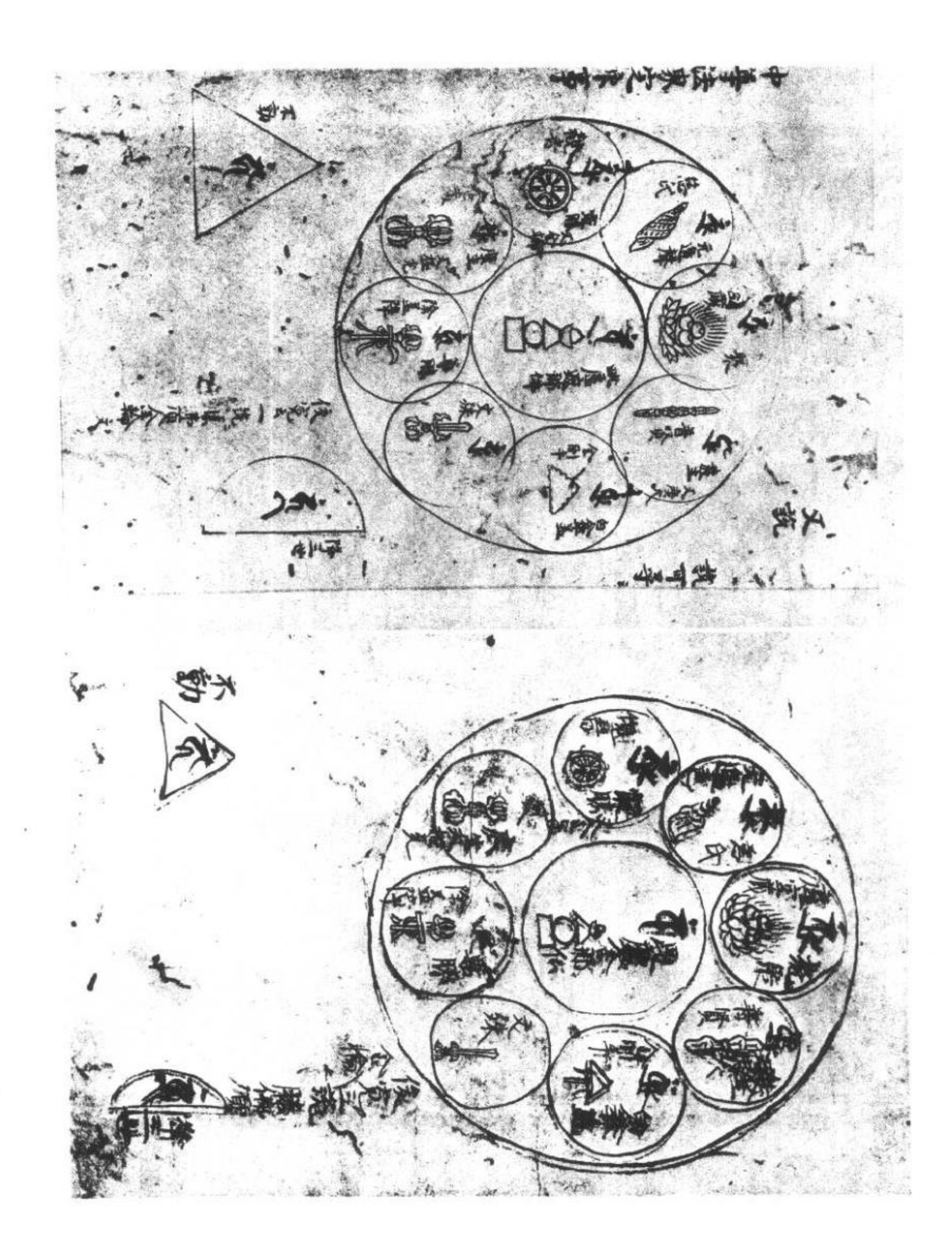
裏書 一八八
受用變化證據
或云。依大妙甘露經說。大日如來名
攝一切佛頂云々
又云。瑜祇經云。一切佛頂最上遍尊

圖像 No. 49. 尊勝佛頂曼荼羅（其二）（釋迦文院本）

圖像 No. 51. 尊勝佛頂曼荼羅(其四)　參考圖像 No. 6. 尊勝佛頂曼荼羅(釋迦文院本) cf. No. 51.

圖像 No. 52. 尊勝佛頂曼荼羅(其五)　參考圖像 No. 8. 尊勝佛頂曼荼羅(釋迦文院本) cf. No. 52.

王文
受用身攝一切佛頂也
以之案之。以大日名尊勝。或名金
輪。名餘佛頂也
奇特經云。釋迦〇如來入攝一切佛
頂能摧一切魔三摩地文化身攝一
切佛頂證也
檜尾井貞觀寺口傳云。轉受用身大
日金輪可入化身金輪三摩地云々
私云。有受用變化二身金輪。尊勝
尤可有受用變化二身也

裏書一八九
亮惠云𑖝智水種子也。能洗衆生蓋
障故爲吉

〇
五相成身
通達菩提心如常。次修菩提心如常
次成金剛心。如敎誦眞言能令心月
輪圓滿明顯。諸佛復告言。菩提爲堅
固。復授心眞言。卽觀心月輪上有𑖝。
變成率都婆。誦眞言曰
唵チシュタ沒馱
次廣金剛
想淨月輪上塔漸舒漸大遍滿小千
界中々々大々々乃至法界。利益安
樂一切有情。眞言曰
唵ソハラ沒馱
次斂金剛
想此塔漸斂漸小還收如故。誦眞言
曰
唵ソウカラ沒馱
次證金剛身
應當知自身法界塔婆也。卽遍法界
諸佛入自身蓮花。如鏡現萬像。誦眞
言曰
唵ハサラ合二沒馱怛摩合二句含引
次佛身圓滿
自身爲塔。淸淨無染著。復白諸佛言。
我爲蓮花身。時彼諸如來。便勅行者
言。觀身爲本尊。復授此眞言。如是觀
已。誦眞言曰
唵野他薩縛怛他引誐多薩怛合二他
含

〇
正念顯㮈
唵阿彌哩都トハヘイ莎賀出勝佛頂軌
弘法大師在唐之日。惠果阿闍梨所
授多羅葉大也。七佛及觀音梵號載
于此中。異他梵本也。有陀羅尼末。那
智證源持經者所持本有此事。爲後
寫之
口傳云。此法不觀器界。唯法界宮中
可觀圓明見軌云々
軌云。五大所成法界宮中有大圓明
月輪云々
類聚抄云。可觀儀軌上云曼荼羅。理
趣房次第別有云々
種子𑖭

疏十云。訶林。訶是行。囉是垢。鄔是三
昧。點是大空。此是除障佛頂云々鉤
印證文
經四云。如前鉤印。惠手爲拳。擧其風
輪而少屈之。是除業佛頂印云々
疏十三云。除業佛頂如前鉤印卽是。
謂作向內相叉合掌。而屈右手風指。
令如鉤形。二空亦右絞壓左。今單手
卽右手爲拳。竪風指稍屈上節
廣軌云。惠手風輪鉤之云々
問。如本文者。金輪印也。何爲尊勝印
云々答
大原說
尊勝根本印。大鉤召印用之。但軌文
印似無所不至印。先師如無所不至
印。下二風甲頰屈殆合甲也
又三悉地印明加結之。爲勝破地獄
法中三悉地眞言卽是。爲尊勝小呪
也。先師說云。隨一誦之。謂阿尾羅吽
欠可也
睿靜供奉說。平好闍梨受云。謂三
呪ツヽケテ誦之云々
悉地印〇或軌中印爲根本印
但此印普通佛頂印也。鉤印猶佳
矣。護摩投供之時。或誦訶林呪。或
誦阿尾羅吽欠云々　非灌頂人勿
謂示之
後日開院供奉說。結無所不至印
誦尊勝陀羅尼七返。是根本印明

也。丹州說也云々
亮惠云。瓶印三摩耶印也
實任云。軌印出大佛頂經七卷。在口。
金剛鎖菩薩之印也。如台
或說　勝身印眞言事
唵僕欠
金剛合掌以中指爲蓮形。以二頭指
各中指背副之 密印也
金剛界對受記七云々
又有勝身三摩耶印明。圓行阿闍梨
稟惠果阿闍梨以爲傳法極密契也
一字軌云。次結頂輪王勝身三昧耶
印。心額喉頂。其印如前。作堅金剛合
掌。即竝竪中指。由如青蓮花。屈頭指
各安中指背上節○當誦此密語
唵僕欠云々
眞言　義記下出
佛頂尊勝大心眞言
唵阿密里多鉢羅陛微布攞蘗陛鉢
羅菩提娑吽悉提摩訶蘗陛覩嚕々
々々娑縛賀
尊勝小心眞言曰
唵阿密哩多諦惹縛底娑縛賀
尊勝心中心眞言曰
唵薩婆悉底鷄輪陀羅尼莎賀
已上三種眞言出義記之云々
增益鉤召印
勝範傳用增益印
軌下云 瑜伽五智畫 兩手內叉。合掌爲
拳曲勾右風幢。即加持五處。增益時
用。或左手作播令時用云々
息災降伏印
勝範說。除災降伏共用之
又云。又注中所說。以兩手合掌。以右
手大指押左大指上。除災時用。若降
伏念誦時。以左押右即是云々
又印
又云。本尊眞言印相者。以左右二手
無名指及二小指叉入掌。右押左。二
中直竪頭相著。二大指竝屈押二無
名中節側文。以二頭指當中指側中
節屈相拄云々或本此文無
大原口決云。問。尊勝上卷。根本大呪
後有印明。是何耶。答。此又根本印明
也。如文云々
其印從觀教僧都御弟子利𡀍君受
之。其印佛頂印耳云々
此傳三形瓶印也
實任云。我心月輪上。有種子三昧耶
形。爲本尊。我同本尊。々々總諸尊同
成一體也 最秘
又印
金剛合掌。以中指爲蓮葉形。以二頭
指各中指背副也
又印
勝佛頂軌云。尊勝印法。屈其頭指。以
大母指押合掌當心。頭指屈入掌中。
以大母指押中節上。合掌即成。最勝
眞言心中心通一切念誦長受持用
身印明曰
曩莫三曼多勃馱南唵[illegible] 丁下反 [illegible] 合二
鉡泮吒云々
又印。三密
日照云。二手合掌以右大指押左大
指 除災時用 若調伏時以左押右云々 私已上僕寬
守護經二云。應以右手作金剛拳。
當心握於左手頭指。此名能與無
上菩提最尊勝印。即是大師毘盧
舍那如來云々
亮惠
五古印
或用五古印　陀羅尼 顯呆
軌上云 五古印 形如五古金剛
以此一印通用五智。後乃用大日法
界印加持五處○已身爲毘盧舍那
如來之身云々
唵度嚕鉡 二々 三 泮吒 四
金寶抄云。外五古印用歸命
𑖀𑖪𑖰𑖨𑖮𑖳𑖽𑖏𑖽 三寶院權僧正傳秘說也 已上
三悉地眞言
尊勝破地獄軌云。由此當知。尊勝頂
者。即是毘盧舍那如來身。是三部佛
頂身
下品悉地𑖀𑖨𑖢𑖓𑖡是名出悉地
中品悉地𑖀𑖪𑖰𑖨𑖮𑖳𑖽𑖏𑖽是名入悉地
上品悉地𑖀𑖪𑖽𑖨𑖽𑖮𑖽𑖏𑖽是名秘密悉
地。亦名成就悉地。亦名蘇悉地

裏書一九〇

後夜發願句 金寶抄

至心發願　唯願大日　本尊聖者
尊勝佛頂　八大佛頂　諸大轉輪
兩部界會　諸尊聖衆　外金剛部
護法天等　還念本誓　降臨壇場
所設妙供　哀愍納受　護摩薫入
護持消除　增長恒受　無邊決定
殿內諸人　天下平等

畫像作法 野抄目已下至本卷末以高山寺釋迦文院本補載之

軌上云 畫像品 先須畫像。擇取吉善好詞時日。晨朝起畫。好月者。正二三四五八十二月等。此爲最上好月。其好日時者。日月蝕時地動時鬼宿日。此爲上好勝日。或取白月十五日或二十三日等。已擇取日月時節。喚畫師沐浴。與三昧耶灌頂。從出入洗浴換衣。食三白食。不雜穢食等。亦不還價。其畫物白㲲或好細布絹等物中。如法畫之云々

曼荼羅 八佛頂

又云。其所畫絹㲲等大小隨意。中心畫大圓明白色。又大圓明內分爲九圓。八方置寶瓶。於瓶口中插以花。上置三股縛折羅。中心圓外四隅安四寶輪。皆以縛折羅相挂。寶瓶及縛折羅腰綵帶垂之。中圓畫毗盧遮那如來。頭戴五佛冠。種々寶花光。於七師子上結跏趺坐。手結法界印。上文云。用大日法界印云々（答曰印云也智）左圓明中畫白傘佛頂。王頭戴五智冠。左手執蓮花。於蓮花上安置白傘蓋。右手揚掌。半跏趺坐。其身光及頭光如五色車輪形。右圓明中畫最勝佛頂輪王。頂戴五智冠。種々莊嚴。背圓光及以通身光狀如車輪。其種々色。右手持蓮花。於蓮花上安八輻寶輪光焰圍繞於蓮花上。結跏趺坐。左手揚掌。中圓明前畫尊勝佛頂。亦名除障佛頂輪王。於蓮花臺上結跏趺坐。白肉色。兩手臍下如入禪定。掌中承蓮花。上置金剛鉤上頂輪王等種々光明五智冠等。一依瑜伽圖皆於白蓮花座結跏趺坐。大日如來後圓中畫放光佛頂。或名光聚佛頂輪王。左手執蓮花。於花臺上畫佛頂印。於佛頂上放光。五智寶冠光明等一如上說。右手揚掌。其尊勝佛頂左邊圓明中畫勝佛頂。左手執劍。右手揚掌。五佛頂冠。種々莊嚴光明等亦如上說。其尊勝佛頂右畫廣生佛頂王。左手持縛日羅（合二）。右手揚掌。五智寶冠輪光焰瓔珞等一依上諸尊等例。光聚佛頂右圓明中畫無邊聲佛頂王。右手持蓮花。於蓮花臺上畫商佉。左手當嬭房上揚掌。五佛冠輪光莊嚴等隨意種々莊嚴光聚右圓明中畫發生佛頂王。左手執開敷蓮花。右手安右膝上。半跏趺坐。輪光瓔珞同如上說。皆大仁慈悲相。下左邊畫降三世尊。於半月輪那立走勢。青色。狗牙上出。四手。兩手結三昧耶印。左手結心印。惠手執縛日羅（合二）。右邊三角赤光中畫無動尊。於盤石上半跏趺坐。一目怒出。一目合。咬下脣一邊反心。亦髮交鎖垂下左邊。身復肥滿如童子形。惠手執劍。定手執索。兩明王中間修瑜伽者坐。前安香爐。其像上畫寶蓋。兩邊畫六箇乘雲首陀會天童子形。半月踊出各執花寶鬘等。一依如上圖云々（軌意持坐）

白蓮云々。但白傘最勝尊勝本文隨也

八大佛頂 八菩薩 八大明王略頌

最勝觀音馬頭尊。無邊慈氏大輪尊。光聚虛空大咲尊。廣大普賢步擲尊。白傘金剛降三世。勝佛文殊大威德。尊勝除蓋不動尊。放光地藏無能勝

私云。一卷軌八大菩薩降此土之利益殊勝歟。大妙經即劫身變還成菩薩文可思

地出曼荼羅（八大菩薩曼荼羅經之文）

一卷軌云（不空）從即於山間閑處於淨室畫本尊尊勝陀羅尼像。安於東壁。持誦者以面對之。其念誦處地。掘深一肘半。若地中有瓦礫（乃至）穢等物除之。若無還取本土填滿築令平正。土若有餘。其地吉祥。又取瞿摩夷和好土泥地面令平正。又取瞿摩夷和水誦無能勝陀羅尼二十一遍。加持瞿摩夷。其無能勝眞言曰（略之）加持已從東北隅起首右旋塗之。塗已蜀葵葉或蓮子草葉揩拭令其光淨。於上取白粉和水以繩分九位。〇其九位者。中央安毗盧遮那位。右邊安觀自在菩薩位。觀自在後安慈氏菩薩位。毗盧遮那位後安虛空藏

菩薩位。此菩薩左邊安普賢菩薩位。毘盧遮那佛位左邊安金剛手菩薩位。金剛手菩薩下文殊師利菩薩位。文殊右邊安除蓋障位。除蓋障右邊安地藏菩薩位。是名九位。竝用白檀香塗之云〻以爲延請賢聖之位耳。上安張蓋。四面懸幡云〻

法勝云。私云。是座曼荼羅歟　●支度裏

修法支度僧正島羽

注進　尊勝御修法一七箇日支度事

合

蘇　蜜　名香沈

五寶　金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠

五香　沈香。白檀。丁子。鬱金。麝香

五藥　人參。伏苓。甘艸。桂心。石昌蒲

五穀　如常

壇供米八石　御明油一斗五合

壇敷布一段　佛供覆布二丈

阿闍梨一口　伴僧二口　承仕二人

駈使四人　見丁二人　淨衣黃色

右依仰注進如件

康和二年三月四日

行事　大法師經禪

範俊僧都

供支度勸修寺

注進　尊勝供七箇日略支度

合

蘇　蜜　名香白檀

壇一面三尺五寸　脇机一前

燈臺二本　半疊一枚

壇供米三石五斗　御明油三升五合

阿闍梨　承仕一人　駈仕一人

淨衣黃色

右注進如件

大治元年五月二十二日　寬信

尊勝陀羅尼供養表白　未表白裏

書寫尊勝陀羅尼〻〻〻〻遍。擇良辰恭敬供養事。御願大意者。劫厄増命偏出經教。護國利人只任佛力。愛佛頂尊勝陀羅尼者。三部諸尊頂中之祕術。十方大聖掌內之妙藥。靈驗無疑。感應速疾也。依之太上法皇爲一年之御勤課百千人之結緣。當三春之迎來寫數萬遍之總持。三槐九棘合掌恭敬。尊卑男女低頭書寫。則莊嚴院內。設三密之供養。所請佛界。到諸僧之懇誠。年序久積。薰修難量。實此陀羅尼者。須臾聽聞除千劫罪障。書寫呪返算數不及。御願圓滿豈有邊際乎。加之如來親見。其人天神擁護其家云〻射山安穩。久持千秋之玉。卒土豐饒。遙爲萬民之快樂。佛語非虛。決定何疑耶。一〻御願各〻成就。三寶境界垂知見矣

供卷數　未卷數裏　大治年中爲國母仙院五十日行卷數　又天養二年爲禪定二女院七箇日被修之卷數有八別佛頂呪

尊勝供所

奉供

供養法四十二箇度

奉念

佛眼眞言四千二百遍

大日眞言四千二百遍

尊勝陀羅尼一千五百遍

同小呪四萬二千遍

延命眞言四千二百遍

不動眞言四千二百遍

一字金輪眞言四千二百遍

右奉爲　禪定仙院消除御惱寶壽長遠恆受快樂御願圓滿始自今月十一日至于今日幷二七箇日夜之間殊致精誠奉修如右

久安元年十二月　日

大法師寬信

尊勝御念誦所

奉供

供養法一箇度

奉念

佛眼眞言一百遍

大日眞言一百遍

尊勝陀羅尼一百遍

降三世眞言一百反　㊟イ本延命云〻

一字金輪眞言一百反

右奉爲　大施主殿下御息災安穩增長福壽御願圓滿五口大法師等殊致精誠奉念如右

保安三年九月十五日

行事宗照

御念誦所　或勸修寺

奉念

尊勝陀羅尼二千返

右奉爲　太上法皇御滅罪生善御願圓
滿始自今日并七箇日夜之間五十口大
法師等異口同音殊致精誠奉念如件
康治二年五月二十一日

寫本云
建久七年五月十七日於觀音寺草菴
撰集了後見人無嘲　佛子覺禪 生年五十四
元久二年六月七日於理趣院學窓以
草本之書寫了　此尊多歲爲本尊也
雖然其奧旨甚暗今向此抄如向日光
頗冥助也尤可自愛
末學貞玄
寬元三年正月八日於法花山寺興慈
院書寫了　金剛佛子賴賢
于時正應三年九月十一日於釋迦文
院書寫了
德治二年三月十六日於利生護國寺
以釋迦文院之本書寫之畢
同十九日點交了　同卯月三日一見
交合了　金剛末資禪覺
元亨三年正月十二日於海龍王寺書
寫了　同年十二月六日爲興隆密教
利益含識二校畢
金剛末資了性 四十六歲 二十四夏

覺禪鈔 尊勝下

本經等　梵本事　諸佛說
菩薩不知　頂勝除一切佛煩惱　滅罪相
近悉地　三悉地　遠年藥
善住先世　同命盡　同呪說
同延壽　末世益　祈雨事
國王供養　除疫病　除諸病
除惡鬼　除逆賊　得兒子
結嫁娶　和夫婦　轉定業
得福智　離惡趣　一經耳益
鳥利益　生極樂　生諸佛國
得菩薩　行人同本尊　初發成覺
凡夫微善　焰王護行者　土砂
葬禮　免諸苦　生天
雪山陀羅尼　七夢　成所作智等
裏書　具書事　尊勝祈雨

尊勝法
本經等　（裏書一九一）
佛頂尊勝陀羅尼經一帖 杜行顗譯 貞｜圓。梵
儀鳳四年正月五日　第一譯
佛頂尊勝陀羅尼經一帖 日照譯。貞｜圓。中天竺三藏地婆
訶羅 唐云日照　第二譯
佛頂尊勝陀羅尼經一帖 佛陀波利譯。貞圓。梵。大唐罽賓沙門
第三譯
佛頂尊勝陀羅尼經一帖 義淨譯。大唐三藏。貞圓。梵
注云。加呪字　第五譯
最勝佛頂陀羅尼淨除業障經一帖 日照再譯

第四譯
大佛頂尊勝陀羅尼經一卷 貞又密多羅譯 梵釋入僞疑錄
尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅
尼經一卷 或直云尊勝菩薩所問經。亦云入無量門陀羅尼經。貞元。圓。梵。缺注
佛頂尊勝念誦法一帖 不空。內云佛頂尊勝陀羅念誦儀軌。又一帖
貞。圓。大。行。智。慈。安。經字也
尊勝佛頂眞言修瑜伽經一部二卷 無撰題。靈巖
安祥法云々
禪林除眞言字儀軌云々私三部六帖諸之二帖安二 卷靈二帖喜無長也。或喜字譯軌私云軌。上善無畏 弟子喜無畏云々錄外悉梢抄喜無畏云々
尊勝佛頂修瑜伽內別行成就三十四法
一卷 安祥
佛頂尊勝陀羅尼別行法一卷 龜茲國僧者那譯 慈
加句靈驗佛頂尊勝陀羅尼一帖 禪林。本錄加字靈驗云々
佛頂尊勝陀羅尼呪一卷 慈覺
佛頂尊勝陀羅尼一卷 加字具足本 慈錄外
注佛頂尊勝陀羅尼一卷 三字譯 安祥
佛頂尊勝陀羅尼注義一卷 不空。慈。安
梵字佛頂尊勝眞言傳一本 傳。慈
梵字尊勝佛頂眞言一卷 大師
梵字尊勝眞言一本 慈。禪林云一卷 別字樣云々少
梵字佛頂尊勝陀羅尼一卷 慈
梵字漢字佛頂尊勝陀羅尼一卷 曉
佛頂尊勝陀羅尼傳序一卷 大師
佛頂尊勝陀羅尼經珠林一卷 波崙行感等撰梵
已上祕錄。但別錄無經等私除之
佛頂尊勝心陀羅尼一卷 金剛智譯。說滅罪除災止風雨制賊等
禪林三紙
唐梵對敵尊勝眞言勅天下本一卷 曉
注尊勝陀羅尼 初有序千乏言等六行梵眞言後勘可知又初有爾時世尊知帝釋

意○一行餘長行云々 三十帖録出之
尊勝陀羅尼緣起驗記一帖 天台寳恒云々
尊勝佛頂眞言瑜伽法一卷 私云。世人一卷軌定之。極僻見
無無輪二卷 軌上也
佛頂尊勝眞言根本讃一々 慈
佛頂尊勝陀羅尼經疏一部二卷 禪林
梵字佛頂尊勝眞言一卷 傳
佛頂尊勝壇像一鋪 二幅 苗。慈
大摧碎明王禎子三幅 祕録碎摧尊勝佛頂異名々
梵本子細
傳受集三云。此陀羅尼凡有九本。所謂杜
行鎧。日照三藏。義淨三藏。佛陀波利。善無
畏三藏。金剛智三藏。不空三藏等所譯本。
及法崇注釋。弘法大師所傳梵本等也。之
中今以弘法大師梵字本與金剛智譯加
字具足漢字本所雙書也。件梵本是弘法
大師在唐日。惠果阿闍梨所授多羅葉本
也。七佛及觀音梵號載于此中。異他梵本
也。有陀羅尼末。那智澄源持經者所持本
有此事。爲後寫之云々
釋序云 波利 尊勝陀羅尼經者。婆羅門僧
佛陀波利。儀鳳元年從西國來○到五臺
山。五體投地向山頂禮曰。如來滅後衆聖
潜靈。唯有文殊師利於此山汲引蒼生敎
諸菩薩。波利所恨生逢八難不覩聖容。遠
涉流沙故來敬謁。伏乞大慈大悲普覆令
見尊儀。言已悲泣雨涙向山擧頭忽見一
老人從山來。遂作婆羅門語。僧曰法師遠
尋遺跡然漢地衆生多造罪業。出家之輩
亦多犯戒律。唯有佛頂尊勝陀羅尼經能
滅除惡業。未知法師頗將此經來不。僧曰。
貧道直來禮謁。不將經來。老人曰。既不將
經空來何益。縱見文殊亦何必識。師可却
向西國取此經來流轉漢土。卽是遍奉衆
聖廣利群生拯濟幽明報諸佛恩也。師取
經來至此。弟子當示師文殊師利菩薩所
在。僧聞此語不勝喜躍。遂裁抑悲涙至心
敬禮擧頭之忽不見老人。其僧驚愕倍更
虔心繫念傾誠迴遠西國取尊勝陀羅尼
經。至永淳二年迴至西京。具以上事聞奏
大帝○略之 其僧將向西明寺。訪得善梵
語漢僧順貞奏。共翻譯。僧將梵本向五臺
山入山於今不出云々

諸佛所說

經云 波利 此陀羅尼八十八殑伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說。隨喜受持大如來智
印云々

菩薩等不知呪 又勝除一切煩惱佛頂

軌下云○唯佛乃能說之。餘一切菩薩聲
聞所不能知。何以故。一切佛頂心最爲勝
故。一切佛頂中尊勝佛頂能除一切煩惱
業障。故號爲尊勝佛頂心。亦名除障佛頂
云々

滅罪相

又云 瑜伽下地品 若燈焰自然或一尺二尺已上。
先不燒香。々爐忽有焰起。或幡無風自動。
或微雨。或天花等。亦或齒落。更生。或白髮
鬢髮變黑更生牙齒。或先有病患自然除
差。或先無福德々々增加。或先愚癡加以
德惠○如是等事。皆是滅罪除障之相。未
是成就眞言之法云々

近悉地相

又云。或見諸佛國土。或見自身爲諸佛國。
遍滿法界。如是等事不可具說。欲成就眞
言近悉地之相。更勤功念誦必得成就。非
但得長壽增福。如法持誦必獲無生悉地
文

三種悉地相

又云。悉地有三種。下悉地者長生不死地
仙中爲王○智惠福德無不具足。住壽萬
々歲。中悉地者隱形悉地中爲轉輪聖王
住壽一劫。上悉地者。所加持藥物器仗三
相具現得證五地已上八地之來菩薩之
身○如是說者。名爲有相悉地之法。其念
誦藥物○者光明砂雄黃。牛黃中還大小
還丹龍腦香。水精珠寶珠眞珠等○其器
仗者。縛折羅五股三股獨股輪鉤數珠及
寶冠等物○其無相悉地者。前三種悉地
爲下悉地○中悉地者。或得本尊身。若得
應化身乃至十地位菩薩之身。上悉地者。
三業卽是三密。々々卽是三身。々々卽
大毘盧遮那如來智○一念之頃越三妄
執。度三僧祇行。初發心時便成正覺云々
問。中還大小還丹者。何物耶。答或傳云。
還年藥是也云々
重愚案云。中還者中年還年。大小還者。
老年小年還年歟。但探分會釋也 可尋之云々

文句九云品所出指百歳人去。譬上所化甚
多意也。准北諸所。以譬釋。譬父服還年藥
貌同二十五。子不服藥形如百歳。若知藥
力不疑子父。不知者怪之。如來横服垂迹
之藥。示伽耶始生。諸菩薩直論本地久發
道心今住不退。若佛及佛快知此事云々

種智還年藥

又云。寂場少父寂光老兒。示其藥力咸令
得知故言從地涌出品
記云。寂場者。第一義者。寂場舍那示始成
故父少寂光菩薩行久著故兒老。譬藥力
者父何以少。子何以老。准文父子譬意。父
久先服種智還年之藥。父老而若少。子亦
人久禀常住不死之方。子少而若老。雖各
有服餌之功。而父子久定云々

善住天子先世業

淨除業障經云日照後譯乃往過去有佛號毘
婆尸。於像法中婆羅奈國有婆羅門。唯誕
一子。身遂捨壽。其母孤養貧母求食々々時
稍晩。其子罵母。我母不如畜生。我見獨野
干獼猴烏鷲之類。猶養兒子未久之間。母
求食來。于時見一獨覺行於空中。敷座供
養。其子於後出家作維那知事。施主送多
蘇油。維那都不施。諸客僧々々問日。檀越所
施何故留之。維那罵言。何不食屎屎。汝等
眼盲見有蘇我送之乎。佛告帝釋。爾時婆
羅門子。今善住天子是也。將畜生母今招
一返作畜生身。又出作維那出食穢言。常
食不淨。慳僧食故地獄受苦。罵盲瞎故。七
百生中常無兩目。由供養辟支佛故今受
天福。其人發心仰於空中。由是功德今賴
空中福聲預報。其報之者。卽是善住守殿
神也文多略之

善住天子命盡

經云波利三十三天於善法堂會有一天
子。名曰善住○卽於夜分聞有聲言。善住
天子却後七日命將欲盡。命終之後生贍
部州受七返畜生身。卽受地獄苦。從地獄
出希得人身於貧賤所。於母胎卽無兩目
餘同之譯

佛爲善住說陀羅尼

經云義淨爾時帝釋○求初夜分杜行譯云後夜分
以種々花香天妙衣服自莊嚴。執持花香
往逝多林。詣世尊所○而白佛言。善住天
子聞有聲言。却後七日命終而受七返傍
生惡趣之身○云何令得免斯苦耶○爾
時世尊告帝釋曰。天帝有陀羅尼。名爲如
來佛頂尊勝。能淨一切惡趣生死苦惱。又
能淨除一切地獄琰魔王界傍生之苦云々

善住天子延壽命

經云波利爾時善住天子受此陀羅尼已。
滿六日六夜。依法受持。一切願滿。應受一
切惡道等苦卽得解脫日照後譯云滿七日後百覺罪報一切悉滅云々
住菩提道。增壽無量。甚大歡喜。高聲歎言。
希有如來。希有妙法。希有明驗。甚爲難得。
令我解脫云々

末世利益

淨除業障經云。如是最勝佛頂陀羅尼呪
於末法時若有比丘。比丘尼。優婆塞。優婆
夷。及國王國母。王子。王母。太子。妃后。百官
宰相。人非人等○能作是曼荼羅法。淸淨
塗地。若以土以水。若以香水及瞿摩夷而
嚴飾之。散花香幢蓋幡燈。若以種々珍寶
飮食供養之者。是卽名爲檀波羅蜜。戒臈
營壇之時有惱不瞋。是卽名爲羼提波羅
蜜。修壇勤勇不懈不怠。是卽名爲毘梨耶
波羅蜜。專明法則一心不亂。是卽名爲禪
波羅蜜。有置端正不喎不斜。善知分齊可
與不可。是卽名爲般若波羅蜜文

祈雨　（裏書一九二）

執下云祈雨品爲利群品略說祈雨之法。天
氣亢旱抃澤不調。赤旱千里苗稼不生。萬
類惶々國土不寧。火災競起。水陸衆生命
在朝夕。修瑜祇者見如是衆生受苦。起大
悲卽略作祈雨曼荼羅云々文多略之
國主等供養

經云日照後若有國王々子女太子。百官宰
相等。爲供養故書此陀羅尼呪。安七寶塔
中。或寶師座上。若金剛臺中。若舍利卒都
婆內。若高樓頂。若有四生衆生。造十惡五
無間業。及四重禁一切重罪。乃至六趣障
處受苦。是罪人等。若於此陀羅尼塔邊往
來。塔上微塵落其身上者。如上諸罪悉得
除滅。或有風過吹其身。塔等而復吹人少
諸身分。卽得生天受勝妙樂。亦隨意樂。往
生淨土。若有持是陀羅尼者。適欲洗手。以
水灌掌。其水所墮地。諸濕蟲蟻。是諸蟲等卽

得生天。是故有能齋戒清淨六時不斷持此陀羅尼者。是人三世所有五逆四重十惡根本一切重罪。悉當消滅。若復有人能於四衢道中造諸寶塔。或立高幢。安此陀羅尼。而爲供養。是人功德無量無邊云〻

安門戸除疫病

三十四法云。第七法者。若有國內被鬼病所著及時氣疫病流行。當於四城門以青紙寫呪。用白檀木作函盛之。鎖函以蠟函以蠟印函當於四城門上懸之。以五色傘蓋〻函門。別安一本。卽得諸鬼及疫病等卽皆消滅云〻

除諸病

經云波利佛言。若遇大惡病。聞此陀羅尼卽○永得離一切諸病○等云〻

經云日照若有四生衆生。一聞是陀羅尼者。現生一期更無他疾諸苦惱事云〻

除惡鬼入國

三十四成就法云。第二法者。若有飛騰羅刹鬼神入國恐怖惱亂一切衆生者。稱南謨佛心〻憶念誦此陀羅尼一百八遍。卽得如上諸難皆悉消滅云〻

除逆賊付畫國內神

軌下云曼荼羅品○若國難除災者。第三院中畫五岳四瀆。若王軍兵衆地界國內神祇等。如法畫之。若起逆賊者臨時改變。第四院畫賊徒失度之狀。半入壇下鎭之云〻

得兒子

三十四成就法云。第二十三法者。若有女人。欲求男女者。於一百日辨香美飲食。與貧病人喫施食之時。日常誦呪。念〻莫斷。如此作法必獲福德男女兒子云〻

結嫁娶

又云。第二十五法者。若有女人。嫁娶不結者。取好淨鹽不限多小呪之二十一返施與現前僧。喫卽便女得嫁處云〻

和夫婦

又云。第二十四法者。若有夫婦相憎者。將絹帛呪之二十一返。卽將作衣。與夫婦著。卽得和順云〻

轉定業延壽

經云波利若人命欲將終。須臾憶念此陀羅尼。還得增壽。得身口意淨。身無苦痛隨其福利隨處安穩。一切如來之所觀視。一切天神恒常侍衞○一切菩薩同心覆護云〻

一卷軌云。每日入道場○或二時○等於本教尊勝陀羅尼經每於白月十五日除滅業障增福延命○誦一千返○得不忘陀羅尼云〻

軌上云。我今略說修尊勝眞言法○自誦或遣人誦滿一千八遍。能除一切災殃。長壽增福云〻

三十四法云。第一法者。若人欲得壽命長遠不墮地獄餓鬼畜生修羅。及滅諸罪者。每時至心誦○二十一返。起大慈悲憐愍一切衆生。得四惡趣罪業消滅卽此第一法耳云〻

經云波利此呪短命薄無救護衆生。樂造雜染惡業衆生故說云〻

義記云。經曰短命薄福無救衆生者。述曰。第六轉報受樂言。此陀羅尼能轉現世之苦云〻

又云○阿密㗚多昇灑嗣唐云甘露藥頌亦稱云不死句。解曰藥中最上者。無過甘露。著毒之者服乃必除。闡提不信謗法尤深。灌頂加持定當不死○云〻

又云。第六壽命增長門鉢羅底顆襪多野阿欲秣弟壽命皆得淸淨也解曰。眞言力大持卽報深壽命延長故得淸淨。又解命欲將終還得增壽云〻

得福智

義記云○大廣智三藏○解。我誦此一切如來心〻所持大印〻我身心。所有罪障皆得消滅。如來是智印由如是火一發之後草木俱焚。觸斯光者。罪無不滅。如經說。罪從心生。還從心滅。火從木生。還木滅。持誦功力福智無邊悉地皆名爲婆縛賀矣云〻

書寫功德離惡趣

經云波利若人能書寫此陀羅尼。安高幢上。或安高山。或安樓上。乃至安置窣都婆中。若有苾芻〻〻尼。優婆塞。優婆夷。族姓男○女。於幢等上或見幢。或與幢相近。其影映身。或有風吹陀羅尼上。幢等上塵落在身上○彼諸衆生所有罪業。應墮惡道之苦。皆悉不受。亦爲罪垢所染汚。爲一切

諸佛之所授記云〻

義記云安置處所有其四處一幢上二山上三樓上四卒都婆中安置此四處有其二意一高顯二清淨云〻

一經耳利益

經云（後日照譯）天帝若人雖未誦持但得聞此陀羅尼音一經耳者即能勳其賴耶爲佛種子譬如少許金剛墮於地上即能穿入其地雖厚不能留礙決至本際方乃當住此呪亦爾一經耳者即能勳其習性要成正覺煩惱雖重亦不障蔽設復墮於地獄畜生餓鬼終不爲諸業報令其沈沒要乘是呪力任運增終至于佛地云〻

經云（波利）若人須臾得聞此陀羅尼已來積造惡業重罪應受種〻流轉生死地獄餓鬼畜生閻羅王界修羅夜叉○一切諸鳥○乃至蟻子之身更不重受即生○一生補處菩薩同會處或最勝家王云〻

經云（義淨）若復有人一經於耳先世所造一切惡業悉皆消滅常得清淨勝妙之身隨所生處憶持所忘○爾時薄伽○說是陀羅尼法○云〻（餘同之譯）

鳥獸利益

經云（波利）諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於耳盡此一身更不復受云〻

經云（日照）有人就於一切畜生耳中誦是陀羅尼唯一返者而是畜生耳根一聞陀羅尼故盡此一形不復重受傍畜之身應入地獄即得免難云〻（餘本大旨同之）

往生極樂

經云（波利）若人能日〻誦此陀羅尼二十一返應消一切世間廣大供養捨身往生極樂世界若常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此身已即得往生種〻微妙諸佛剎土常與諸佛俱會一處一切如來恆爲演說微妙之義一切世尊即授其記身光照曜佛土云〻

往生諸佛國

經云（日照）復告天帝○若有男子女人比丘〻〻尼能受持者若讀若誦是人是功德百千萬劫十惡五逆悉得消滅即得○菩提不轉此身獲宿命智從一佛國生一佛國常蒙普賢文殊觀音勢至摩頂授手受菩薩記常是在道場聞持正法○增其壽身口意淨不遭橫死○臨終時念此陀羅尼者即得往生諸佛國土云〻

得大菩提

經云（波利）佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大小四角作以種〻草花散於壇上燒衆名香○心常念佛作慕陀羅印（印根本也）屈其頭指以大母指押合掌當心上誦此陀羅尼一百八返訖於其壇中如雲王雨花能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾多百千諸佛彼佛世尊成共讚言善哉希有眞是佛子即得無障礙〻智三昧得大菩提心莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是云〻（餘譯同之日照刊略之遊）

行者同本尊身

軌云（悉地品）復次如是盡上中下曼荼羅如法供養作法念誦十萬返必得上悉地若一百二百三百四百萬返不作法亦得成就一切世間所求勝事無不隨意除違天逆事背恩德等餘皆成就若十十萬返必獲無上悉地即同本尊之身云〻

初發心成覺

軌上云尊勝陀羅尼法印即除一切障滅一切地獄傍生等身故號尊勝佛頂之義是故如來爲善住天子說除七返畜生之身即是修瑜祇者○初發心時便成正覺云〻

令堅固凡夫微善

記云阿賀羅〻〻〻（唐云遍攝唯顯攝授災難脫諸苦惱也）〻〻〻又解曰重攝授者至誠發願懇切〻辭爲是眞言行者持誦策懃祈願加持速〻攝受諸佛慈念救護攘災得脫苦因名攘災也又解凡夫二乘念眞言谷差念誦持心功微力淺若本尊攝受得入瑜伽二心恬然名曰攘災攝受也云〻下文云今此陀羅尼者即是如來密意中說爲攝多功德故所以除災却障也云〻

焰魔王護持者

經云（波利）爾時閻魔羅法王於後夜分來詣佛所到已以種〻天衣妙花塗莊嚴供養佛已饒佛七匝頂禮佛足而作是言我聞如是演說讚持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者墮於地獄彼隨順如來言教而護念之文

救亡者苦 付土砂

經云。日照。若人初亡。及亡已久有人以此陀羅尼呪之黃土(或淨砂云云淨土)一把滿二十一返。散其骸上。而是亡者即得往生十方淨土。若亡者魂識已入地獄畜生餓鬼閻羅趣者。呪土沾骨。便得解脫即捨惡趣面得生天云々(同除之本)

義記云。第三淨除惡趣門(一髮頭羅竿唐言舒遍)(云々)者以陀羅尼先無有障礙觸斯光者。皆得淨除。若有先亡所在之所淨土一把。誦此眞言二十一返。散其亡者人身骨之體。即得離苦云々

葬禮唱名號

奇然記云。○見德州節度使張太保葬送○(班送作法異或歌或舞云々)本朝僧等唱尊勝佛號步送墓所云々

免諸苦難

加句記云。元和十四年已卅歲。前朝散大夫行通事舍人張承福及有濟僧。各受持尊勝陀羅尼有功。曾爲冥司所追。以眞言威力不可思議。遂不受諸苦。兼濟拔受苦群生。有傳龍琳於都府。古經藏中得之。時如意二年三月二十三日

出惡道生天

又云。開元二十六年冬。有都陰懌長吏。內少孝養父母。々々歿後沈淪惡道。乃發心懷濟度。入山持尊勝陀羅尼。志願見亡父母得安樂處。日夜勤誦不絕。朝暮懇誠六年。念々中不曾見父母。疑呪無驗。欲生退心。忽見一老翁儀容甚異。語云。非是呪無靈驗。亦非君不盡心。斯乃去聖時遙翻譯多歿。○老人口授令抄錄一本。依此文句持誦滿七日。必當見父。依口決禮拜頭失老人。○誠其○大地獄中遣諸苦(○精誠功力近得生天。今從上界下來與汝相見。威光稍別示相云々 取意

聖山陀羅尼事(聖山陀羅尼緣記此出之後日見之驗)

極樂寺最初座主增全和尚傳云。時有貞崇者。爲人謙厚之士也。夢見有一大路○指南行。見有一人被緋冑著班衣長八尺許形體環異也。同行三四人。皆相知人也異人指同行人云。彼人來月十六日死。夢中念知死生者也。則進行問死生。彼曰汝來年二月十二日死。夢驚問曰。以何方術得免生死。彼曰汝誦持尊勝陀羅尼者。得免。夢覺汗流戰經月餘。向行死彌恐馳驟尋彼寺智德。求聖山陀羅尼都無知者○墓山捻持院增全和尚戒行證明則到山頂禮尼下。陳夢事。法師曰。覽諸經無之。但聖山第一高山。極契之寄結聖飛寒風凄凉。鳥度不得飛。嶺外機舒六翮。瞻部州中嶺岳高無過之。陀羅尼中離佛頂尊勝所告聖山陀羅尼豈非尊勝眞言乎。貞崇深信伏○法師授尊勝眞言○晝夜誦持至二月。重到山日和尚月十二日下臨私宅誦尊勝眞言。法師受請至其宅。十二日五更燒香散花。念誦中魁宅中女人出門忽死。又騎用馬一疋同時逝。貞崇彌恐。其女云々 靈魂託小年日代主人死。貞崇年七十二

尊勝儀軌七夢事

問。此七夢者縣何事耶　答。若五部灌頂歟

重問。前四夢者。如次佛部。蓮花部。金剛部。寶部。其文分明也。第五夢者羯磨部文如何

又問。第六七同羯磨部歟

爾者分三種有何故耶

又其三差別如何。若云非羯磨部者又何者哉。進退不審也

又問。付前四夢摩尼名唯可限第四。前三部何又有摩尼名。若遍四部有此名者何非第五部哉。如何

保延六年閏五月二十四日寬信問光明山重譽上人

尊勝儀軌七種夢事　重譽勘文

是說五部灌頂事也。此中以前四種如次爲佛部。蓮花部。金剛部。寶部。其文分明也。第五以下三夢俱說羯磨之一部。謂第五不退轉。第六等正覺。第七轉法輪。是總羯磨義也。就中一部所以分三種者。羯磨者是事業成辨也。於眞言行法之事業成辨雖有多種。取要言々。不出三種。一者入不退位。二者證佛菩提。三者說法利物。誠免退位入不退。是悉地中最勝也。故初說之(此五夢事業成辨)因行滿成果德。是修行本懷故次說之(第六夢之趣)三世諸佛成菩提。皆爲轉法

輪度衆生故後示之（第七夢顯之）此即事業成辨
次第也。後三夢想雖同羯磨。今開三種意
如是矣。前同夢通有摩尼名事未審其意。
但今愚案云。今儀軌心說增益法故。不空
所譯軌云。請本尊ゝ勝陀羅尼像安東壁。
持誦者以面對之云ゝ
此即約增益。又別行成就有三十四法中。
多說增益。是故今軌意。約五部皆有增益
義。故部ゝ有摩尼名。寶部是增益功德故
也。但第五以下羯磨部三夢無摩尼名者。
文言存略歟。次第七夢之結文云汝得眞
言寶堅固解脫等云ゝ
此意於第五以下羯磨部亦示有寶名歟」
又第一夢中如意廣大之文。非必顯摩尼
歟。若爾此義又難存者歟。若得愚案候後
日可注進。此摩尼之言定意趣候歟
成所作智後說妙觀察智事（上尊勝卷文軌）
五智品於平等性智後說成所作智。次說
妙觀察智。次第違常途次第如何。依彌勒
莊嚴論歟
彼論云。四智鏡不動三智所依。八七五六
識次第轉得故（文）了義燈云。一ゝ莊嚴不
依次說。非言轉六得成事智故不相違。二
瑜外別解云。莊嚴論中據第六識能作神
通等諸成業。ゝ得事智。五識因位亂不觀
察。果位方能之得觀察云ゝ
有多會釋。可尋習之。上軌五智次第是伏（依イ）
莊嚴論也。先德多讀亂脫顚謬說也
已上往生院闍梨（兼意）勘文也

弘長二年六月十九日於柏森蓬屋以
御本書寫了　金剛佛子俊譽
元文五（庚申）年夷則二日令修復了　[梵字]賢賀（七十五）

【裏書一九一】
佛頂祈雨法一ゝ（無人名禪林）
尊勝陀羅尼驗記（唐書錄辨可尋）
尊勝佛頂次第一ゝ（理傳　傅受本）

【裏書一九二】
尊勝祈雨事（三密）
付此法行祈雨法。本尊令乘金翅鳥
王。四佛四波羅蜜十六八供養。四攝
同皆乘金翅鳥皆舉右足。令提諸龍
頭腦勢。八佛頂等諸菩薩諸明王諸
天等。具可觀之。大體如請雨經法云ゝ
諸俱具等著荷葉中供養。ゝゝ已。令
荷葉裹。送河流水中或龍池中。加持
白芥子。每日打龍王心上。一千八十
返。以柏青葉花瓶挿之。大壇護摩壇
等立之
勝佛頂軌云。壇四角瓶口挿柏枝云ゝ」
又云。壇上安四十九尺幡。幔屋四懸
四天王幡

覺禪鈔　如法尊勝　同異說

如法尊勝法。天仁以前仁和寺覺意
僧都修之云ゝ（增俊闍梨說）
覺意。嚴覺舍弟也。仍護摩壇勤仕給
歟。可尋。天仁二年八月十八日。僧正
範俊於鳥羽壇所被修之。嚴覺手替
云ゝ
依老爛歟。伴僧八口（增俊日記云。三七日歟不分明）保延
六年。法務雖被出支度延引歟
康治二年六月十二日。法務鳥羽
院御祈被修之。伴僧十二口（三七日）
久安三年十月十四日。同院御祈。重
被修之
伴僧二十口（三七日）
醍醐大僧都玄海。於本寺被行云ゝ
但結願眞言院ゝ云。伴僧八口（三七日委細可尋之）

由來　修日　請書等　支度　敷設　夕
ラ　塔（相輪）　大蓋（同裏）　幡　普賢延命　僧
交名　道場　表白　種子等　護摩（每日）
香（十九口香）　卷數　結願　本尊　寶珠　延
命　骨路草　道場觀　五相成身（觀已上十二）

如法尊勝法（增益）　（裏書一九三）
行法由來事
三十四成就法云。第二十一法者。若有國
土衰禍欲至當以雜物作一百八箇浮圖
相輪。即得衰禍消滅福祚延長

行法修日

經云 波利 佛告四天王〇我當爲汝宣說。受持此陀羅尼法。亦爲短命諸衆生說。白月圓滿十五日時。持齋誦此陀羅尼滿千返。令短命衆生還得增壽永離病苦一切業障悉皆消滅。一切地獄諸苦。永得解脫云々 經異譯儀軌等皆同之

三十四成就法云〇畫像法者〇從黑月一日起首畫像滿七日〇可見。七日作道場。七日之中於道場內。誦呪數須滿一萬返。說佛頂放大光明云々

私云。行法結願之日當晦日

問。經 幷儀軌等諸本。皆說白月十五日作法。今何說黑月畫像行法乎。答。大日經疏四云〇白月十五日衆行圓滿。喩成菩提。黑月十五日衆行皆盡。喩般涅槃。中間與時昇降喩方便力〇云々

私云。以此文可會兩說歟

問。十五日作法何爾耶。答。此供物等須充每日護摩也。而貴木多數每日難備。十五日者此法成就日也。仍設如法供養歟。或此護摩品雖不指其日。經 幷儀軌傍文等以十五日爲作法日。仍護摩行法可存十五日歟 委細記與

一請書等 依院宣遣顯輔許狀 （裏書一九四）

範俊僧正引率數口伴僧。立兩壇又立塔壇上行尊勝法之由所聞食也。件法寬信定傳習候歟。然者勤修候乎。早相尋可令申給候者。依御氣色言上如件

五月二十一日　兵部權大輔時延 文

進上　師中納言殿

院宣如此。件法候歟如何〇いかさまにも可勤仕之由可令申給也。我君々々謹言

僧都御房　已上　中魁顯輔

私申

件法令立大壇之塔。有一百八之空輪。每輪書尊勝陀羅尼。兼日沙汰可候事歟。彼尊仰。尊勝法如形雖傳習候。爲無止之行法。不肖之者尤其憚候歟。但左右可隨御定候。可然之樣可令計奏給。恐々謹言

五月二十一日　寬信請文

一支度 範俊僧正少異也

法進

尊勝御修法一七箇日支度事

合

一蘇　蜜　名香　白檀

五寶　金。銀。瑠璃 青 琥珀。水精

五香　龍腦。鬱金。白檀。麝香。沈香

五藥　赤箭。人參。伏苓。甘草。檳榔子

五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻

一每日護摩料

黑沈香　白檀　安息　薰陸　丁子

檳榔子　天門冬　訶梨勒　人參 カラスウリ

桂心　伏苓　骨路草 無件草者或用代栢木用否

一月十五日護摩料

沈　白檀　紫檀　煎香　安息　丁子

薰陸　甘松　藿香　苓陵香

乳頭香　龍腦　荳蔻　白芥子

蘇　蜜 已上二種和合料　乳　酪

一敷曼荼羅一鋪 方六尺繪佛師可令圖

多寶塔一基　天蓋一面 容色

幡九流 淺黃色 一流長三丈　八流 各長八尺

一壇二面　脇机四前　燈臺八本

禮盤二脚 各在半疊　壇敷布二端 已上大壇護摩壇料

爐桶一口　大幕一帖

一壇供米十六斛

御明油一斗五升 已上兩壇料

雜穀鹽合七斗

阿闍梨　伴僧　承仕二人

駈仕六人　見丁二人　淨衣 黃色

自餘供所雜具等如常

右注進如件

保延六年五月二十三日　行事大法師信舜

阿闍梨前少僧都法眼和尚位寬信

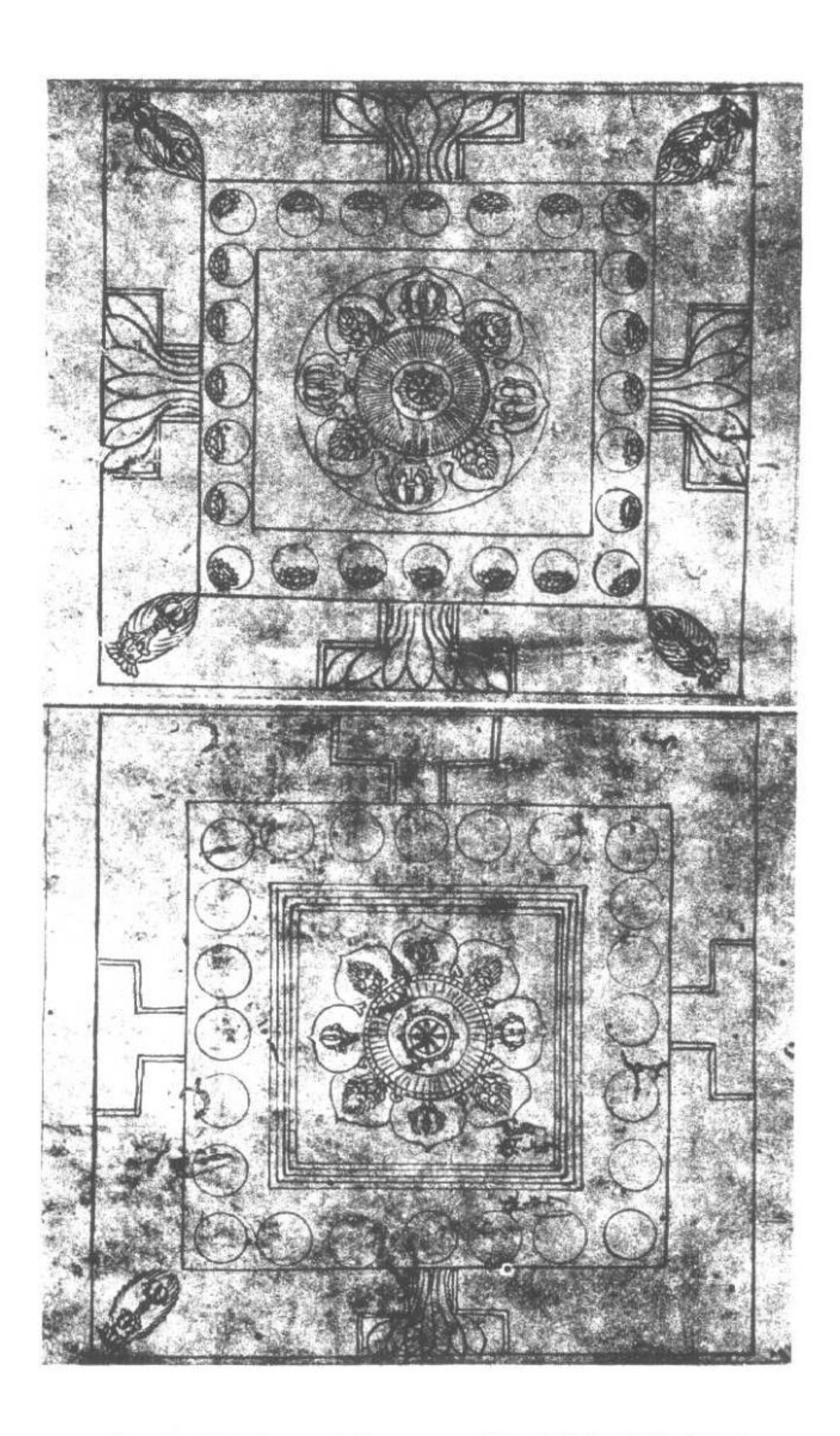
㊟雖奉支度。門﨑年延引。今度康治二年被行歟

一敷曼荼羅 方六尺 天仁康治寸法同 幷

法務勤修時。佛師御衣絹參本寺圖之。時信奉行云々

[圖像] 五三　（裏書一九五）

[參考圖像] 九

參考圖像 No. 9. 敷曼荼羅（勸修寺乙本）cf. No. 53. 參考圖像 No. 10. 敷曼荼羅（釋迦文院本）cf. No. 53.

圖像参考 一〇

增俊云。天仁修法被用古曼荼羅云々
法務寛ー云。月輪不書梵字諸尊觀置降
臨座也。三十四成就法説敷曼荼羅異此
圖。師件曼荼羅不可用云々
私云大師御筆卷物中有之
一。相輪樣。大仁御修法。塔長三尺許云々（裏書一九六）

圖像 五四

圖像参考 一一

圖像参考 一二

如本説者。百八相輪打金薄。葉書呪一本。
盛遂各置一々相輪云々
師説云。以銅薄作相輪百八枚（於三寸許）押金
薄。每輪表裏以梵字書迴不空譯尊勝陀
羅尼（有梵本題在別）天仁御修法閉裹十二枚成一
輪。凡爲九輪云々（裏書一九七）
法務記云。木造多寶塔。高三尺（久安塔交金銀造之云々）
塔内有蓮臺（金銅）地盤覆鉢。寶珠張綱如常。
塔康治塔。扉被圖八大菩薩。院自御意發
被圖云々
相輪弘三寸大定也
陀羅尼始加梵字題目（此事二卷軌見）

重數可隨輪也。以始可爲上

天蓋幡（裏書一九八）
一卷儀軌云。上安帳蓋。四面懸幡云々
又軌云。安漫天帳。蓋用青物作之云々
三十四成就法云。以五色綵帛作幡。懸壇
場外四邊云々
師説云。天蓋（紫色）
蓋懸幡九流（淺黃色）
一流長三丈中央懸之（上足結）八流者長各
九尺。或八尺。四隅各懸二流也。幡形如例。
但帶手足緣香黃色也
蓋面圖（方七尺）
法務勤修時。四角幡足被結上云々四面
羅網無之。蓋縱方七尺。燈臺不障幡程可
量也
或人傳云。幡長三尺許云々

圖像 五五

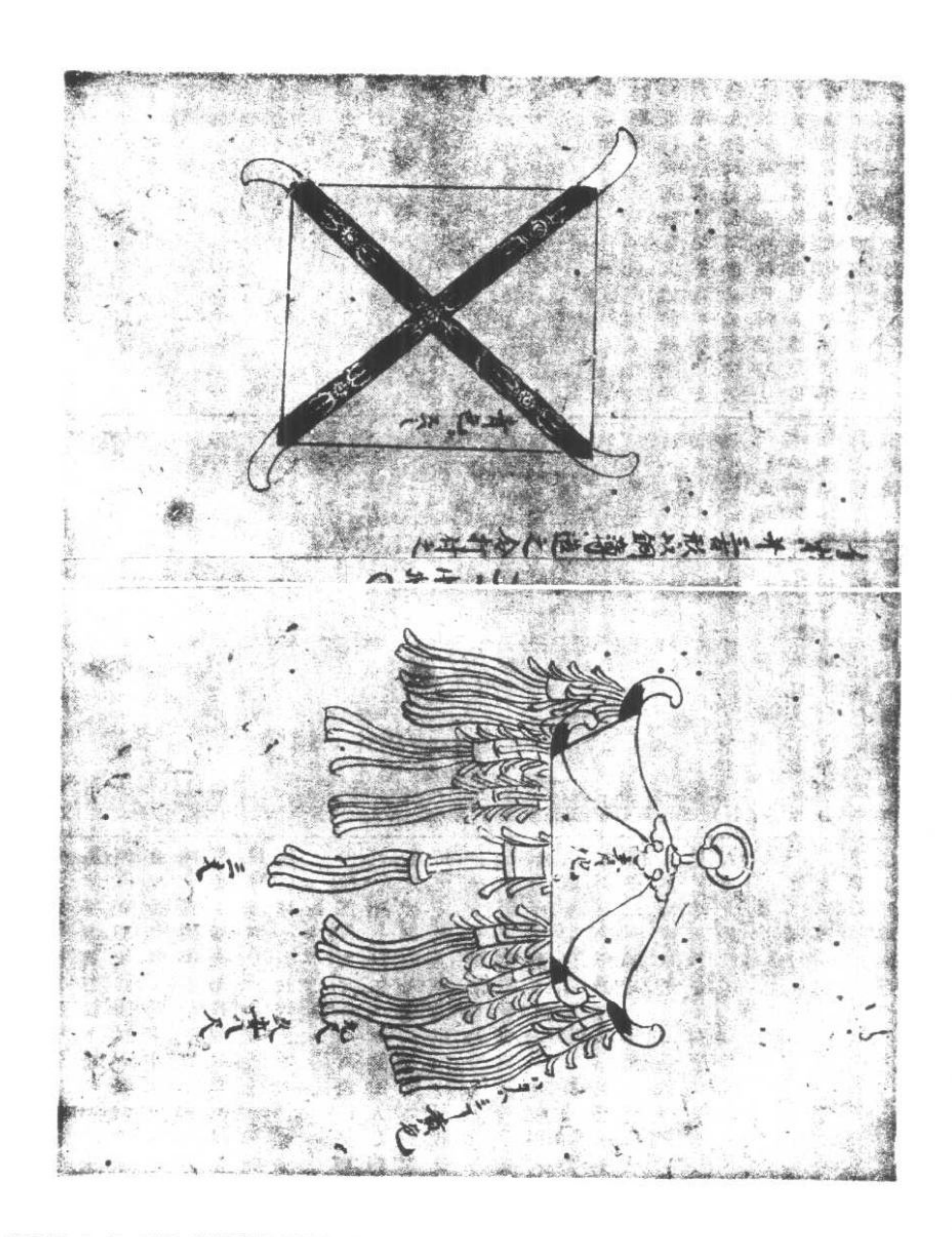
同蓋裏
天蓋裏以銅箔輪并三古形押之。骨緣黑
塗也。蔵形有金物
增俊闍梨云（天仁助修）天仁二年御修法自
院給古蓋。僧正輪并三古形以銅箔造。
合打付之云々
（私仁和寺覺意大僧都。天仁以前修此法云々若件歟）

圖像 五六

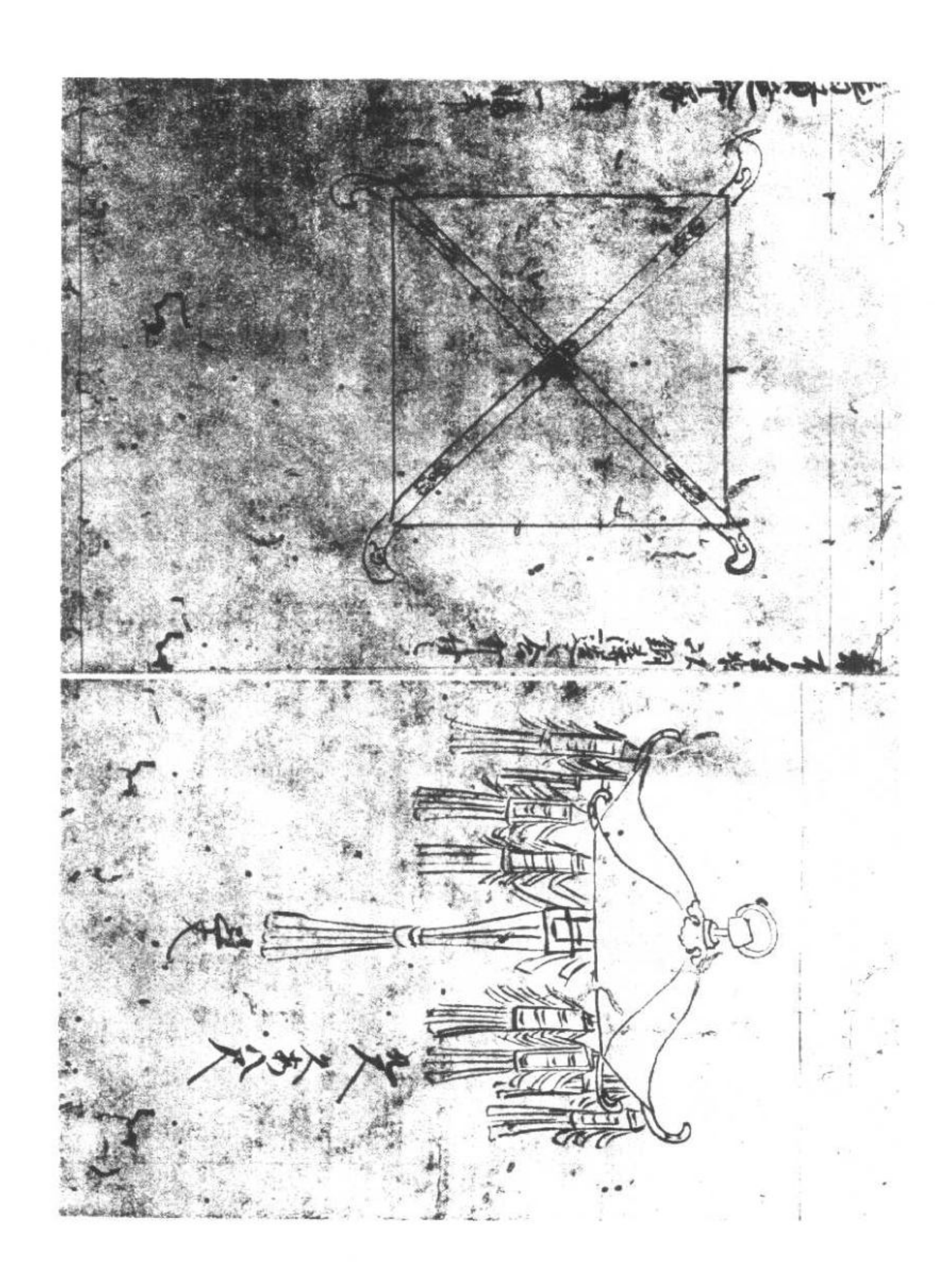
圖像参考 一三

圖像参考 一四

普賢延命像（二十臂一幅半）
口傳云。普賢延命即金剛薩埵。々々々々
即大日也。大日即尊勝佛頂云々
法務勤修時。護摩壇被懸今延命像。天仁
修法不用之云々（委細記奥）
一勤修記
久安三年十月十四日（天晴）於白河金剛勝
院（美福門院御願）鳥羽院御祈被行之。當日晨剋。大
行事信舜。率承仕等參壇所。未剋請取壇
具等。申剋參仕。大阿闍梨并伴僧等
衆僧交名
大阿闍梨法務權大僧都寛信
伴僧二十口（私云康治件僧十口歟）
院嚴已講
明海已講（護摩壇）

參考圖像 No. 14. 天蓋幷蓋裏圖(釋迦文院本) cf. No. 55. 56

參考圖像 No. 13. 天蓋幷蓋裏圖(勧修寺乙本) cf. No. 55・56

增俊阿闍梨
念範 手替
玄海
隆賢
尊雅
祐源
寬紹
尊覺
淳觀 已上有職
增仁
快勝
行俊
滿覺 神供
寬緣 居箱持
賢嚴
信助
智海
隆榮

大行事從儀師信舜

堂莊嚴事

仰淳觀闍梨莊嚴道場。有大壇護摩壇。無餘小壇。大壇不懸本尊。以塔爲本尊。內安彼物。大壇上釣天蓋。敷〔梵字〕八葉中央立相輪塔。八幅輪上立中瓶。四隅怒杵上立四角花瓶〻〻中置羯磨四枚。食道居閼伽等器。樒五色佛供等。如例修法。護摩壇懸普賢延命像。爐形隨增益。同之天仁爐白餘皆同例增益法。但脇机支分有差。委細奥圖之

開白亥尅承仕打金。伴僧皆參。著五帖次大阿闍梨上堂。袈裟著平居筥入三衣。每時隨身。白壇所著。從僧持參。伴僧中可然人取之置左脇机。開白之時。香呂筥隨身。次御幸。依仰法務參著御加持座給彼物著禮盤。開塔門令籠畢即被始初夜時。伴僧

三力偈之後誦佛眼眞言。振鈴之後誦尊勝陀羅尼也。次及正念誦程。護摩壇師立座步寄壇前。先禮大壇方三度。次禮護摩壇。次著禮盤修護摩。次及護摩末神供師立座行神供｜還著本座。次護摩了還本座。次阿闍梨金一打。伴僧誦一字眞言後供養了。參後加持座。發願。次助修共誦〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕言。次阿闍梨著本座。次還御。次隆榮塔令付法務封。承仕等番番守護之

表白 法務筆 （裏書一九九）

南瞻部州大日本國太上法皇。莊嚴祕藏道場。有勤修如法尊勝法。大願旨趣者。世屬末代佛力未空。人無强信。我志淸潔久持福祐。彌崇佛法。尊勝佛頂者。此之三世如來。消難轉之業第一也。尋之五部諸尊。延欲盡之命殊勝也。故忉利善住天子持呪全壽。支那大聖文殊歎教利人。方今如法尊勝行法者。限奉守國主福祐必增長。爰以捧八幡微妙之供具。瑩七寶莊嚴之塔婆。五千欄楯色相映光。百八相輪祕影設莊。蓋懸幡。燒香散花天帝釋衆蒙降臨授百壽。閻羅王起誓影向除病 文字落歟

大壇行法 付合界 （裏書二〇〇）

種 〔梵字〕

三形 塔

本尊

師云。以塔爲本尊。內安佛舍利。天仁御修法安置相傳寶珠云〻

寶珠大日三形也。塔爲本尊故。皆三昧耶

身歟。大日滅衆生罪障。增福延命。即是尊勝佛頂也（委記奥）

印　塔印

陀羅尼（最祕）　或智拳印

無所不至（次）

正念誦

唵阿蜜哩多帝惹波底娑婆賀

散念誦

　件僧陀羅尼

勸請句

　尊勝佛頂轉輪王　八大佛頂諸轉輪

發願句

　本尊聖者　尊勝佛頂　八大佛頂

　諸大轉輪

禮佛

南無摩訶毘盧遮那佛（乃至）

南無四攝智（已上如例）

南無怛隸魯迦烏惡尼沙怛他蘗多（三返）

南無悉多他半怛羅烏ミミミミミミミ（白傘蓋）

南無惹野烏ミミミミミミミミ（勝佛）

南無尾惹野烏ミミミミミミミ（最勝佛）

南無帝儒羅施烏ミミミミミミミ（光聚）

南無尾枳羅拏半祖烏ミミミミミミミ（除障）

南無吒魯吽烏ミミミミミミミ（廣生）

南無輪魯吽烏ミミミミミミミ（發生）

南無吽惹欲烏ミミミミミミミ（無邊聲）

南無金剛界ミミミミ

南無大悲胎藏界ミミミミ

讚（四智）

次不動。但四智之後微音可誦之（石山內供御說云ミ）

（裏書二〇一）

後加持胎界用除障佛頂言云ミ小野說。法務勸修之時キリトロムト云僻事也。カ可讀也云ミ

一護摩壇事

部主　寶生尊

本尊段　尊勝佛頂（供物小呪眞言）

諸尊段　八大佛頂（加中率大日二明王）

壇木三十六　桂木用之

二卷軌下云（以護摩品。以楓木爲柴。長一肘。本押木順押累之云ミ）

乳木。師說云。乳木用骨路草。無件草者。代用舌樓草。又用栢木或松木云ミ

又云

骨路草者。用二十一支。栢木者。百八支（四角）

　骨路草。天仁修法白高野山被用取云ミ（云之云ミ）

　法務同彼山被用取云ミ

蘇油器。乳酪蜜五種和合之

加持物白芥子二十一粒。幷粳米一器

可入和之

已上每日可用之

一每日香藥

黑沈香　白檀　安息　薰陸　丁子

（已上五種可用丸香散香等。可通諸段。若不足者。可限本尊段。丸香以蜜丸可用也）

檳榔子（一）天門冬（二）訶梨勒（三）人參（四）

桂心（五）伏苓（六）

已上可用藥種。小器六口入。各三度可

供之云ミ

一十五日合藥

沈。白檀。紫檀。煎香。荳蔲。白芥子（初度）

已上六種。以蜜和一器三度供之

安息。丁子。薰陸。荳蔲。白芥子（第二度）

已上五種。以蘇和一器三度供之

甘松。藿香。苓陵香。荳蔲。白芥子（第三度）

已上五種。以蜜一器和。三度供之

已上皆用匙

乳頭香。龍腦香。丁子。荳蔲。白芥子

已上一器。末。三度供之。散香也。諸段

可供之。但不足者。本尊段計可供也

集經九云。取稻穀花和好牛蘇○以柳七
箕呪一返也。火中燒之云々
此合藥等。始自十五日後夜至于初夜。三
時共可供。以乳酪入飯器同供之
（裏書二〇二）
藥種幷加持物乳木等如每日。此日大阿
闍梨幷伴僧同心陀羅尼一千返云々
依軌說
右香藥等。久安圖幷以根本口傳記之。
或人云。此法以月十五日爲相應日。仍
結願可相配十五日也。設結願雖不當
望日。十五日香藥可供之云々
若又三七日勤修之者。第二七日初後
日中三時供之。陀羅尼一千遍誦之
私云。久安勤修月十五日三時供之
又結願一時令供給云々
但結願無數遍歟
卷數
尊勝御修法所
奉修
大壇供六十三箇度
護摩供六十三箇度
諸神供九箇度
奉念
佛眼眞言五萬二千返
大日眞言六千三百返
普賢延命眞言六千三百返
尊勝陀羅尼五萬二千返
同小呪六萬三千返
白傘蓋佛頂眞言六千三百返
最勝佛頂眞言六千三百返
光聚佛頂眞言六千三百返
勝佛頂眞言六千三百返
廣生佛頂眞言六千三百返
無邊音聲佛頂眞言六千三百返
發生佛頂眞言六千三百返
不動眞言六千三百返
降三世眞言六千三百返
一字金輪眞言十二萬五千返
右奉爲禪定仙院御息災安穩增長寶壽
御願圓滿。始自六月十二日至于今日。幷
三七箇日夜之間。率十二口伴侶。殊致精
誠奉修如右
康治三年七月三日
阿闍梨權大僧都法眼和尚位寬信
結願作法
書卷數付枝立大壇東邊。安文一通置左
脇机。金剛持遍禮後。金二打。出五條（略神分等之）
行法如常。次後供養閼伽之後。金二打。讀
卷數。次金一打。結願事由云々三七箇日。
行法結願當時。次神分。祈願等如常。次後
鈴。餘如常
修法三七日之間。御幸連々。客人濟々。見
者驚目云々
滿三七日了。當結願日。午剋伴僧皆參次
御幸。次大阿闍梨上堂。結願了開塔門戶
取彼物。下自禮盤參後加持座。令進給了」
次後加持了還本座。其後被置布施
大阿闍梨。被物一重。裹物一。御馬一疋
助修裹物各一。布施取二十餘輩。奉行兵
部大輔時延云々
次還御
次阿闍梨伴僧出堂及申剋御入寺云々
大略。久安三年勤修如此。但卷數康治
也
大壇本尊事
以除障佛頂爲本尊無論事也。師說以大
日爲本尊。曼荼羅中心畫大日。故大日卽
尊勝法身也
先觀本身。次觀其末云々
自他宗前賢。
或智拳印。大日言（石山內供說）
或用三種悉地印眞言（天台祕說）
或云。結遍法界無所不至。誦尊勝陀羅尼。
此等傳。以大日爲本尊也
二卷軌下云。其第二院置東釋迦牟尼如
來○作說法相○爾時世尊○便入除障
三摩地。從如來頂上發生三摩地。狀若輪
王之像。白色首戴五佛。手執金剛鉤云々
爲本一卷軌云。道場中。須彌山○上毘盧
遮那佛與八十俱胝十地滿足菩薩摩訶
薩以爲眷屬云々
重問。大日爲本尊已有文證。但望法身
言之者。何尊何法不然。別爲此法本尊。
其義如何
答。大日經疏五佛頂云。此是釋迦五智
之頂猶如輪王具大勢力云々

同十云。十佛刹土佛之頂。是尊勝之義
也云々。諸佛之頂。豈非大日乎。故尊勝
者大日破重罪。生勝福之德門也 其二
又通用灌頂印。尤有其心。灌智水於頂
上。卽顯得佛頂也 其二印如下
三十四成就法數曼荼羅圖佛頂形 其三
大日經疏五云。第五微吉羅拏。譯云捨頂。
是棄捨一切煩惱義。亦是摧破義也。此是
釋迦如來五智之頂。於一切德中。猶如輪
王具大勢力。其狀皆作轉輪聖王形。謂頂
上有肉髻形。其上復有髮髻。卽是重髻也。
餘相貌皆如菩薩云々
同疏十云。次一切佛頂者。一切佛頂謂十
佛刹土微塵數佛之頂。々々是尊勝之義。最
在身上也

安寶珠事

問。塔中安寶珠心如何
答。此法付增益行之。故以寶生尊爲部主
之心歟。此傳無妨
又遺告云。如意寶珠○自然如來分身惟
眞實如意寶珠也○密之上密。輙不注儀
軌云々
此文寶珠爲大日三摩耶形。大日滅衆生
罪障增福延命。卽是尊勝佛頂也。故儀軌
下所言悉地成就七種夢者。說五部灌頂。
而亘五部。皆云尊勝佛頂大摩尼寶。大日
旣攝五部也 七夢記有別
又疏五云。眞陀摩尼通諸佛菩薩三摩耶
形云々又此心歟

一護摩壇尊事

師說奉懸延命像 但天仁不被用之
問。護摩彼尊奉懸。其意如何
答。尊勝法者。專有延齡之功。仍通延命法
故
或傳云。爲延命塗延命爐云々
又一卷軌印契作法極略也。而金剛波羅
蜜之次說甲冑印。延命爲本尊也。況此如
法尊勝法者。遍祈國王衰禍奉延寶算。故
以骨路草爲乳木。仍懸延命像表延命之
功也。重問。若爾如或傳可塗延命爐。何用
增益爐哉
又懸延命可用其印乎。答。此是增益法之
中延命之行也。仍塗總法爐懸延命像表
其中延齡之術也
或小野傳。延命法以尊勝爲部主。故尊勝
法以延命爲部主。有其謂奉懸云々

一骨路草勘文

五佛頂經五云。以骨路草寸截和藥一呪
一燒。滿一洛叉則轉正業福命逾壽云々
五佛頂經四云以舌蔓草和蘇燒一洛叉。
則轉正業令更得壽云々
此文小野并大原抄引之與前經文同異可尋之
一字頂輪經五云。燒屈蔓草護摩。令得增
壽云々
護摩軌云。若欲延命燒屈蔓草。其延命爐
如前增益爐。外作甲冑形。其粳米屈蔓草
比餘物按十倍多云々
金剛頂經義決云。若欲長命以甘美木及
俱盧草和蘇及菓子等以左手執金剛棒
印。右手燒之云々
已上延命文許略引之。猶息災增益等
本文多々也。可見抄
五佛頂經。古譯云骨路草。同經新譯云屈
蔓草。知同草也。今諸家釋。此草唐和云々
代用活蔓草云々○小野僧正仁ー勘文云。
骨路草者。似烏瓜。但有深山者也。其實黃
色味美也。下人飡之無害。以根爲仙藥。件
草叵得故。或用烏瓜號栝樓草。近代諸阿
闍梨遍芝草也。可被問證文傳用人云々
若無骨路草者。可用甘松香云々
近來唐人多持來云々
次可用牛膝草云々。多在世間云々
私云。小野口傳云。骨路草者。ウリネ云々云
件草在高野山。花色黃人爲汁食之云々

元文第四年九月六日遂修復深藏篋
底是偏爲密教紹隆而已
淨土院末資權僧正賢賀 生年五十六

裏書 一九三
㊟大原云。可隨所求云々
或延命又滅罪可修息災云々

裏書 一九四
屈請 凡僧請定可書
律師々々々
右自來某日於某內裏。被始行如法

尊勝法者伴僧可被參勤狀如件

年　月　日

裏書 一九五

四方可有緣若可隨意也裏尤可配

也 法務說

裏書 一九六

法務云數曼荼羅澄本白川御蒼有

云々但保延年中雖被尋古道具皆

以失也

裏書 一九七

或人說云

寶篋印 〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕 菩提場莊嚴 〔梵字〕〔梵字〕

〔梵字〕 樑中〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕 法身偈

已上〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕書梵字塔身柱中籠

之

保延六年法務造立塔被籠之但

今度不被行 云々法務御說

裏書 一九八

幡色事

顯賴消息云淺黃薄黃色若所見候

歟有興事也今宮御元服袍色舊記

等淺黃薄黃注仍例淺黃其色無便

云々可尋之

裏書 一九九

五相成身

通達菩提心如常　次修菩提心如

常

次成金剛心如教誦眞言能令心月

輪圓滿明顯諸佛復告言菩提爲堅

固復授心眞言即觀心月輪上有〔梵字〕

字變成塔誦眞言曰唵底瑟姹沒馱

梵字次第無廣歛金剛仍不書之若

有用人者二眞言了可用沒馱字云々

次證金剛身應當知自身法界塔婆

也即想遍法界諸佛入自身蓮花如

鏡現萬像誦眞言曰唵縛日羅 二合 沒

馱怛麼 二合 句含 引

次佛身圓滿自身爲塔清淨無染著

復白諸佛言我爲蓮花身時彼諸如

來便勅行者言觀身爲本尊復授此

眞言如是觀已即誦眞言曰唵野他

薩縛怛他誐多薩怛他含

裏書 二〇〇

或傳

智拳印　陀羅尼

或瓶印　小呪

智拳印　大日眞言 石山說

又胎界　除障佛頂印明 天台說

三種悉地印明

破地獄軌出灌頂印也

裏書 二〇一

道場觀 結如來拳印 石山

觀想五大所成法界宮中有大圓明

月輪以三股爲界道以寶瓶爲分齊

其中央大蓮花臺上有〔梵字〕字成法界

窣都婆々々々變成大日如來戴五

智寶冠瓔珞嚴身住法界定印結跏

趺座八師子床左圓明中有〔梵字〕字成

白傘蓋佛頂右圓明中有〔梵字〕字成最

勝佛頂中圓明前有〔梵字〕字變成鉤 蓮花

上也 鉤變成尊勝佛頂中後圓明中

有〔梵字〕字成放光佛頂尊勝左圓明中

有〔梵字〕字成勝佛頂尊勝右圓明中有

〔梵字〕字成廣生佛頂光聚右圓明中有

〔梵字〕字成無邊聲佛頂光聚左圓明中

有〔梵字〕字成發生佛頂下左邊牛月中

有〔梵字〕字成降三世右邊三角光中有

〔梵字〕字成不動尊前有香爐像上有寶

蓋兩邊有六箇飛天各執花云々

裏書 二〇二

十五日香藥每日香机可用也別脇

机不可用

如法尊勝

國王衰禍之時爲延壽祚行之天仁二年

權僧正依　院宣奉爲公家於鳥羽壇所

被奉仕此法僧正老爛嚴覺爲手替偏以

行之委傳受之

本尊如常

部主寶生尊　就增益行之有大壇護摩

壇無餘小壇

大壇上釣天蓋 空色 蓋懸幡 黃色 九流一

流者長三丈中央懸之 足結上之 八流者長九

尺懸四角 一角各二流

圖像 五七

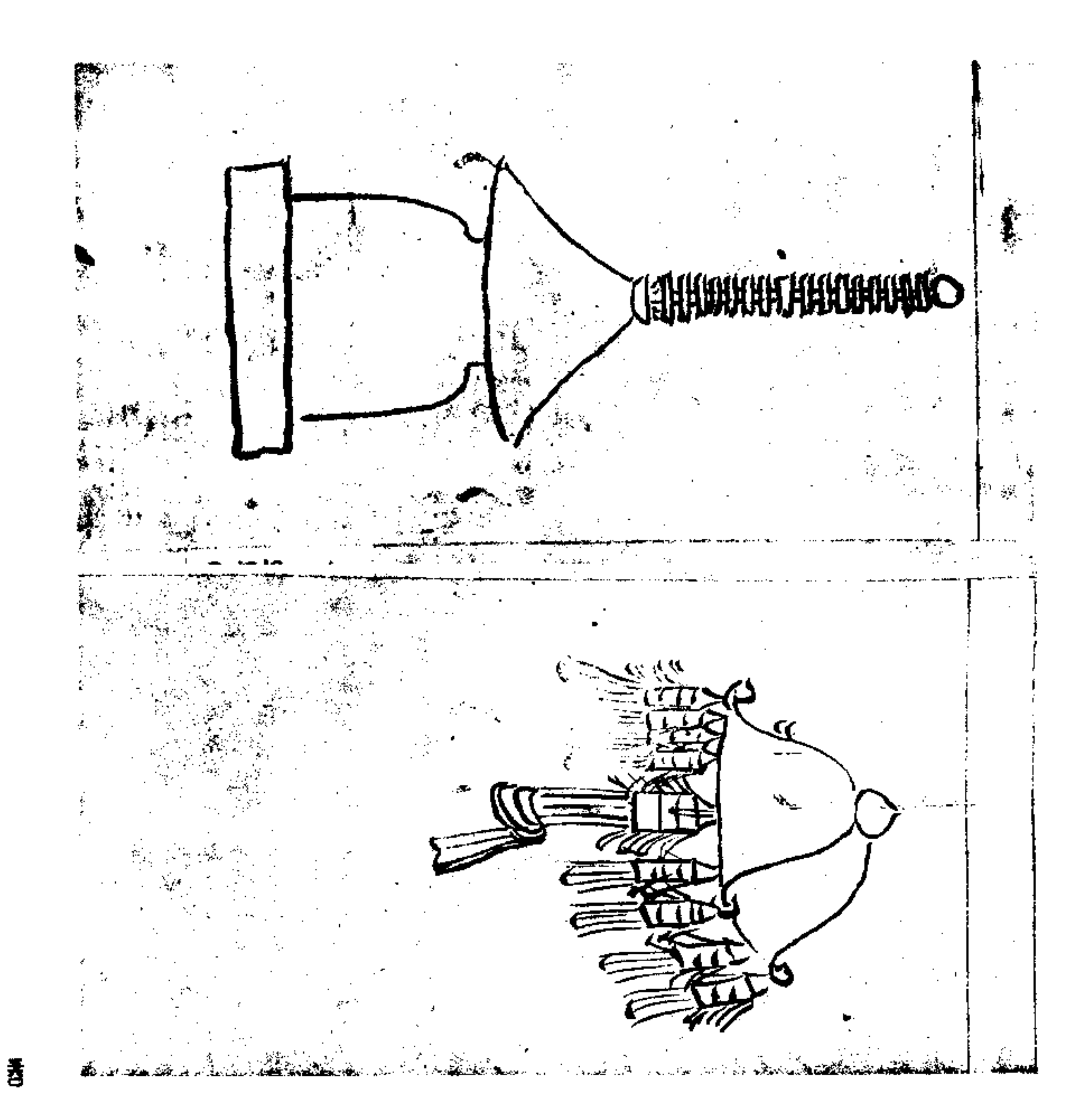
大壇不懸佛像。有敷曼荼羅。曼荼羅中央
安置一百八相輪塔。每輪各以梵字書迴
尊勝陀羅尼（不委譯）一遍。塔中安置舍利
[梵字][梵字]（歸者）[梵字][梵字][梵字]（佛頂）[梵字][梵字][梵字]（尊勝）
阿唎野　烏瑟抳灑　尾惹耶
[梵字][梵字]（稽首）[梵字][梵字][梵字]
皺摩　馱羅尼

圖像 五八

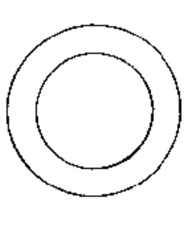
護摩壇懸延命像（法但不天仁被懸御之修）
乳木　骨盧草。若無之者。用烏瓜。又用松
柏。四角可削之云〻
相應物等
黑沈香。白檀木。紫檀木。柏木。構枝
煎香。安悉。丁子。薰陸香。甘松
藿香。苓陵香。乳頭香。龍腦香。荳蔲。白芥子」
蘇蜜（和香料）　乳酪（燒供料）
已上二卷軌文
沈淺　蘇合　白檀　龍腦（閼伽料）
別軌文
供養次第
蘇油三度　次燒供三度（飯也）
次五穀粥三度　次五穀三度
次沈香　次白檀　次乳木
次又沈香　又白檀　次安息

次丁子　次薰陸　次甘松
次藿香　次苓陵香　次乳頭香
次又安息　次龍腦　次又丁子
次荳蔲　次白芥子
加持物處先投白芥子二十一粒
次供粳米云〻
沈一　白檀二　紫檀三香
已上三種塗香
沈　白檀　紫檀　煎香（已上和蜜爲丸香初度）
安悉　丁子　薰陸（已上和蜜爲丸香第二度）
甘松　藿香　苓陸香（已上和蜜爲丸香第三度）
乳頭香一　龍腦二　荳蔲三（已上爲散香）
檳榔子一　天門冬二　訶梨勒三　人參四
桂心五　伏苓六
已上爲藥種
乳木
二十一支　ウリネ（或烏瓜）　百八支
柏（或松）　皆十二度
已上
注進
尊勝御修法一七箇日支度事
合
一。蘇　蜜　名香（白檀）
一。五寶　金。銀。瑠璃（靑）琥珀。水精
五香　龍腦。鬱金。白檀。麝香。沈香
五藥　赤箭。人參。伏苓。甘草。檳榔子
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻
一。每日護摩料
黑沈香（燒香料）　白檀（塗香料）

乳木（骨路草無件草者。代用活樓草。或人代用柏木）
安息　薰陸　丁子
檳榔子　天門冬　訶梨勒
人參（每年不定也）　桂心　伏苓
一。每月十五日護摩料
沈　白檀　紫檀　煎香　安息
丁子　薰陸　甘松　藿香　苓陵香
乳頭香　龍腦　荳蔲　白芥子
蘇（和香料）　蜜（和香料）　乳（燒供料）　酪（燒供料）
一。天蓋（空色）　幡九流之中一流長三丈（淺黃色）
八流長各八尺（淺黃色）
敷曼荼羅一鋪（方六尺給佛師可令圖）
多寶塔一基
一。壇供米十二石
御明油一斗五升
雜穀鹽合七斗
壇敷布二段
阿闍梨一口
伴僧八口
駈仕六人
承仕二人
見丁二人　淨衣（黃色）
右注進如件
天仁二年八月十二日
行事大法師
阿闍梨權僧正法印大和尚位範俊
增俊闍梨云。件法自八月十八日被始行
三七日歟五七日歟不分明〻云
塔木作塔。高三尺計云〻

圖像 No. 57. 天蓋圖　圖像 No. 58. 相輪樣圖

相輪寸法三寸計。以銅薄作之。押金薄。不空譯尊勝陀羅尼兩面書之。凡一百八枚。毎枚書陀羅尼也。閉鏇十餘枚爲一輪云云

増俊闍梨云（天仁仲僧）天仁二ー御修法。天蓋數曼荼羅用古物。先年覺意僧都仙院御祈奉仕此法之令儲法物具云云

元文五（庚申）年十月十六日遂修復補虫損之缺闕了
淨土院末資權僧正賢賀（七十五才）

覺禪鈔 大勝金剛 上

大勝金剛法（息災・敬愛・王法修之。口云。金剛頂部法皆可修敬愛也。或云。付染愛。金寶抄）

祕法生起

惠什闍梨云。十二臂大日瑜祇經專殊勝説之。彼經肝心品是也。仍大師以件佛爲本尊。殊作次第也。於形像者。三井寺有唐本像。先年所奉尋拜見也（彼寺爲究竟祕事云云）

或云（實任）凡今法最極甚深究竟祕法也。而近代絶事歟

私云。一切諸經諸軌之題目者。付其中深祕事置題字也。然瑜伽瑜祇兩句依

五瑜伽法歟（五瑜伽攝五部也）

或抄云。瑜伽瑜祇梵語也。此云相應。因果圓滿故名成就。始終相應故名瑜伽也。又瑜伽男聲是智。瑜祇女聲是定也。此題是理智冥合之總稱也

又云。發心修行菩提涅槃四種名瑜伽。郎指金剛乘教。一切瑜伽中最尊最勝故云云尊勝軌云。我今禮瑜祇。云云是大日尊文。依此文者。瑜祇郎十二臂大日也。故經始終。偏依今尊也

惠什云。十二臂大日。現彼經十二品文
或云。佛四行品爲此尊法。文

延壽先跡　（裏書二〇三）

惠什云。近大和國有聖人。多遇賢哲學祕法。件聖人殊爲祈壽命百日修此法有夢想告。保九旬遐算親竭之云云

除刀兵部

瑜祇經云。若末法世人。長誦此眞言。刀兵不能容水火不焚漂文
或人爲除刀兵厄以實任多年修此法云云

行者爲尊

又云。誦百八滅百劫罪誦千遍滿意願。若誦一洛叉。得大金剛身。誦一倶胝。得成遍照尊千佛來共護。決定無有疑文

具諸佛德

又云。此人如金剛。諸惡不壞○如光聚破三界冥。此人如蓮花。諸塵不染○如羯磨作諸佛事。身如遍照尊。諸佛不捨。身如妙吉祥。能成無量惠文

名號

經云。大勝金剛頂文
指事云。一切如來大勝金剛頂最勝眞實大三昧耶品三十七大勝金剛心成就現證十二臂最勝佛頂轉輪王故。稱此品號一切如來大勝金剛頂也。又能摧諸佛頂故云大勝金剛也

大日所變

經云。爾時遍照薄伽梵。復現種種光明。於頂上放光明。住千葉大白蓮花（梵網經下云。我今盧舍那。方坐蓮花臺。周匝千花上文）
抄云。序品光明遍照王文
瑜祇經疏云。此法亦以大日而爲本尊。乃至變成大勝金剛。白身爲曼荼羅。發生三十七尊。供養持誦能就五部悉地。此大勝

金剛智拳印。亦是大阿闍梨位者之行法也 阿闍梨者大日也
類聚抄云。愛染王[梵字]。大日十二臂也
金寶抄云。大日所變十二臂也 愚案云。序品[梵字]。中尊大日十二臂歟。祕彼品說今品歟
攝佛頂輪王
經云。十方淨妙國。三世及三界。最尊獨無比。此大轉輪王能摧諸佛頂。能攝諸等覺。親近爲眷屬。速成大悉地
大師御傳。一字金輪佛頂 靈巖口傳
或云。經第六品題一切佛頂最上遍照王 文
抄云。本體灌頂智故號遍照佛 文
又攝一切佛頂輪王 文
愛染王同體 （裏書二〇四）
烏羽僧正云。大勝金剛十二臂愛染王習事。仁和寺祕事 文
視聽抄云。十二臂大日愛染王法本尊也。宇治入道殿被仰 文
實任云。十二臂尊愛染王也 文
十二持物攝諸尊
今法者遍照尊一身具十二臂攝四攝菩薩等。於經序品云。受持此深密瑜伽金剛一切如來大勝金剛心瑜伽。成就三十七尊自覺聖智○此名普賢金剛薩埵三十七智深密相應。大阿闍梨應作此法 文
又云。纔誦此密言。十六大菩薩從法界出生 文
又云。以此甚深祕密心地普賢自性常住法身攝諸菩薩 文
又云。攝諸等覺 文
指事云。普賢一字心加悉地句○一字心發心根本。三十七智圓滿。即證大覺位。欲登此位。漸根本無明地○現薩埵形 文
經云。時四大菩薩同聲告金剛界如來言。我今現此神通。爲欲鉤召一切有情令入法界。以索引至金剛場。以鎖堅諸藏識。以鈴遍悅彼性令快樂故 文
又序品云。四攝方便即是方便究竟位故 文

形像

經云。薄伽梵○於頂上放金剛威怒光明。照諸菩薩。金剛手等皆各默然。復現身手具十二臂。持智拳印。復持五峯金剛蓮花摩尼羯磨鉤索鎖鈴智劍法輪十二大印。身住千葉大白蓮花。身色如日。五髻光明。其光無主遍於十方。面門微笑 文

圖像 五九

曼荼羅

又云。復次祕密主。我此心最心更說祕密法。佛名五瑜伽。當觀遍照主。自身悉同等。復當於自前觀勝金剛寶。住於熾盛日。執妙大寶幢。次右復當觀金剛蓮花鉤。住於黃色輪。執鉤。大微笑。次左復當知金剛寶大庫。住於綠色輪。執持大圓鏡。次復當於後金剛大染蓮。住於紅色輪。執持大紅蓮

口云。中尊肉色師傳也 寬寶覺輪 五佛身色經無。古本有異說

圖像 六〇

又云。是名五瑜伽。祕密最上味。一切所希願。皆悉得圓滿。常作此瑜伽。誦前八大明。及以密印力。皆悉成所願。不假請召印。及誦香花明得最上成就。現世速獲之。時會諸菩薩。一切執金剛。一心觀佛心。歡喜而安住 文
已上經說
又曼荼羅 古本

圖像 六一

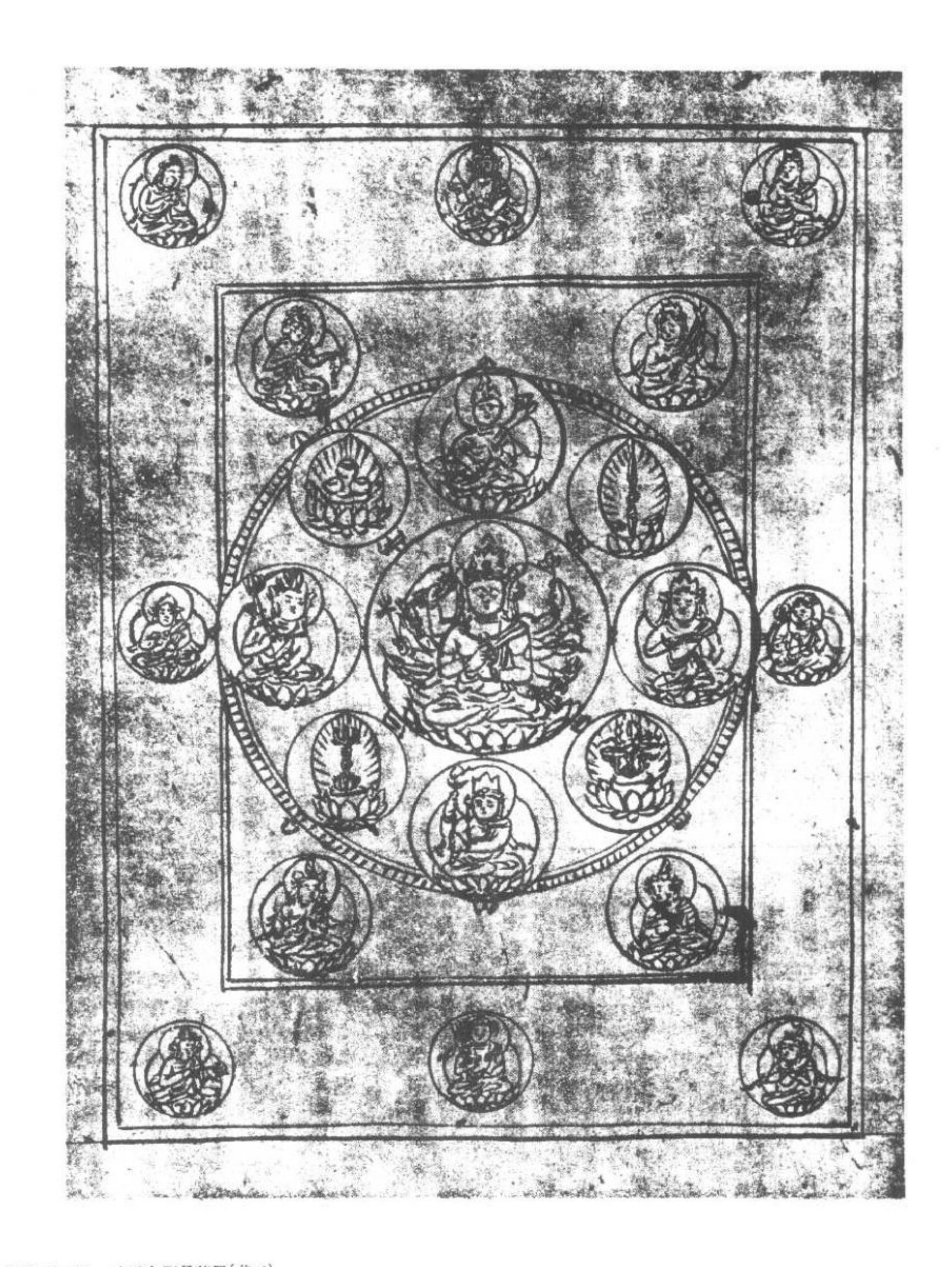
支度
注進
大勝金剛護摩一七箇日支度事
合
蘇蜜 名香 白檀
五寶 金。銀。瑠璃。眞珠。水精
五香 白檀。薰陸。白膠。沈。丁子
五藥 白朮。人參。甘草。遠志。苟杞
五穀 稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻
壇一面 加爐桶 脇机二前 燈臺四本
禮盤一脚 在半疊 壇敷布一段
大幕一帖 壇供米 御明 已上二種如常
阿闍梨 承仕一人 駈仕一人 見丁

圖像 No. 59. 大 勝 金 剛

圖像 No. 60. 大勝金剛曼荼羅(其一)

圖像 No. 61. 大勝金剛曼荼羅(共二)

淨衣 白色
右注進如件
年　月　日　某
壇圖
（五色佛供等自東北角始之。五寶等壇底可埋之。）
日中佛供十六杯 大八小八
汁八杯　菓子十六杯 開白時同之
後夜粥八杯　初夜無供物
壇木 八寸楊穀松。檜等 乳木 六寸一端圓 五茄 柏種菓
藥種 荷杞 加持物 胡麻　蘇油 蘇蜜胡麻油和合加之
白色花供之
行法 付金剛界
表白
今信心大施主抽唯一之丹誠。專有餘懇念。合十指之爪掌。啓兩部之諸尊而言。代及未法。兵革起于天下。時屬澆季。波旬亂於國土。穀城石動。朝食不脫胄。常山蛇驚。夕休常荷戟。鬪諍堅固之說。在今取信者歟。大勝金剛薩埵者。大日如來入五瑜伽三昧耶所現之尊形也。手持十二大印。身住千葉白蓮。五髻光明遍照十方界。八大明呪能成百千事。殊於兵亂之時。與靜謐之功能。專當鬪諍之時。施無畏之利益。刀兵不能害。憑金言於無貳心。能成滿意願。仰本誓不橫見蓁。由之弓獎會之楯。只禦一旦之怨賊。定惠之弓。總持之楯。盡退煩惱之惡賊。大勝之得名。良有以哉。御願意趣專在于茲。委旨奉讓本尊照見焉
已上五事爲用意私載之

種子
三形 輪（㊥或鉤。又五鈷。十卷抄）
印 （經云名根本印心文。實任口云劍）最勝轉輪印。
經云。內堅十度縛。忍屈如頂 文（口云。忍願二度竪合初節。如劍形。實任云。頂者劍形也。法三御子行法記云。所說印相如頂者。謂劍形也。瑜祇經疏云。三摩耶印忍願屈。上節如劍文）
經云。若常結此印。金剛薩埵尊蓮花摩尼主毘首羯磨尊一切諸聖尊咸來增覆護 文
眞言（經云名大勝金剛頂最勝眞實大三摩耶眞言。梵漢共出經）
唵摩賀縛日羅瑟抳灑吽怛洛纈唎惡吽
經云。想隨作皆成就一切願皆滿（疏云。此尊頂是金剛頂。是五佛種子。合爲一眞言）
已上深祕傳也。寬祐
靈巖傳云
千輻金輪（口云。一字金輪佛頂也）
印 金輪根本印。又二種印明如經 文
以上大師御流也
亮惠云。靈巖二種印明者。一智拳印
唵縛日羅沙怛縛弱吽鑁穀 出四攝品祕
二前本尊印言
私云。序品 五鈷印如何
又傳 實任幷諸傳
種
三形 智劍
印言 如前
又用智拳印。最祕說 文（法三記云。師口云。智拳印云々）

或五鈷印。餘十箇大印。如金剛界羯磨會
兼意云。小野僧正用種（但所持四劍也。八供標々如羯磨會文。印用輪小金剛輪印。眞言有經）
三 五鈷（金剛實觀五佛同之。亮惠云。五端 文）
高野僧正次第云。蓮花 文 已上
賢覺傳云。先師授云
種
三 率都婆（所持器杖隨願用之）
寬祐云。可然。書顯不甘心 文
小野云。大勝金剛印。二羽內縛出二中圓合 寶覺 （裏書二〇五）
冒地心品眞言
最勝眞言三昧耶品印言
已上寬祐
大金剛輪印。用小金剛輪呪
又二手外縛立二中指劍形。二頭指背置二大指竝立（已上實勝內供）
勸請句（㊥大金剛頂經曼荼羅王）
本尊聖者大勝尊　蓮花部中諸聖衆（㊥三十七尊方安置云々）金寶
發願句
本尊聖者　大勝金剛
四大瑜伽　諸大眷屬
道場觀 定印
壇上有字。成七寶樓閣。々々中有字。成淨滿月輪。々々上有字。成千葉大白蓮花。々々上有字。成千輻輪。々々變成大勝金剛身。々々色如日。現十二臂（智拳印　五古　蓮花　摩尼　羯磨　鈴　智　鉤　劍　索　法　輪）五鈷光明遍於十方。四大

明王。十二大天。恭敬圍遶 文

寶住云。道場觀。住經說。五秘伽佛。四攝八供觀置之。五方佛配四佛處。不得其心 文

私云。中尊即大日也。西佛吉歟

字輪觀 金寶抄

正念誦 本呪

散念誦 佛眼 大日 本尊

禮佛句 三十七尊如常 （裏書二〇六）

㊟安養曰。摩訶縛日路烏瑟抳灑

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

部母 佛眼

讚 四智 伴僧御加持 本尊呪

護摩 相應句 扇底迦

部主 金輪 寛祐 愛染王 金寶抄 金剛薩埵 憲亮

佛眼 寶覺

諸尊段 三十七尊

芥子眞言用根本呪

卷數 （裏書二〇七）

大勝金剛供所

奉供

花水供一百五十七箇度

飲食供〃〃〃〃〃

燈明供〃〃〃〃

奉念

佛眼眞言一萬五千六百遍

大日眞言〃〃〃〃〃〃〃

本尊眞言六十六萬

愛染王眞言一萬五千六百｜

孔雀明王

六字

文殊八字

大威德

訶利帝母

大金剛輪〃〃

一字金輪〃〃

右奉爲護持公主殿下消除不祥消除惡事惡人怨念。悉皆消除無邊御願皆令滿足宮內安穩。諸人快樂。始自保元二年十二月二十二日迄于保元三年四月五日。一百箇日夜之間。金剛佛子殊致精誠奉修奉念如右

保元三年四月五日

阿闍梨大法師宗命

結願作法

書卷數付枝。立壇右。案文佛布施置左机。

供養法如常

前方便無祈願等。後供養燒香次供佛布施

次閼伽 次取念珠 金二丁

次讀卷數案 金一丁 次事由中。餘如常

次破壇

加用印眞言 出眞言經印。師傳也。輪印經有 之本尊加持次加用此等印言端

本尊根本印言 又經云根本心最勝轉輪有 智拳印或五古印

成就最勝尊金剛頂 或師云外縛立二中二頭 鈎之。或云內縛閣三摩耶印

明曰 金剛部 金剛薩埵

唵縛日羅薩怛縛矩捨吽

成就金剛手最勝摩尼

口云外縛二中寶二風鈎之 或云寶生尊三昧耶印

明曰 寶部 寶菩薩

唵縛日羅羅怛曩矩捨怛洛

成就金剛手蓮花最勝心

口云外縛二中成蓮花二風鈎。或云彌陀三昧耶印

明曰 蓮花部 法菩薩

唵縛日羅達磨矩捨紇唎

成就金剛手巧業最勝心

口云外縛二中入交舒二地二空頭合以二中鈎之。或云不空成就三昧耶印

明曰 羯磨部 羯磨菩薩

唵縛日羅羯磨矩捨惡

師云。已上四佛即輪王也。四種鈎印 文

中尊攝一切佛頂輪王 文

成就金剛鈎最勝者能鈎 三昧耶會鈎印

唵縛日羅沙怛挽矩捨弱

成就金剛索最勝者能引 三昧耶會索印

唵縛日羅〃怛曩播捨吽

成就金剛鎖最勝者能縛 三昧耶會鎖印

唵縛日羅跛納摩塞怖吒鑁
成就金剛鈴最勝者令喜 三昧耶會鈴印
唵縛日羅羯磨健吒縠
經云。由持八大明能成百千事。印如金
剛界。眞言者當知 私云。八大明者。四佛四攝歟
復次金剛鈎密語應當知 三昧耶會四攝菩薩印
唵縛日羅沙怛縛底 引 乞央挐吽
能壞無智城。能生諸佛惠。印同妙吉祥
羯磨三昧耶
復次金剛輪密語應當聽
唵縛日羅斫羯羅吽弱吽鑁斛吽
二手金剛拳檀惠與進力四度互鈎結。是
名祕密印。若眞言行者不作曼拏攞。但持
印明。卽同大安立一切曼拏攞。自身一切
支悉成諸佛聚。無比不思議。更無過上味
師云。已上本尊成就諸尊印明也
私云。四佛四攝三昧耶形加劍輪二。本
尊所持之。爲十種三昧耶形。此卽本尊
成就義也
亮惠以下四瑜伽印明 文
復次四攝明密語應當說
師云。四佛四波羅蜜和合相應尊也。故帶女聲
唵羅縛怛他誐黨句勢吽弱
唵薩縛怛他誐多播勢吽〻
唵薩縛怛他誐多塞怖鑠吽鑁
唵薩縛怛他誐多阿吠捨吽斛
師云。已上用金剛合掌
纔誦此密言。十六大菩薩從法界出生。各
持本標幟

次誦八供養及以四攝明。卽成大圓壇。次
誦本尊句。八供及四攝密言次當說
唵薩縛布惹曳弱吽鑁縠
安然云。初金剛手四佛四攝。次諸佛四
攝。次菩薩四攝 文
私云。但第二重四攝。四波羅蜜四攝也。
是皆女聲。四攝故也
已上本尊。加持次可加用之。眞言經說。
印師傳也
略次第
著座　塗香　淨三業
三部　被甲護身　加持香水 軍荼利印言
加持供物 三古印 枳利〻〻　𑖨字觀　淨地
觀佛　金剛起　普禮
表白五悔等　普供三力　四無量觀
勝願　地結　四方結
道場觀 如來拳印或定印　大虛空藏　送車
請車　大鈎召 請五部尊佛頂辨事　四明
拍掌　結界　虛空網
火院　大三昧耶　闕伽
蓮花座　振鈴　次本尊印言
次十六尊 加用有上　禮佛　部母 定印
入我〻入　又本尊印言等　正念誦
字輪觀　又本尊印言等　散念誦
後供養 事理　禮佛　迴向
解界　撥遣　三部被甲
出堂

文治五年自二月二十五日始同三月

十一日撰集之畢同閏四月二日於觀
音寺邊書寫之了
金剛佛子覺禪 生年四十七
元文五庚申年初冬下旬加修復補蟲
魚之缺闕了且爲令法久住且爲御經
藏傳領而已
淨土院末資權僧正賢賀 生年五十七
【裏書】二〇三
宗房妻祈　實任多年行之
宗明　高松女院御祈。保元年中百
箇日修之　美福門院仰也
有法驗。除障御前御病惱云〻
卷數有之
【裏書】二〇四
或云。大勝金剛幷愛染王佛頂部尊
也。眞言瑟尼沙者佛頂云也
【裏書】二〇五
小野𑖮𑖽𑖨　私云。𑖮𑖽𑖨𑖽𑖨歟。可
尋
【裏書】二〇六
禮佛
南無摩訶毘盧舍那佛
南無一切佛頂最上遍照王如來
南無〻勝金剛寶如來
南無金剛蓮花鈎如來
南無金剛大染蓮如來

南無金剛寶大庫如來
南無金剛吉祥母如來
南無兩部界會諸尊聖衆

〇

部母 結定印
我心上有月輪。〻上有蓮花。〻〻上
有[illegible]字。成五古杵。〻變成佛眼佛母。
右手持寶珠。左作施願勢。形如天女。
坐寶蓮花

出菩提場一字頂輪王經

裏書 二〇七
大勝金剛供御祈願所
奉供
供養法七百二箇度
奉念
佛眼眞言七萬二百遍
大日眞言同
本尊眞言二百三十五百遍
阿闍梨位眞言一萬五千七百五
十二遍
冒地心品眞言同
愛染王眞言二十三萬五千返
金剛吉祥成就一切明一萬五千
七百五十三返
妙吉祥破諸宿曜明同
成就一切明〻〻同
一字金輪眞言七萬二百返
右奉爲關白前大相國殿下御息災
安穩增長福壽無邊御願決定成。始

自久安六年十月十七日至于今月
今日。幷二百二十四箇日夜之間。殊
致精誠奉祈如件
仁平元年五月四日
大法師仁靜 小野如房 淨
又源運 院御祈修也

覺禪鈔 大勝金剛 下

或人云。抑於此尊何故三十七尊中以智
劍法輪之二別爲二臂哉
答。智劍是攝一切如來佛智斷。以法輪攝
一切如來壇場也云〻
大興善寺不空智阿闍梨云。非法失師位。
由建立此輪壇。則復本阿闍梨位。修一切
三摩地眞言。速得成就云〻
師口云。此如來陰密也
外四供養內四供養。何佛菩薩攝之耶 內供養攝中臺外四供養可攝四佛。其印明經說分明也
大師御作云
我依祕密瑜伽教 建立心地曼荼羅
大勝眞實金剛頂 是勝無比三昧耶
早離世間塵穢鄉 速入練若古佛住
安住平等薩婆若 法界心地淨月輪
若不入此祕密教 何以得覺心月佛
甚深〻〻極無比 不能妄傳非機者
[illegible] 金
集諸說成一法。所謂本經 同疏 安然
瑜祇總行 法王 一〻別部抄 玄靜 味傳
或傳 正傳等是也
疏品〻內各成七分。謂行願分。三摩耶
分。成身分。曼太羅分。供養分。作業分。三
摩波多分也。別部抄一經內總成七分。
謂阿闍梨行願分。四無畏三摩耶分。除
障結護分。成身分。觀[illegible]分。供養持

誦分作業分也
今別部抄七分攝諸品云〻
次第文云
一阿闍梨行願分第一
此內阿闍梨位品次冒地心品
已上兩品攝行願分
一四無量三昧耶分第二
此內四攝法品全文在之
次瑜伽成就品自初文至于金剛一爲
乘不壞諸法敎
已上兩品攝三昧耶分
一除障結護分第三
瑜伽成就品時會中忽一障者至于此
障速除滅不得少親近文了次染愛王
品大眞言次愛染品之一字心出之次
同品之五古印說文出之次能滅無量
罪能生無量福文
次瑜伽品常於自心中觀一吽字聲至
于瑜伽品終文
已上瑜伽品染愛王愛染王等三品
攝除障結護分
一成身分第四
大勝金剛三昧耶品初文爾時遍照薄
伽梵至于一切難勝者應用此印明文
次復次金剛鈎密語應當知〇印同妙
吉祥羯磨三昧耶文
已上以大勝一品攝成身分
一觀[梵字][梵字][梵字]分第五
大勝品復次金剛輪密語應當聽至于
從法界出生各持大標幟文次序品爾
時普賢金剛手等十六大菩薩至于時
〻不間斷三十七圓滿品終文
已上兩品攝[梵字][梵字][梵字]分
一供養持誦分第六
大勝品次誦八供養及以四攝明至于
一心觀佛心歡喜而安住品終文
已上攝供養持誦分
一作業分第七
抄文云金剛吉祥成就品有三法佛眼
母法大悲胎藏八字眞言五大虛空藏
法是也又上愛染王兩品別修之是作
業分所攝也
次內護摩品內作業灌頂悉地幷大焰
口魔怨品者如經文次第修之別行之
云〻
私云抄文初阿闍梨行願分出二眞
言謂阿闍梨位品眞言幷冒地心品
眞言也印明出之
次四無量三昧耶分出三眞言謂四
無量品二眞言瑜伽成就品一字心
眞言也
私云瑜伽成就品有眞言無印也瑜
祇總行用五古契
其文云五貼契也愛染王品印也所謂
祕印也云〻
私云四攝品印無經文也
安然疏云其印相不說經文今准可用
四攝四印云〻
相應總行云初眞言用羯磨會四攝印
是也
次壞二乘心眞言用金剛合掌契云〻
壞二乘是淨三業也云〻
次除障結護分出二眞言謂染愛王
品幷愛染王品眞言也
相應總行云時自生障聞此語已忽然
不現
次愛染王結界護身印出一切如來金
剛最勝王義利堅固染愛王心品第二
云〻
私云根本印也大呪
次復愛染王一字心明出金剛峯樓閣
一切瑜伽瑜祇經愛染王品第五云〻
私云五古契也一字明
安然疏云胎藏中以不動三世爲除障
法蘇悉地中以軍荼利爲結護法今此
法中以愛染王一字爲除障法若於悉
地成就之時大小諸障內外競起若治
根本枝末自去故以愛染王一字心眞
言印降伏本有自性障者然此障者當
以權實二義釋之此法通用經中一切
法中云〻
私云安然以成就品[梵字][梵字][梵字]一字心
眞言用愛染王眞言也
次成身分
大勝品文云爾時遍照薄伽梵復現種
〻光明於頂上放金剛威怒光明照諸
菩薩金剛手等皆各默然復身手具十

二臂。持智拳印。復持五叉金剛。蓮花。摩尼羯磨。鈎。索。鎖。鈴。劍。輪。十二大印。身住千葉大白蓮花。身色如日。五髻光明 文

安然疏云。此法是總攝五部蘇悉地法。十二臂十二大菩薩印。中二手持智拳印。是大日尊名大轉輪王。本尊十手持八大菩薩二大菩薩三昧耶形。初四印是四部蘇悉地法王印也。卽金剛手。虛空藏。觀世音。金剛業也。亦名金剛薩埵。摩尼薩埵。蓮花薩埵。羯磨薩埵

本抄云。經文云。卽說大勝金剛頂最勝眞實大三昧耶眞言曰

唵摩訶縛日羅 二合 瑟抳灑吽怛路 二合 訖哩 二合 惡吽 引

說此明已。復說頌言

十方淨妙國　三世及三界
最尊獨無比　此大轉輪王
能摧諸佛頂　能攝諸等覺
親近爲眷屬　速成大悉地
若末法世人　長誦此眞言
刀兵不能害　水火不焚漂
若誦一俱胝　得成遍照尊
千佛來共護　決定無有疑
我今更說印　金剛最勝心
內 最勝心印 堅十度縛　忍願屈如頂
是名根本心　最勝轉輪印
若常結此印　金剛薩埵尊
蓮花摩尼主　毘首羯磨尊
一切諸聖尊　成來增覆護 文

相應總行云

師口云。所說印相。如頂者謂劍形是也。當用念誦之時云々

安然疏云。其眞言瑟抳沙者。此云頂。是金剛頂也。[梵字]是五佛種子。合爲一眞言云々

同云。金剛最勝心印是大日尊三昧耶印也云々

次本抄成就等四種眞言出之。經文云

成就最勝尊
金剛頂明曰
[梵字]

成就金剛手
最勝摩尼曰
[梵字]

成就金剛手
蓮花最勝心
[梵字]

成就金剛手
巧業最勝心
[梵字]

安然疏云。初四印是四部蘇悉地法王印也。卽金剛手。虛空藏。觀世音。金剛業也。大羯磨部。亦是三昧耶印也。例如愛染王法五峯羯摩印亦名三昧耶印。其四明題。竝云成就金剛手者。此四菩薩同成就金剛手也。如下文云觀勝金剛寶蓮花鈎金剛寶大庫金剛大染蓮。竝是金剛手變作也云々。其四眞言。竝云[梵字]此云藏。亦是四部金剛手密號也

或傳云。上四眞言。用四部四種鈎印。其印云

成就最勝尊金剛頂

外縛立二中指。以二頭鈎之 出智界等軌

明曰 金剛部 金剛薩埵

次成就々々

外縛二中寶。以二風鈎之 出虛空藏軌

明曰 寶部 寶菩薩

次成就金々々

外縛二中成蓮。以二風鈎 諸儀軌無說鈎相。但延命院仁王[梵字]圖中圖蓮五股杵而已。仍准餘部印作之無失歟

明曰 蓮花部 法菩薩

又樣。二手蓮花合以二風召之 出千手。如意輪。并降三世等軌

明曰

成就金剛々々

外縛二中入交。舒二地二空頭合。以二中鈎之 出大樂等儀軌也

明曰 羯磨部 業菩薩

私云。已上或傳也。上四眞言皆有[梵字]句之上。上四攝品文結四種鈎印云。依之用四種鈎印歟。但出諸儀軌說旨。尤難指南之歟

大勝品文云。印如金剛界。眞言者當知云々。故相應總行引略出經之文云

金剛頂明印 出念誦經

金剛薩埵本文同

結二金剛拳。止羽當心。觀羽如弄跋折羅勢云々

寶菩薩印

本文云。以二拳當額

次最勝摩尼印 出悉誦經

如本縛竪智定度。偃屈進力度面相拄

師口云。金剛縛進力禪智如寶形是也

法菩薩印本文同

次蓮花最勝心印 出念誦經

想止羽如鞫勿頭。以觀羽擘開之

師口云。左拳想執持蓮花葉。以右拳頭指大指如開敷花藥之勢

業菩薩印本文同

已上私比交經文何末之、

次巧業最勝心印 出念誦經

金剛舞兩手相繞觸兩乳兩頰置於頂上

師口云。金剛拳相繞

私云。已上略出經說四菩薩印也

味傳云。用金界三昧耶會四佛印云々

次四攝印言經文云 本注引

成就金剛鉤　最勝無能鉤

[梵字]

成就金剛索　最勝者云々

[梵字]

成就金剛鎖　云々

[梵字]

成就金剛鈴　云々

[梵字]

由持八大明　能成百千事

乍如金剛界　眞言者當知

安然疏云

次四印是鉤索鎖鈴大羯磨印也。亦名三昧耶印。其眞言有四部號者。亦是成就四部金剛手鉤索鎖鈴眞言也。通能成就五部悉地。此八大明准初遍照尊。可用金剛界三昧耶會八印

相應總行用羯磨會四攝印云々

或傳用三昧耶會四攝印

味傳云。已上四波羅蜜言也。用前四佛印云々

次本抄云。經文云

復次金剛劍　寶語應當知

[梵字]

能壞無智城　能生諸佛惠

印同妙吉祥　羯磨三昧耶

安然疏云。次智劍印是文殊印。其眞言云底乞瑟拏。此云劍。其印文云。印同妙吉祥。羯磨三昧耶者。義准可云尊手持羯磨印。行者用三昧耶印。金剛界軌羯磨印云。左想持花。右手如把劍 把今劍符 三昧耶印云。由縛竪忍願屈上節如劍云々

總行云。次金剛劍印 出念誦經 用左置於心上如煩惱障。以右爲劍。想以殺之

師口云。左拳如前相。右拳以爲劍。如打切之云々

正傳云。經文印同妙吉祥云々

同妙吉祥者。有深義歟。可思之云々

已上成身分

次觀[梵字]分

本抄引經文云

復次金剛輪　密語應當聽

[梵字]

二手金剛拳　檀惠與進力

四度互鉤結　是名彼密印

若眞言行者　不作[梵字]

但持此印明　即同大安立

一切[梵字]　自身一切支

悉成諸佛衆　無比不思議

更無過上味 文

安然疏云。次法輪印是金剛持輪菩薩羯磨印。其眞言云斫羯羅 此云輪 如文。是金剛界輪壇印。是三昧耶與金剛因羯磨三昧耶印竝意亦非大輪金剛菩薩印也。此三菩薩印同一菩薩。皆是輪壇印也。而隨用處有此三意云々

此二印劍印破無智城生諸佛惠。輪印一切身分成諸佛衆。以十二尊爲內身[梵字]。猶如醍醐衆味是足。故云無比不思議更無過上味。大日經以大日尊五輪成身名爲無比味無過上味

大日經疏云。醍醐妙果故以無比無過上味爲醍醐味云々

正傳云。此印又可有深祕義歟。經文云能

轉理趣輪云々
今尊定手持輪。可思之
又經文云。是名根本心最勝轉輪印云々
劍輪相應義可思之
總行云。次先於心滿月輪觀三十七尊種子。出金剛業叉法
又觀我身道場云々
正傳云。如魔怨品之羯磨輪觀。可觀三十七尊於八輻輪上也
大抄引經文云
復次四攝明　密語應當知
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
纔誦四眞言　十六大菩薩
從法界出生　各持本幖幟
安然疏云。薩縛怛他蘗靼（此云一切如來。是召引住入眞言也）
是十六大菩薩出生印明。可用四攝印三昧云々
總行云。已上四攝明羯磨會四攝印用之云々
或傳云。勝金剛寶印
羯磨會鉤印眞言（如上）
金剛蓮花鉤印
羯磨會索印眞言（如上）
金剛大染蓮印
羯磨會鎖印眞言（如上）
金剛寶大庫印

羯磨會鈴印眞言（如上）
已上四瑜伽尊印明（四佛四波羅蜜和合相應尊也。故帶女聲也）
私云。以上四攝眞言用四瑜伽尊明條。可指南之乎如何。將大染次大庫列條。已違經文。云前後旨多不審
味傳云。上四攝眞言十六大菩薩總呪也云々
印用金剛合掌云々
私云。本文云。纔誦四眞言。十六大菩薩。從法界出生。各持本幖幟文
味傳頗存本文歟。但總不存定惠四攝之德々頗背法之深意
次本抄引經文云
序品文云。爾時普賢金剛手。十六大菩薩。從定而起云々
○時金剛手菩薩。以右手五峯金剛擲於虛空。寂然一體還住手中
東方　金剛薩埵[梵字]　王菩薩[梵字]　愛菩薩[梵字]　喜菩薩[梵字]
南方　寶菩薩[梵字]　光々々[梵字]　幢々々[梵字]　笑々々[梵字]
西方　法菩薩[梵字]　利々々[梵字]　因々々[梵字]　語々々[梵字]
北方　[梵字]業菩薩[梵字]　護々々[梵字]　牙々々[梵字]　拳々々[梵字]
時四方如來○同聲說四攝一字心密言曰[梵字]
時四波羅蜜菩薩○同聲說四種一字心曰[梵字]
時內供養天女使者○同聲說四種一字心曰[梵字]

時四外供養天女使者說此四種一字心曰[梵字]
時四門使者○說此四種一字心曰[梵字]
時金剛界如來復說奉覲波法界普賢一字心密言曰[梵字]
爾時金剛界如來復告金剛手言。若有善男子善女人。受持此深密瑜伽金剛一切如來大勝金剛心瑜伽。成就三十七尊自覺聖智者。應用金剛界中三十七羯磨印成就文
私云。已上以序品三十七尊說文攝觀[梵字]分也。略文取意書之
總行云。已上三十七尊一字明可用羯磨會本印云々
次供養持誦分
本抄引經文云
八供及四攝　密言次當說
唵薩縛布薺惹吽鑁斛
相應總行云。已上八供四攝明出眞實大三昧耶品
師說云。若有事供者。此次供之。印用金剛合掌云々
安然疏云。次誦八供養及四攝明云々
此十二供養出生印明可用三昧耶十二印。其眞言云
薩縛布薺（此云一切供養）惹吽鑁斛（是四攝也）是以八供四攝爲一眞言
或傳云。印用金剛合掌

味傳云。八供四攝總呪印用金剛合掌
正觀行云。先行法事
以金剛界成身會修之
次振鈴以後行事
先成就金剛手等四種眞言如次用三
昧耶四佛印
已上各加印明在口
次四攝明
用金剛界羯磨會四攝印
次第二四攝明
用同三昧耶會四攝印
口云。初四攝惠也。次四攝定也
次文殊印言
次小金剛輪印言
已上兩印言在上文
次八供四攝總呪在上。印用金剛合掌
次事供
次讚 四智
次祈願
次禮佛
[梵字] 大勝金剛頂
[梵字] 勝金剛寶
[梵字] 金剛蓮花寶
[梵字] 金剛寶大庫
[梵字] 金剛大染蓮
次部母加持 佛眼尊印明
次入我々入 五尊涉入 自身五相可觀之
次本尊加持
序品羯磨印　善賢一字明

同三昧耶印　五字明
本三昧耶印明
口云。合定惠兩手所持爲一印
次正念誦
次字輪觀
次本尊加持 如上
次散念誦
佛眼　大日　本尊　四部金剛手等
四眞言 在上 瑜伽成就明　愛染王
金剛藥叉　一字
入護摩　敬愛 諸物亦色如常
第一火天段
第二部主 佛眼
第三本尊段 五瑜伽一度請之。本三昧耶印明加四攝印明。諸供物用三昧耶印明。又傳用[梵字]言云々　八供四攝
第四諸尊段 十六大菩薩加滅惡趣尊如常
第五世天段
後火天至于火天供方可有用意
口云。本尊大勝金剛智界大日。部主佛
眼尊理界大日。成理智冥合觀可行法
也云々
本尊
種　眞言最後字用之
三　合兩手所持爲一三昧事
印言 在文
道場觀 住如來拳印
尊形。身色白肉色。坐千葉大白蓮花上。現
身手十二臂。左右第一手[梵字]。右第
二手五貼金剛。左第二手蓮華。右第三手

摩尼。左第三手羯磨。右第四手鈎。左第四
手索。右第五手鎖。左第五手鈴。右第六手
智劍。左第六手法輪。五髻光明。其光無主
遍於十方。前有[梵字]字成日輪。々々上有[梵字]字
成蓮花。々々上有[梵字]字成五貼金剛杵。々
變成勝金剛寶。身色如日暉。住於熾盛輪。
執妙大寶幢。右有[梵字]字成黃色輪。々上有
[梵字]字成蓮花。々々上有[梵字]字成寶珠。々々
上在金剛蓮花鈎。身黃色住黃色輪執鈎。
左有[梵字]字成綠色輪。々上有[梵字]字成蓮花。
々々上有[梵字]字成羯磨。々々變成金剛寶
大庫。身綠色住綠色輪。執大圓鏡。後有[梵字]
字成紅色輪。上有[梵字]字成紅蓮花。々々變
成金剛大染蓮。身紅色住於紅色輪。執大
紅蓮。八供四攝乃至無量聖衆前後圍繞。
如此觀已加持七處
正傳三昧耶
五尊本三昧耶上加所持三昧耶
祕密問答
問。本尊所持十種三昧耶付經文可知分
其左右所持乎。答。料見經文可分其左右
也
問。就經文頗不分明。如何可料見乎。答。經
文云。五部金剛。蓮花。摩尼。羯磨。鈎。索。鎖。鈴。
智劍。法輪
問。經文云。列四方四瑜伽方位云。東方勝
金剛寶。南方金剛蓮花鈎。北方金剛寶大
庫。西方金剛大染蓮云々。已上方列次第
有其所以乎。其中南方次列北方。是違常

方位次第條如何。答。中方尊金界大日也。金界是西[梵字][梵字][梵字]也。可向東方。依之先以東方面前尊爲最初。次南北列表中尊左右定惠義歟。次西方中尊之後也。依之最後列之也

問。東面之方位前後可然。以南北配定惠所以如何。答。南方金剛蓮花鉤是虛空藏也。〻〻〻〻者福智二嚴菩薩也。卽以之配惠。次北方金剛寶大庫者。卽虛空庫菩薩也。卽羯磨部也。大悲利生豈非羯磨事業之德乎。序品西方四親近菩薩種子用[梵字][梵字][梵字][梵字]四字。[梵字]字當語菩薩種子。諸佛說法斷疑之語言音聲是羯磨業之所攝也。將[梵字]字北方羯磨部之種子也。初[梵字]觀音種子卽因也。終[梵字]羯磨部種子卽果也。因果一體也。故菩提心論云發心畢竟二無別云〻。依之觀音持圓鏡見序品金剛寶大虛同持圓鏡也。是表同一之義。故以北方配大悲定惠。依之任定惠對方南北列歟。四方次第相列之所以見下生起中

問。初成就金剛手等四眞言中皆具[梵字][梵字]句。此[梵字][梵字]者何義乎。答。大日疏十三云。央俱舍鉤也云〻。爰知[梵字][梵字]者鉤梵語也

問。四眞言中各具鉤句〻〻意如何。答。四部法王。各入四攝三勝地。故各眞言中加鉤句也

問。然者四眞言中各可具鉤索等四種句。何唯具鉤句計乎。答。四部眞言各可具四攝句也。然而祕之故省文唯置初鉤句。略終索等歟

問。其文證有哉。答。有證文也

問。其證據如何。答。四攝上文云。世尊此四行攝法於一切處一切事世間染愛及世間一切法皆生四攝行想。皆起慈鉤悲引喜縛捨等。於一切事處皆生四行攝法〻云又文云。結四種鉤印。所謂四種鉤者。以眼起慈於一切以眼起悲於一切以眼起喜於一切以眼起捨於一切眞言行者常起此四種心文云〻是等文其證據也

疑云。以此證文者還增難勢也。何者。已結四種鉤印云將四眞言中同具鉤句。爰知大勝品四眞言[梵字][梵字]句與四攝品四種鉤印其文意是相應歟。依之上或傳出四部鉤印不存餘索等也。答。此難者未料見經文深意也。結四種鉤印者結鉤索等四種印云也。唯非云結同四箇鉤印計。上引文云起慈鉤悲引喜縛捨等云。又云起慈於一切起悲於一切云〻以此等文可得心也。存慈之鉤許可棄餘三種哉。如何祕經蘭脫文字前後。或加或省也。偏存鉤義許無餘索等者何成四攝之行。互四行不成者。豈有瑜伽之義乎

問。四部眞言每一部各可具四攝者。何次四攝四眞言中各別具四部之號乎。答。四攝四種眞言各具四部之號者。初鉤眞言具縛日羅句。次索言具羅怛曩句等也。已四攝眞言各攝四部號。爰知一部之中將具四攝之功德云。故初四部眞言共具鉤句。次四攝眞言各具四部號也。是表五相涉入之義也

問。第二四攝眞言中。各具怛他蘖他句幷[梵字]字何所以乎。答。[梵字]字本尊大勝金剛種子也。初四攝之言惠也。次四攝之言定也。定惠四攝行滿。能所同涉入本尊色身故。佛果圓滿云怛他蘖多。證入本尊之一身置[梵字]字也。夫今法大意者。四部法王各入四攝三昧。以定惠四攝名入一切衆生於本尊一身故定惠相應之能所不二。是五瑜伽之義也

問。安然疏云。[梵字][梵字]翻藏。是四部法王之密號也云〻其心如何。答。[梵字][梵字]藏翻是諸文明鏡也。亦鉤翻其文證有之。上引大日疏。是梵語多含所翻非一。但付今此法者。鉤義可宜歟。唯以末學管見之淺才難知上古賢智之安立。存藏義者。頗背法深意歟如何

問。大勝品文云。常作此瑜伽。誦前八大明及以密印力。皆悉成所願云〻前八大明者。指何明乎。答。初四攝眞言功能之由持八大明能成百千事。印如金剛界。眞言者常知云〻如此文者。初成就金剛手等四眞言。次四攝眞言。以此八明可云八大明歟。故安然疏云。前八大明者。卽四部至及部主四攝印明也云〻

疑云。誦前八大明者。是第二之四攝眞言次文也。是可爲彼眞言功能。而佛置此四攝眞言。可指上八明乎。答。上八明者。正彼

尊八手所持三昧耶眞言故。別用上八明歟。將初四攝瑜伽也。第二四攝瑜祇也。定惠和合故。初明中攝第二明功德歟。兩樣會釋云々

五瑜伽祕密生起

（中方）品文云。佛名五瑜伽當觀遍照主。自身悉同等。復當於日前

（東方南）觀勝金剛寶。住於熾盛日。執妙大寶幢文

私引大日經疏文云。東方觀寶幢如來如朝日初現。赤白相輝之色也。寶幢是發菩提心之義也。譬如將軍統御大衆。要得幢旗。然後部分齊。能破敵國。成大功名。如來萬行亦復如是。以一切智願爲幢旗。於菩提樹下降伏四魔軍衆故。以爲名也。色如朝日。亦彼相應之義也云々

又云。此印是法界之標幟也。以此印故。亦同如來法界之體。卽名法界幢也云云

私云。一切衆生之本有不生之性與諸佛內證之淨菩提心一體不二也。故今尊持一切衆生之自性菩提之寶幢。顚破生死苦輪。勝煩惱之敵軍。故名勝金剛寶。持妙大幢也

次（南方右）右復當觀金剛蓮花鉤。住於黃色輪。執鉤大微笑

私云。序品南方四菩薩寶光幢笑種子如次[梵字]四攝明用之（取意略之）

文云。時四大菩薩同聲告金剛界如來言。我今現此神通爲欲鉤召一切有情令入法界以索引至金剛場。以鎖堅諸藏識。以鈴適悅彼性令快樂故云々

私云。衆生自性淨心與諸佛淨菩提心同一故。今謂以定惠四攝鉤召一切有情引入佛界故名金剛蓮花鉤。持鉤也。金剛惠也。蓮花定也

文云。次（北方左）左金剛寶大庫住綠色輪執持大圓鏡

私云。庫者藏義也。大日疏釋毫相藏云。如來無量功德之集成卽寶處三昧中一種滿願如意珠也云々

又釋蓮花藏文云。青是無量青色以加持方便普現大悲[梵字]。如淨虛空中具含萬像故云々

今謂。含是藏義也云々故以定惠四攝鉤召一切衆生。集成如來大悲之庫藏中。如淨鏡之按徵顯現萬像。故名金剛寶大庫。執持圓鏡也

文云。次當復於後金剛大染蓮。住於紅色輪。執持大紅蓮

私云。愛染王品云。能成大染法云。可思之。大染者敬愛義也。違背本覺無明令歸本覺。是敬愛義也。一切衆生出眞如之路。入生死之泥。輪迴六趣四生。今以如來內證之功德祕密印言之威力鉤召一切衆生集成如來三密庫藏中故成佛界衆生界不二平等。是大染敬愛之義也。蓮花者是蓮花部大悲也。大悲敬愛也。赤色亦是同義也。故名大染蓮。持赤蓮花也。以前四瑜伽尊是中尊大日能德金剛薩埵所變也。二手住智拳者。是表自性法身法界智。次四手持四智三昧耶者。是成就金剛手之四部法王。表大勝金剛頂之一德。次四手持四攝三昧耶者。是四部金剛手各表入定惠相應四攝之三昧也。次二手持劍輪者。一切衆生召入如來大輪壇。以如來大智之劍表破無智之惑障之義。是五瑜伽之功德也

已上法爲自行集諸傳抄之。爲知法深義。私成問答。幷示生起。若自萬之一有叶佛意者。順次生離生死證菩提。不可外聞。不可外見。是祕中之祕故

寬保元（辛酉）年六月十五日補蟲損闕失令收大經藏且爲密教興隆且爲後昆卷舒耳

淨土院權僧正賢賀　五十八

覺禪鈔 一字金輪

一字金輪法（息災佛部法也 大日金輪云々）

具書

金輪王佛頂要略念誦法一卷（大師除無要字）（不空。貞。大。慈。智）

奇特最勝金輪佛頂念誦儀軌法要一卷（慈。安。行無法要）

金輪佛頂抄一卷（安）

遍照佛頂等眞言一卷（不空。慈）

金剛頂瑜伽佛頂心眞言

熾盛佛頂威德光明眞言儀軌一卷（安祥祕錄題也。安祥別錄云。大妙金剛大甘露軍荼利焰鬘熾盛佛頂經文）（安祕錄仁僻事歟 禪林別題大妙金剛經文）

一字佛頂輪王經五卷（傳教錄云。五佛頂轉輪王經五卷一百張 亦名五佛頂經云々。梵釋云。四卷云々。貞）

菩提場所說一字頂輪王經五卷（不空。貞。大師。慈。智）

奇特佛頂經三卷（內云。一字奇特佛頂經現威德品。不空。貞。大。慈。智云。一字奇特佛頂經云々。下題同本歟）

一字頂輪王瑜伽經一卷（內云經。不空。大師。慈。智。傳）

瑜伽翳迦訖沙羅烏瑟尼沙斫訖羅眞言安怛那儀則 一字頂輪王瑜伽經一卷（不空。慈。禪）

一字頂輪王瑜伽經一卷（內云。瑜伽翳迦云々。私云。大上題同也 不空。貞。大。慈。安。智。已上三同經云々）

大陀羅尼末法中一字心呪經一卷（貞）

大陀羅尼經一卷（傳）（二本持之。內題各別。梵本有無可知也）

金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成就佛儀軌一卷（不空。貞。慈）

（智云。金剛頂一字頂輪王念誦儀軌。私云。同軌歟）

一字佛頂輪王念誦儀軌一卷（不空。貞。大。慈）

（行法云。依切利天王宮會。安。智。無佛字）

一字頂輪王佛頂要法別行一卷（慈）

一字頂輪王印一卷（傳）

一字梵字一卷（傳）

梵字一字頂輪王儀軌一卷（大師）

梵唐兩字一字呪王陀羅尼一卷（已傳 上祕錄）

金輪同用法一卷（安）

（祕錄題云。金輪王佛頂略念誦法通一切佛頂尊同用）

金輪佛頂輪王像一軀（鑑）　（裏書二〇八）

（祕錄題云。金輪王佛頂略念誦法通一切佛頂尊同用）

金輪佛頂母祕子一張（禪一副）

金輪王苗子一張（三副。玄和上造。禪林云々）

爲諸輪王主

時處軌云。威光遍衆日。七寶具圍繞。爲一切佛頂輪王之輪王。諸聖衆皆歿 文

（小野抄云。金輪佛頂々々中最勝佛頂歟）

不授未灌頂人（裏書二〇九）

又云。於此教法中。一字不應向未灌頂者說。本尊諸教法除本受法師。設諸同行人亦不得爲說。縱已得成就。纔說便散失。現招諸殃禍。中天墮地獄

又云。傳法阿闍梨。先簡擇弟子淨信決定者。孝忠義德備。深敬重三寶。護法行六度捨命財無厭悋。灌頂師若見如此勝器。以種々方便慰誘。先爲說大乘祕密門云々

可敬受法師

又云。敬仰阿闍梨如諸佛世尊所有言教誨應當盡奉行。不得師短○

又云。於諸同學處不生嫌恨心。敬如執金剛。乃至諸含識亦不應輕惱云々

行人現身成佛

又云。一時頂輪王殊勝祕密法。修此三昧者。現證佛菩提云々

依此尊諸佛智生

又云。三世諸如來。皆因入此法。速獲一切智云々

滅諸罪得菩提

一字頂輪王經一云。若修此瑜伽。設現造無量極重諸罪障。必能超惡趣。尅疾證菩提云々

赤呪護書（裏書二一〇）

又云。應以牛黃於樺皮上寫此陀羅尼。安頭髮中。若是苾芻々々尼。繫在袈裟中。若塢波索迦塢波斯迦。繫在手臂。或在頭下。若國王帶不被他敵之所侵擾。晝夜臥安覺安。大威德賢聖諸天而常擁護。及餘有情若能持此者。一切處無礙安樂。一切人天供養恭敬。天龍鬼等不敢逼近。離惡趣怖（略抄）

除惡病等（裏書二一一）

末法中一字呪語經曰。若有人食諸毒藥者。取孔雀尾誦呪十萬返。禁毒及諸惡病皆得除差 文

金輪呪弊帝殊羅施呪

陀羅尼集經一云。爾時會中復有無量諸

大菩薩四道果人及諸緣覺幷諸天衆一切鬼神諸仙外道皆悉雲集。各戴神呪。皆言。我曾過去諸佛所說我皆授持○爾時觀世音菩薩卽現何耶揭哩婆身唐云馬頭說神呪時。卽現呪神。映弊於前一切菩薩諸天神等所現呪神。悉令不現○爾時世尊○卽於頂上肉髻相中放五色光。其光明中有菩薩。名帝殊羅施○口說神呪。多者名曰大佛頂呪。少者爲小佛頂呪○帝殊羅施說呪等現威神時映弊於前何耶揭哩婆身及呪神。悉不被現○爾時世尊告觀世音菩薩。我有心呪。名曰金輪。最尊爲極。更無過者。唯佛乃能知之。是呪能滅帝殊羅施幷呪等法○誦者聽者若能至心隨誦一返一結於耳。塵沙衆罪若輕若重悉皆消滅無願不果。速當成佛。此陀羅尼悉能破壞一切諸法。更無有上說金輪法之處

五百由旬內弊一切呪（裏書二一二）

一字頂輪王經一云。若有人誦持此轉輪王眞言處。五百由旬內。一切世間出世間眞言不流通不成就。若纔憶念此眞言。一切眞言悉皆成就。唯除佛眼眞言七返誦之其身寂靜。若不然者。其威德無能堪忍。其修眞言者必修初後誦此佛眼眞言。十地菩薩尚不能堪忍此輪王威德。何況餘天等小類有情

修行諸尊者　五百由旬內
尊皆不降起　亦不賜悉地
以輪王威德　斷壞諸法故

軍吒利軌云。如金輪王等佛頂經說。若有人誦持頂輪王等佛頂。五百由旬內修餘部密言者。請本所尊念誦。聖者不降起亦不與悉地。由一字頂輪王威德攝故云々

末法中一字心呪經云。斯轉輪王如來頂髻之法。能令他法速卽毀壞。能令自法速得成就。一切菩薩所共讚歎。念誦之處於四方五百驛內一切惡鬼皆自馳散。一切呪師行其本法聞此呪皆悉摧壞。一切諸天所有神通皆悉退失文此文四方五百由旬歟

法起

一字頂輪王經一云。釋迦牟尼佛。纔說是輪王一字眞言○三千大千世界六種振動。須彌盧山大動。大海○山谷一切魔宮○悉恐怖。魔衆諸天皆不安。歸依於佛世尊。於一切世界中。那洛迦趣有情悉皆獲得安樂。爾時世尊作如是神力加持。爲令顯現輪王佛頂。故自身作轉輪王形。功德相莊嚴七寶成就○大輪師子座而坐○一切圓光如輪周匝○所有慈氏等諸大菩薩。彼皆刹那頃亦不能不瞬目而瞻視。爾時觀自在菩薩金剛手菩薩○以佛威力悶絕躃地○彼大威德摩醯首羅天帝釋○風天○緊那羅摩呼羅伽等。一切器杖悉皆墮落○一切菩薩憶念菩提遊戲三摩地。一切天龍夜叉乾闥婆○等。歸依佛世尊。悉戰悼如芭蕉葉。身毛悚竪不能堪忍觀大輪王眞言色形。爾時世尊隱輪王色形。刹那頃說此一切如來所說大明妃。能息一切難調有情。能成就一切佛頂輪王。能息鬪諍言說一切如來部眞言母一切菩薩母觀自在菩薩金剛手菩薩祕密主爲令起故說此佛眼○說是佛眼陀羅尼已觀自在菩薩等○悉皆而起。乃至一切天等衆會各々復得本神通。各執本器仗皆歸依佛世尊。心大歡喜云々取心（裏書二一三）

一字名號

或抄云。一字頂輪王大日如來祕號。法身衆德相稱也。一字中攝無盡祕法。一印內含恒沙密印。依之一念淨信拔曠劫罪報三密相應得常住色身。唯佛一體勝絕不共故得一字名。敎勅法論頂自流出故立頂輪王之稱云々

名金輪（裏書二一四）

小野說云。四輪王之中金輪王殊勝也。故譬此尊云金輪王云々

又國主寄之稱金輪聖王。金輪有二種。印言各別渡

仁海云。大日金輪。釋迦金輪云々

大日金輪法身釋迦金輪應身也金寶抄說

又云。光明輪雲海者金輪也云々

時處軌云。如世金輪云々

曼荼羅事（裏書二一五）

要略念誦法云。想曼荼羅中有香水大海。於海中心有妙香山。七重金山周匝圍繞。於妙高頂上有八葉白色蓮花。於一々葉上右旋布列輪王七寶。所謂金輪。象。馬。珠。

女。兵及主藏。當前第八葉想安佛眼尊。十
佛頂眷屬前後圍繞云々
一字頂輪王念誦儀軌之文意同之。仍略
之

圖像 六二

圖像參考 一五

惠什書狀云。八葉蓮花中作畫定印大日黃金也定印上之在金輪。八葉周匝七寶圖
畫之
法務仰云。要略念誦法文叶歟寶勝云內院四隅嬉鬘歌舞第二院四角外供四方四攝第三重八方天也
又說
時處軌云。心中日輪齊現一字金色舌端
亦如是。則是字爲輪。其輪爲轉輪。加持色
金色。備七珍圍繞。寶輪在前。餘寶右旋。置
珠寶與無量摩尼衆圍繞。次寶女亦與無
邊深女俱。馬寶及像寶。主藏神寶。各領
自眷屬。無量衆侍立。兵寶持金剛無能勝
爲師。佛眼如來母。共寶居八方。如世金輪
王具七寶眷屬。如來頂輪王以佛無上寶
爲眷屬圍繞云々

圖像 六三

圖像參考 一六

右（梵字）。古本之紙形。銘云大師御筆文
師幷巧匠深存此旨。然惠什闍梨法務中
云。智證大師請來。日輪內畫智拳印大日坐七師子
上有天蓋。左右前有七寶云々
私云如惠什說非大師御筆歟
覺禪云。若禪林請來可見諸錄尤可有沙汰（裏書二一六）
或云。大佛頂（梵字）云々　十卷抄銘同之

圖像 六四

圖像參考 一七

惠什云。金輪曼荼羅有三樣私云要略軌時處軌說爲二
一畫須彌山大海山上坐大日智拳印上方
畫釋迦金輪。有七寶幷二龍王云々件本
故範俊僧正大佛頂被借給候。而義範僧
都懸其佛被行金輪法歟。通用之歟。唐本
拜見不審其銘。仍不審也云々
七寶出生（裏書二一七）
涅槃經十二云取意過去世人壽無量時。
有王名善住。其王爲童子身太子治事。及
登王位各八萬四千歲時。王頂上生一肉
疱。其疱柔軟如兜羅綿○漸々增長○滿
十月疱卽開割。生一童子。其形端正奇異
○人中第一。見王歡喜。字之頂生。時善住
王卽以國事委付頂生。棄捨宮殿妻子眷
屬。入山學道。滿八萬四千歲。爾時頂生於
十五日處在高樓。沐浴受齋。於東方有金
輪寶千輻轂輞具足非工匠造自然成就而來應之頂生王作是念我昔曾聞五通仙說若刹利王於十五日處在高樓沐浴受齋若有金輪千輻不減轂輞具足非工匠造自然成就而來應者當知是王卽當得作轉輪聖帝復作是念我今當試卽以左手擎此輪寶右執香爐右膝著地而發誓願言是金輪若不虛如過去轉輪聖王所行道作是誓言已是金輪寶飛昇虛空遍十方已還來住在頂生左手爾時頂生心生歡喜踊躍無量復作是言我今定當作轉輪王
其後不久復有像寶。狀貌端嚴如白蓮。七
枝拄地。頂生見已。復作是念○是白象寶
從旦至夕
其後不久復有象寶狀貌端嚴如白蓮七枝拄地頂生見已復作是念○是白象寶從旦至夕周遍八方盡大海際還住本處爾時頂生心大歡喜踊躍無量復作是言我今定是轉輪聖王私云昔事如前輪寶
其後不久次有馬寶其色紺艷毘尾令色○是紺馬寶從旦至夕周遍八方盡大海際還住本處爾時頂生大歡喜踊躍無量我今定是轉輪聖王昔事略之
不久復有女寶形容端正微妙第一不長不短不白不黑身諸毛孔出栴檀香口氣潔如青蓮花其目遠視見一由旬耳聞鼻嗅亦復如是其舌廣大出能覆面形色細薄如赤銅葉心聰叡撰有大智慧於諸衆生常有濡語以手觸王衣時卽知安樂病患亦知王心所緣之處爾時頂生作此念若有女人能知王心卽是女寶
其後不久於王宮內自然有寶摩尼珠紺青瑠璃。大如人髀能於闇中照一由旬勿遍此大雨不令下過○得此寶珠必是聖王
不久有主藏臣自然而出多饒財寶巨富無量庫藏盈溢無所乏少報得眼根力所令皆辨之爾時頂生徵見一切地中所有伏藏隨王所念辨之爾時頂復欲誡之卽共乘船入於大海皆藏臣言我今欲得珍異之寶藏臣聞已卽以兩手撓大海水時十指頭出十寶藏以奉聖王而白王言父王所須隨意用之其餘在者皆投大海爾時頂生心大歡喜踊躍無量○我今定是轉輪王
其後不久有主兵臣自然而出勇健猛略策謀第一善名知四兵若任鬪者則現聖者若不任者退不令現未摧伏者能摧伏已摧伏者力能守護爾時頂生復作是念若轉輪王得是兵寶當知定足轉輪王文

小野口傳云。輪寶者。金輪具千輻自東來。象寶者。自南來。有六牙。金銀交飾飛虛空。馬寶者。自西來。毛靑尾朱行不移動飛虛空。珠寶者如意珠也。自東來。八角四面有火光。長一尺六寸（或云三肘）女寶者。玉女端正。面如桃花。王左右不失時節。主藏寶居出身體紅色。得天眼通。兵寶四兵自然來。如此寶輪王出現共有。命終一時滅文

寶積經菩薩摩訶薩爲轉輪王威加四域。以法治世。名爲法王。七寶來應皆悉成就。所謂輪寶象寶馬寶女寶末尼珠寶主家藏寶主兵臣寶。千子滿足文

勤行門

先跡

後三條院御願。仁和寺圓宗寺金堂安置金輪。恒例歲末也御修法被修之云々

金寶抄意云。圓宗寺御修法。三寶院權僧正令勤仕給歟（裏書二一八）

四種法事

時處軌云。若有本尊像。室內面西安瑜伽者面東每初入道場。想佛常住世。以五輪著地。加敎歸命禮云々

一字頂輪王經五云。欲得敬愛成就者。白芥子和油麻油。三時護摩。滿一七日。則得羅惹及大小王。皆得敬愛云々

又云欲令婆羅門敬愛。取白花護摩。赤花刹利黃花毘舍里花輪陀羅以黑寘婦人。以摩沙婆羅門小豆云々

（師云金輪法修息災小野憶說也）

金寶抄云。立往生所望天變可行云々

或云。求兒易產。又帝位立后行云々

或抄云。日月星辰之凶害事。偏此尊本誓云々

奝然法橋請來胎藏軌云。金輪王流出諸星曜宿之故。星宿曼荼羅中央置金輪云々（裏書二一九）

寒祈

決疑抄云。平治元年冬。依不寒不氷居祈。仍一長者寬遍僧正奉修金輪法。修中寒氣殊甚。氷室重疊。靈驗顯然也云々

問。令爲居氷令修金輪法條如何

或人答云。金輪即表輪王。今氷不居者。王法劣時也。依之爲令殊勝王報修金輪王法歟。世間國王云金輪聖王者。借輪王號也。修輪王法令增長王報條。尤有道理歟

或云。五卷經四季調有文云々可引

或人云。金輪寬遍年來本尊云々（裏書二二〇）

請書

被綸旨云。自去年冬天氣和暖。宛如春節。時節反逆。是七難之其一也。依之付主水司自處々氷室所訴申也。早任先例自來十九日修一字金輪祕法。寒風更扇氷室重疊之由。可被祈請之狀執達如件

正月　日　某

謹請

宣旨事

右四序代謝著往來。是則天然之理也。而小僧雖假名於密宗非智非行。今奉嚴重之御祈。難顯効驗歟。雖然百皇之御運未盡。三寶冥助猶新。若凝信心致祈請者何無感應乎。綸旨難遁。不能固辭。仍自來十九日可令修金輪法之狀。謹所請如件

正月　日　大僧都某

支度（裏書二二一）

（於白河之押小路御所三七日被行之。自七月二日始。奉行別當顯賴云々）（大治五年一院御祈之護摩支度同之。伴僧無之）

注進

一字金輪御修法支度事

合

蘇　蜜　名香（沈）

五寶　金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠

五香　沈。薰陸。白檀。丁子。龍腦

五藥　檳榔子。遠志。人參。桂心。甘草

五穀　稻穀。胡麻。大麥。小麥。菉豆

壇一面（在爐補）　脇机二前　燈臺四本

禮盤一脚（在半疊）　壇敷布一段

自餘雜具等（已上如常）

阿闍梨　伴僧　承仕　駈仕　見丁

淨衣（白色）

右注進如件

長承三年七月一日

阿闍梨權少僧都寬信

壇莊嚴

時處軌云（實勝內供云此法用二壇云々）

若於閑靜處。名山隨意樂。迴峯最殊勝。或諸教所說諸佛稱讚所。若舊塔殿宇。或創建精室。依教淨治地。以牛糞遍塗○塗拭曼荼羅。方圓隨大小○散時花莊嚴。隨力辨供具。塗香閼伽水○飲食燈幡蓋等云云

置壇舍利

又云

若不依瑜伽。作事法念誦。不對壇舍利。非時處不淨。輙結印念持。決定獲殃咎文

供物等

法務云。以六種供養宛六道利益。可見

一字佛頂法

佛供十六坏 大八坏小八坏 汁八坏

菓子十六坏 白餅八坏每日八坏 中隨意 幷八ゝ 如此開

後夜粥八坏 初夜無供物

檀木 二十一支。權木。檀木。柏木。穀木。甘味木也

乳木 一束百八。一束二十一。長十二支。六寸。桑。穀。五茄等。其端圓也

藥種 白朮 人參 黃精 甘草 遠志 荷杞

（裏書二二二）

行法 付金剛界或十八道常事云ゝ

時處軌云。四時或三時二時乃至一時無間一切時云ゝ（裏書二二三）

表白（裏書二二四）

夫一字金輪者。大日如來之祕號。八大佛頂之上首也。一念運信多劫之罪障自滅。三密相應菩提之妙菓在掌。寄金輪聖王之威勢。顯瑜伽上乘之功用。依之修諸尊法者。先誦此佛頂密言。若不誦此呪者。悉地皆被奪故也。而今當嚴寒之時寒風無扇。迎結氷之候氷室如空。自非金輪佛頂之本誓者。爭消時節反逆之交難乎。依之限七箇日修金輪祕法。玉體合掌。叡慮尤潔。仰願本尊界會旋悉地成就之計（裏書二二五）

種子 [梵字] 應身印有也

十七體 [梵字] 法有云不可得也。私云。三同作也。本義也 ㊍[梵字]除

第三 傳受集說

三形 金輪

諸師云。八幅輪云ゝ。或云千幅輪云ゝ。十七法十二幅云ゝ

印

勝身三昧耶 印印心頂喉額

時處軌云

堅金剛合掌 即竝竪中指

由如青蓮葉 屈頭指各安

中指背上節 當知印相義

大指爲結跏 中頭像佛身

名小成光焰 二掌日月輪

腕表師子座 是故名如來

勝身三昧云ゝ

實勝云。名小四指蓮合云ゝ

又云

印心成鏡智 速獲菩提心

金剛堅固體 印額應當知

成平等性智 速獲灌頂地

福聚莊嚴身 密語印口時

成妙觀察智 即能轉法輪

得佛智惠身 誦密言印頂

成ゝ所作智 證佛變化身

能伏難調者 由此印密言

加持自身成 法界體性智

毘盧舍那佛 虛空法界身文

私問云。印形即佛體也。可云羯磨印。何云三昧耶乎

師答云。印心額喉頂。成佛體。即是佛本誓也。本誓即三昧耶。故云三昧耶印也

藥師經云 第一願 自身光明以三十二丈夫相八十隨好莊嚴其身。令一切有情如我無異云ゝ 意同也（裏書二二六）

眞言

[梵字]

娜莫三去滿多母馱南勃嚕唵 梵字一出 梵本

字頂輪王軌

三字合彈舌爲一音。又引聲從胸喉中出。其音如擊大鼓。古譯云步林。者祕略不正也

私云。漢字出要略軌。時處軌無歸命句。經幷餘軌有之

儀軌同之

勝身印用[梵字]呪。小野正說法務偕傳也

私云。軌說勝身印處僕晃呪也。即本尊加持也。然撥遣處。勝身印用[梵字]呪云ゝ

證據有之尤有興歟
法務云。餘尊法行時。一字金打後用此
印言文　（裏書二二七）
又傳
智拳印
小野十七秘法云。左手面向心爲異文　成就院傳同之
師云。金剛大日羯磨印云々
時處軌云
智拳印所謂　中小名握拇
頭指拄大背　金剛拳乃成
右握左頭指　一節面當心
三密纔相應　自身同本尊
成佛猶不難　故名覺勝印
設現造無量　極重諸罪障
必能超惡趣　尅古本之切也疾證菩提
堅固不散失　能成一切印
右執左頭指　十方刹土中
唯有一佛乘　如來之頂法
等持諸佛體　是故名智拳
眞言
歸命[梵字]
私云。智拳印[梵字]用事。本文不分明也。軌
文[梵字]呪。次智拳印幷勝身印說。次僕欠
言說也
金寶抄云。三寶院權僧正用智拳印。義
範傳也　大教院僧都同之
又說
根本印　小野傳
傳受集云。根本印。文　法務鳥羽院注進

口云。內縛二火立如劍形。二風屈二節。二
大指竝立押二風　文
要略軌意歟。口傳與本文聊二頭小違也
要略念誦法云。結本尊印。卽前辨事佛頂
印。以二輪普竪。二蓋平屈兩節頭相拄於
二輪甲上當心。誦眞言七返或一百返。加
持身五處。與本尊爲一體○陀羅尼曰云々
呪如前[梵字]言說　辨事佛頂印　佛部心印二中劍
形　文
佛眼軌文全同也
彼軌云。一字頂輪王印。加持身五處。一切
惡鬼不敢近　文
金輪同用法云　大日劍印全同　合掌以左右二無名
二小指右押左相叉入掌中。二中指直竪
屈第一節頭相柱如劍形。二大指竝竪直
申。二頭指平屈押二大指甲相拄名頂輪
王根本印。頌曰
此印摩訶印　所謂如來頂
適纔結作之　卽同於世尊
眞言　同用法幷劍印出之
金寶抄云。眞言加句究竟祕々說也
曩莫三滿多母馱南　引　唵
若有所請所求事。於此應加孔雀王陀羅尼
部嚕唵　三合　文
口傳云
唵摩庾引羅引訖蘭二合帝[梵字]姓名所求加句[梵字]
若以尋常持念一字頂輪王眞言。須別孔
雀明王眞言。亦須別誦此加句法。親於阿
闍梨所以口傳授之。修瑜伽者知耳　文

此事出通一切佛頂軌。又出眞言集。小
野傳大師御本歟
已上注法務記也
又印言
法務云。內縛爲祕尤祕印云々
外縛竪二中指劍形以二頭指押二中指
上節。二大指右押左云々
眞言
[梵字]
金寶抄云。金剛界五佛灌頂之中遍照尊印也。興然闍梨云。三昧耶會大日印也。大日劍印小異也云々
劍印云。二手合掌屈二頭指中節橫相拄。
以二大母指並押二頭指上節如劍形云々
又傳　覺禪顯杲已講
種三　如常
印言　用三種
先智拳印　有口傳
眞言
歸命[梵字]
次勝身印
眞言曰
[梵字]　梵字出勝初瑜伽軌
唵僕引欠　漢字出金輪時處軌
步　無量壽
時處軌云。此毘盧遮那三字密言。共一字
無異云々
金剛薩埵軌云。名毘盧舍那眞言云々
無量壽軌云。如來拳眞言由結此印。及○
此眞言加持威力故。卽變世界成極樂刹
土　文

胎藏青龍軌云。名地神持次第眞言云々
十一面軌云。名淨地眞言云々
不空三藏菩提心戒威儀。并大師三昧耶戒序名三歸眞言文
已上二印言大日金輪也出時處軌
次根本印
前小野第三印也。出要略軌隱身印云々
眞言
一切佛菩薩呪用之
已上三箇印明本尊加持用之云々
道場觀小野。傳受集第二同
（裏書二二八）
（裏書二二九）
壇上有香水海。々中有妙高山。々頂有白色蓮花一々葉上右旋布烈輪王七寶金輪象馬珠女兵主藏中臺有勃嚕唵字則爲輪。々變成大日如來一字頂輪王。前第八葉想佛眼尊。十佛頂眷屬圍繞文

傳受集第二有之
寂圓傳。彼集云。此字輪觀無本說。但先師被書異本。仍後日書加之

傳受集三說賢覺用之
軌云。思惟其字義。諸法本無壞。無塵亦無染。淸淨如虛空。如是順逆可觀文
或傳用[梵字]
勸請句小野
一字金輪轉輪王　八大佛頂諸輪王
（裏書二三〇）
發願句小野
本尊聖者　一字金輪　八大佛頂
諸大轉輪
禮佛句小野
南無一字金輪佛頂三反餘如常
或梵號
[梵字]シュニシヤ
金寶抄云。三寶院傳云々
又傳集第二四句。梵號有略之
實任云。五大尊梵號用之云々
正念誦
歸命[梵字]
金寶抄云。加用呪々云　或云千返

散念誦
佛眼廣生　孔雀勝佛頂　本尊不動　光聚大日　白傘
（裏書二三一）
伴僧呪
歸命[梵字]
讃　四智　實勝云不動　不誦云々
後加持呪
用辨事佛頂呪小野僧都說定海付之云々
曩莫三滿多沒馱南唵吒嚕吽合二滿馱娑婆訶略出軌要
小野云。辨事佛頂呪
[梵字]
傳受集四云。[梵字]加歸命句誦之云々
金寶抄云。權僧正圓宗寺御修法本呪被用云々
又賢覺　聖賢同之
或云醍醐流用大佛頂小呪。恒例他言。文
結界
勝身印
實勝云辨事佛頂印
內縛二大入掌。二中指立如劍形。順逆旋轉。心成結界破一切佛頂天龍八部怖走
同說云。辨事軍荼利文
又云。教令輪無能勝文
七寶之中主兵神是也。故大僧正降三世吉也文
三宮法印說云々
護摩
初火天段如常

次本尊段
實任云。五佛頂本尊段修。太古祕事文 或孔雀明王七曜加供云々
次部主段
孔雀明王
加持物加句呪文。法務傳。小野祕說可祕藏也
又佛眼 普通習中也
又金界大日
嚴覺說亮惠同 實勝云孔雀非說大日爲好
實任云胎藏大日爲部主
又准胝 文
又愛染王 實任傳聖賢云宗大事。文
次諸尊段
八大佛頂 小野以普通佛頂明可供云々。勸請時結各別印文
實任云。十佛頂用文 八大佛頂加大日金輪釋迦金輪也
或五佛頂 用五佛頂呪
又三十七尊 金寶抄
實任云。供四大明王 文
又云。無能勝可供 文
次施天段 如常
聖賢云此段星宿之之後可供七寶文
卷數 （裏書二三二）
依宇治入道殿下御惡左府所三七箇日被修之件卷數大略同之御手替理明房伹護摩也
一字金輪御修法所
奉供
大壇供六十三箇度
護摩供六十三箇度
諸神供九箇度
奉念
佛眼眞言二萬五千返

孔雀王眞言六萬三千返
本尊眞言一百二十萬返
白傘蓋佛頂眞言六千三百返
光聚佛頂眞言六千三百返
高勝佛頂眞言六千三百返
勝佛頂眞言六千三百返
不動眞言六千三百返
大日眞言一萬九千返
右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶壽御願圓滿始自今月四日迄至今日幷三七箇日夜之間率六口伴僧殊致精誠奉修如右
長承三年七月二十五日
阿闍梨權少僧都法眼和尙位寬信
結願作法
先書卷數一通付枝本尊左立之。案文一通書行者左机置之。又佛布施同机可置。供養法如常。但前方便祈願等無之。後供養之燒香次供佛布施
次闕伽 次取念珠 打金二
讚卷數案 金一打
申事由自餘 如常 （裏書二三三）
自文治四年正月一日觀音寺始之同年夏比於高野山東別所撰集功了爲興隆撰之後葉莫吹
建久五年七月二十二日書寫了
佛子覺禪

實勝云。金輪大佛頂法同樣行也
或云。同法云々。卽大師御傳云々
大陀羅尼不讀也
師云。予實任受法最初。以金輪法被授了。仍承安三年十一月一日。於觀音寺最初奉習今法了。由緒可尋。轉輪聖王法故歟
正行時慈尊院作次第可見也。灌頂加行百箇日護摩勤仕。件時彼次第申請也 （裏書二三四）
右依令舊損加修補紕缺闕了是偏傳淨土院室之薪耳
權僧正賢賀 五十七歲
時元文四己未年九月十六日
裏書 二〇八
頂輪王大曼荼羅儀軌一卷
沙門吉祥集譯請來可尋
金輪王通諸佛頂念誦 賢覺下心抄抄引
頂輪王經義釋五帖 安然
裏書 二〇九
小野勸請集云。一字軌云。光明心者菩提心也 文
裏書 二一〇
奇特佛頂經二云。嬰孩爲魅所持。以樺皮上書一字頂輪眞言繫頂下卽驗 文

法性寺殿下以俗體令行今法。被尋
俊寛闍梨云。金輪功能可離惡趣有
文乎。答。無之云々

[裏書]二一一
源運云。日月蝕時。以孔雀尾對金輪
像前供養。誦眞言加持。孔雀尾以手
把揮曜能現種々幻化。被毒中者令
蘇能成辦種々事等文

[裏書]二一二
金輪佛眼同體事
瑜祇經云。從一切支分出生十凝誐
沙俱胝佛。一々佛皆作禮敬本所出
生。於刹那間一時化作一字頂輪王。
皆執輪印頂放光明。倨傲目視大神
通。還來禮敬本所出生一切佛母文

理智冥合事
亮恵口云。勝身印理法身也。成五智故
理智冥合也
又云。[梵字][梵字][梵字]三寶印也。又具一切如
來身口意三密功德。佛頂身最上頂
也。故功德勝諸佛威力超諸尊。依之
諸佛悶絶諸呪隱沒。然誦佛眼呪威
光如本文
時處軌云。作前智拳誦一字密語。身
觀如前心月輪臍現一字金色舌端
亦如是。則是字爲輪。其輪爲轉輪
口云。智拳印（右果智也左）又二印。理智。習事
可有云々
又云。[梵字][梵字][梵字]三字。頂口意三處布之
文

文云。又一切如來同一聚密合成此
法身。更無有二相
私云。餘尊是一三摩地所變。或一相
或一好所變也
[梵字]（自性身又法界身 受用福身智佛口遍）
[梵字]（變化意金）[梵字]（塵勞空即涅槃也合集）
身上相好　舌功能　敎法
心本誓（三摩地等吾我即諸有之吾我也同解脫也）
舌所作眞言故。加身口意空點

○
佛眼金輪呪加用事
菩提場一字頂輪王經云（出佛眼眞言）若佛
頂眞言不得成就。彼應以此大明妃
眞言相和誦之。決定有大應驗速疾
成就文

○
亮恵云。奪餘尊威力時。用要略念誦
事文
金輪不被罰法　佛眼眞言　又大
三昧耶印言
軍荼利軌云。結大三昧耶印○（略印言之）
由此印密言加持故。如金輪王等佛
頂經說○（五百由旬有面略之）文
又云。若結此大界。設隣近持誦頂輪
王人。不能沮礙。不奪威力。所持餘部
密言。皆速得成就文

[裏書]二一三
金輪呪止他軍事
奇特佛頂經二云。一字頂輪王眞言
加吽字。能禁止他軍文
雜抄云。鴆鳥入海泉若河時。其中大
小有情皆死。此鳥毒勝餘鳥故也。若
犀角入水時。有情皆蘇生。此用藥力
強故文
一字功能處。何況如來呪力乎

[裏書]二一四
寶勝云。今所修大日金輪也文
小野抄云。金輪佛頂定印。々上有輪
[梵字]（金輪）[梵字][梵字][梵字][梵字]金輪金色身戴五佛
冠。仰左掌當心。於輪。右施無畏文

[裏書]二一五
形像
胎藏圖云。黃色。左手取蓮花。上有金
輪。右手屈水火立地風空當胸。坐赤
蓮花文
尊勝軌上云。畫最勝佛頂戴五佛冠
○右手持蓮花上安八輻寶輪。光焰
圍繞○左手揚掌文
陀羅尼集經十二云。第三坐主名釋
迦金輪佛頂文

[裏書]二一六
七師子事
七覺住故坐七師子寶座。又七覺寶
皆師子王義歟
光種子金輪光中金輪種子左右八
大佛頂種子出云々

圖像　六五

疑問云。如此圖者。以七寶更置何處耶。若又不畫七寶。唯圖佛眼。八尊者偏違餘軌說云何呪。若御披軌文字脫落歟。依流布本。以朱加九箇字也。邪正自顯歟。但御所覽軌證文若有垂示其文

右圖

圖像　六六

和泉殿五宮大御室紫金臺寺金輪安置後仁和寺被渡文

又曼荼羅（私云有異儀）

裏書 二一七

七寶本地（寶覺說）輪（因菩薩）珠（寶菩薩）女（愛菩薩）

象（普賢菩薩）馬（光菩薩）藏（護菩薩）兵（無能勝）

七寶種子亮惠　女[illegible]藏[illegible]

七寶次第相違

略念誦法云。輪。象。馬。珠。女。主藏。主兵。

時處軌云。輪。珠。女。馬。象。主藏。兵（小野付此說）

涅槃經云。輪。象。馬。女。珠。主。兵

裏書 二一八

圓宗修法事

私問。圓宗寺金輪御修法年始歲末何乎

或人答云。年越行之見不知定說

問。古記年始云。如何

答。古卷數。永保二年十二月二十八日云々

裏書 二一九

息災增益事

亮惠云。轉輪聖王（バサタハラハマ）言。以四事。顯

涅槃經見一字金輪（一字言。以。息災等四事。顯云々

寬祐云。佛頂法皆增益行云々

儀軌云。磨白檀香泥。拭曼荼羅。方圓隨大小羅列諸星位云々

又云。有本尊像。室內面西安。瑜伽者面東云々（可通息災增益）

裏書 二二〇

住臨終正念事

一字金輪印明

二手內縛二中指合立端如劍形。二大指直立其端二頭指。如此印言。是三身印一印也。空風法身。中指報身。水地應身也。呪誦此呪處。於四方面五百驛內一切惡鬼皆馳散云々

臨命終時。念阿彌陀佛。欲生極樂心數々散亂。佛法不現前。誦一字呪明王本誓故助行者心。令住正念令生彼界云々

弘法大師爲法成就修此法耳（了ィ）（實任已上）

雜抄云。一字呪前不成就法門一時成就。若人命終時。念彌陀佛。欲生極樂淨土。心不散亂得生。又佛法不現在前者誦一字呪者。明王誓助行者心住正念生彼界文

智拳印〻

裏書 二二一

修法異說

仁和寺古支度。五穀等次。蘇蜜。書。又佛供覆有之

又醍醐賢覺支度。初五色糸三丈五尺。又壇敷。次芥子袋。佛供覆半段。長櫃一合云々

注進

一字金輪供支度事

合

蘇　蜜　名香沈

壇一面（三尺五寸）　脇机一前

燈臺二本　半疊一枚

壇供米三石五斗

御明油三升五合

阿闍梨　承仕一人　駈仕一人

淨衣白色

右注進如件

年　月　日　某

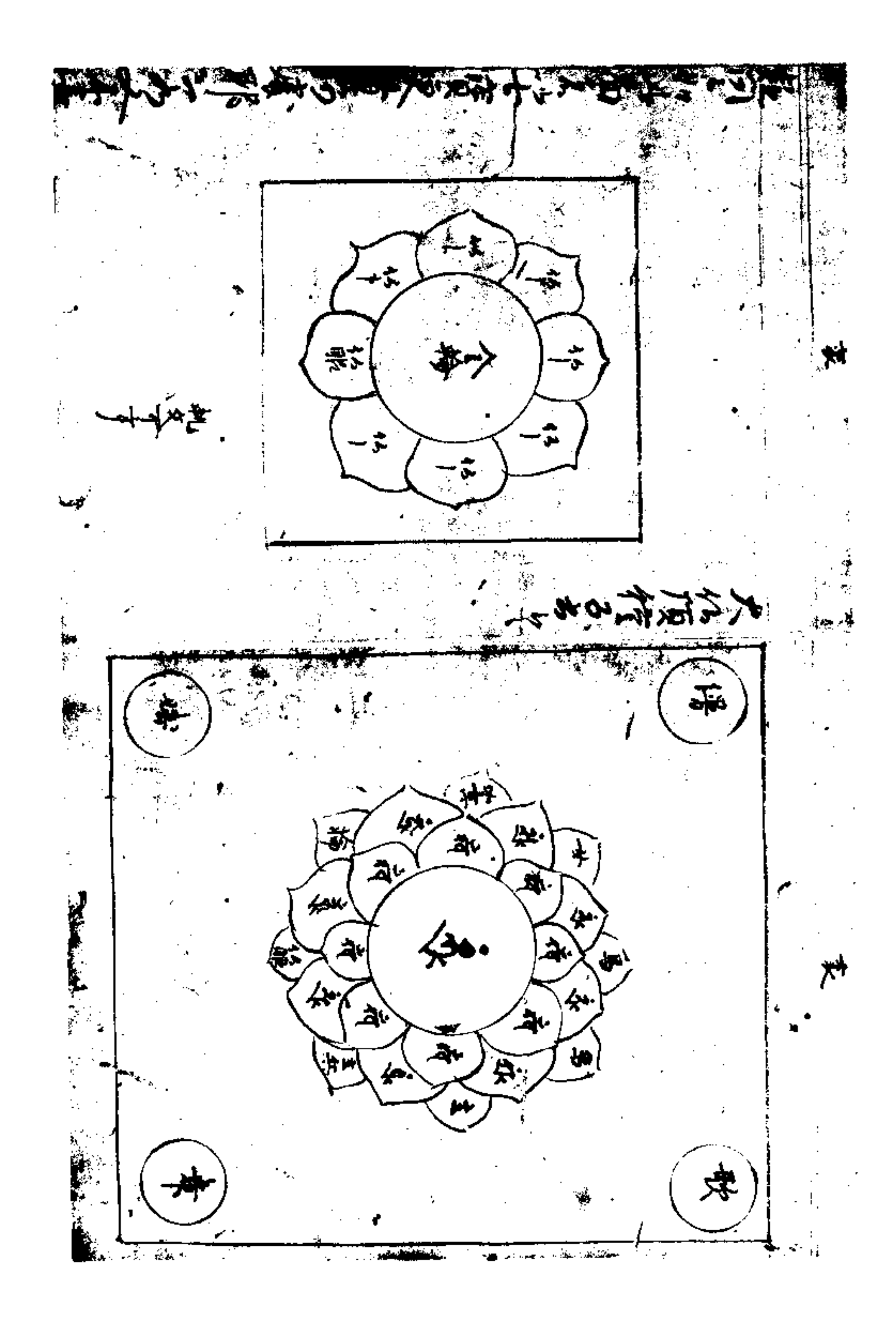
裏書 二二二

勝集云（一字軌文加持物。胡麻。總十七供物也。右八左九）（持誦人先坐跢婆等。御鉄半跨云々跢婆茅草也）

裏書 二二三

坐事

亮惠次第云。坐如前全跏或作輪王

圖像 No. 65. 一字金輪曼荼羅（其四）　圖像 No. 66. 一字金輪曼荼羅（其五）

座。交脚或垂一。乃至獨膝豎輪王三種坐。或作普賢踟。左掌承右眼。右趺鎭左髀
勸請集云小野一字軌云。持誦人先座茅草是也云〻

〔裏書〕二二四
表白
一字頂輪王者。舍那心地之祕要。如來內證之法文也。字雖多含唯有一乘爲本。頂是尊勝義。圓滿諸佛頂折。輪王是統化自在之號。攝化衆生轉正法輪。猶如世間輪王自在四州無邊。福聚巍巍深奥也。身色如月。威光遍日照無餘之有情。以眞珠頗梨爲瓔珞。以瑠璃沙𧘂爲衣服。八輻花輪現光常轉法輪。八大佛頂旋座悉仰威光。然者輪寶伏千里魔界遙退。珠寶雨萬法一門豐。依之增福延命悉地成就無疑已上

〔裏書〕二二五
私云。[梵字]大日法身也。[梵字]釋迦應身也
實運云。千二輻寶幢傳云。四合字也
三形事
瑜祇經云。前葉畫一切佛頂王。手持八輻金剛寶輪文
奇特佛頂經一云。結印安於頂。卽想十二輻金輪文

〔裏書〕二二六
佛地經云。有五種法。攝大覺地。所謂清淨法界。大圓鏡智。平等性智。妙觀察智。成所作智
唯識論號眞淨法界。此軌號虛空法界身云〻

〔裏書〕二二七
一字言與佛眼言加句源運僧都
佛眼呪加一字言樣
[梵字]等也
一字明加佛眼呪
自[梵字]至于[梵字]。其印[梵字]也
佛部百字結三昧耶大日印
成就院僧正云。一切法二字眞言畢誦。是成就義也云〻
有功眞言事
三密房來語云。有抄物云三井寺弘法大師御卷數載有功眞言。〻〻〻〻者。一字金輪眞言也云〻

〔裏書〕二二八
本尊印實任聖賢云
此印大佛頂念誦法有之。宗大事云〻
二手合二頭寶形二大竝立
口云。二大寶幢也。二頭指如意寶思。
無量無邊甘露雨思也
種眞言[梵字]
又智拳印
[梵字]已上實任
又說實勝內供
左右作拳中風指。左拳中入右拳頭指卽成
眞言曰
唵吽蒸三大四上擧黳佐
依或祕書抄之。頗密印階合少有相違可尋之云〻
又無所不至用之云〻
又本尊加持
次七寶印明可用之云〻
理明房可隨人云〻私云。印明可尋
又傳實覺法眼
或祕書云。一字金輪最極祕印可用本尊加持
手虛空合掌。以二頭指入於掌中。以二大指押之。結是根本一字心密印。安於心前。從印出生十殑識沙俱胝微塵數佛刹。被圍繞莊嚴云〻
眞言曰
歸命一[梵字]
四處加持
又說聖賢已上賢覺私云。穢印歟
本尊印
內縛二中寶形或輪形云〻
又云。佛慈護印言金輪幷孔雀明王印言也云〻
十佛頂印事
十指上各觀十佛頂種子
[梵字]
[梵字]右大指一切佛頂輪王　[梵字]右頭指光聚　[梵字]右中指發生　[梵字]右小指勝佛　[梵字]左大指除障　[梵字]左頭指黃色　[梵字]右名指白傘

[梵字]（最勝 左中指）[梵字]（無邊 左名指）[梵字]（辨事 左小指）

已上各種子了加沒馱〻〻句也

九反

歸命[梵字][梵字][梵字][梵字]（能除鬼魅）

歸命[梵字][梵字][梵字][梵字]（令閉中毒者迷）

歸命[梵字][梵字][梵字][梵字]（却毒不得行蘇）

〻〻[梵字][梵字]〻〻（制毒）

〻〻[梵字][梵字]〻〻（禁蛇惡星）

已上聖賢闍梨

加用印

大三昧印（實任說 聖賢云祕事云〻）

一字法結大三昧印。加持本尊云〻

口云。今法殊勝故。佛菩薩不安穩也。

仍用此印。施主行者安穩也云〻

五佛頂印言（加本尊 理明房）

光聚佛頂印

地水入掌勿絞。二火竪合二風付火

背。二空並竪

眞言曰

曩莫三滿多沒馱引南引怛陵合二帝

儞羅施鄔瑟抳合二灑娑縛合二賀

白傘蓋佛頂印

定掌覆如蓋。惠拳舒風指柱定掌也。

傘蓋之印

眞言曰

曩莫三滿多沒馱引南引藍悉怛多

鉢怛羅合二鄔瑟合二尼灑娑縛合二賀引

廣生佛頂印

五智金剛印眞言（內五古印也）

曩莫三滿多沒馱南引吒嚕吽合二鄔

瑟合二尼灑娑縛合二賀引

勝佛頂印

大惠刀印眞言曰

曩莫三曼多沒馱引南引苫惹欲鄔

瑟尼灑娑縛合二賀引

〔裏書〕二二九

道場觀要事

傳受集三云。器界觀如常。宮殿如常

次結如來拳印

[梵字][梵字][梵字]中央有七師子座。其上蓮

花日輪等云〻

同集四云。形服如素月。戴金剛寶

冠。輪鬘爲首飾。持智拳大印

〔裏書〕二三〇

一字金輪遍照尊

八大佛頂諸轉輪（寶覺）

或云。最勝佛頂轉輪王云〻

〔裏書〕二三一

仁和寺傳

佛眼大日 本尊 不動 降三世 護摩

五字明云〻

賢覺云。散念誦可加用八字文殊并

無能勝眞言云〻

傳受集三云。佛眼次本尊。例一字之

處一切佛菩薩眞言云〻

法務云。此事見五卷經（永林院）

一切佛菩薩呪

曩莫薩縛沒馱冒地薩怛縛南阿引

尾羅吽欠

或云。報身眞言云〻（口云卷數不書之）

寶勝云。用胎藏大日眞言（快禪說）

金寶抄云。三寶院權僧正金剛界大

日眞言云〻。尋源闍梨同之

或云。大日與金輪同故也云〻

又前御室如例。只一字呪也

顯杲云。大阿闍梨例一字處小呪用

之。祕事也云〻

○

一字後觀

或口傳云。一字金打之後我心月○

上觀[梵字]字。月（理）輪成。月輪上有[梵字]字。蓮（智）

上金輪種子三形。觀吾身金輪成觀。

次金輪印。結誦眞言云〻

〔裏書〕二三二

供卷數

左大臣殿祈卷數大略同之。惡左府也

一字金輪供所

奉供

供養法一百七十七箇度

奉念

佛眼眞言一萬七千七百返

孔雀明王眞言十七萬七千返

本尊眞言十七萬七千返

辨事佛頂眞言（左府卷數有之）

光聚佛頂眞言一萬七千七百返

白傘蓋佛頂眞言一萬七千七百

返

廣生佛頂眞言一萬七千七百返

勝佛頂眞言一萬七千七百返
不動眞言一萬七千七百返
大日眞言一萬七千七百返
右奉爲　儲貳殿下御息災安穩增
長寶壽御願圓滿。始自九月九日至
于今日。幷五十九箇日夜之間。殊致
精誠奉修如右
永治元年十一月八日
阿闍梨前少僧都寬信
圓宗寺一字金輪御修法所
奉修
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
諸神供三箇度
奉念
佛眼眞言三千九百返
大日眞言一萬八千九百返
一字金輪眞言一十八萬九千返
藥師眞言一萬八千九百返
延命眞言一萬八千九百返
不動眞言一萬八千九百返
護摩眞言一千一百返
右奉爲
聖朝安穩增長寶壽兼天下安樂萬
民豐樂。始自今月二十一日至于同
二十八日。七箇日夜之間。率八口僧
侶殊致精誠奉修如件
永保二年十二月二十八日
行事威儀師傳燈大法師恩紹

阿闍梨僧正法印大和尚

【裏書】二三三
極略念誦事
時處軌云。先結智拳印。即勝身加持。
次陳供養儀。但作智拳印。誦密言七
三。執珠記數。百八未滿。中間不語。要
語[illegible]於舌上縱語不爲間。或結勝身
念誦亦得。支分皆不闕。結智拳能攝
諸如來入住愛隨順。勝身[illegible]結
一印時。一切已成。十方三世佛所說
密印盡在此中。又一切如來同一聚
密合成此一法身。更無有二相。諸佛
皆隨喜菩薩盛敬奉。天龍人非人攝
伏而歸命。由如是義故不待諸印助。
一成一切印文

【裏書】二三四
五種印明
智拳印[illegible]　勝身印[illegible]
根本印（內縛中指劍形 歸命アヒラム欠）
總相明（內縛二中立 歸命アマクカム）
一字心
歸命[illegible]塔印
已上聖賢流也。用否如何

覺禪鈔 請雨法上

請雨經法
一支度
注進
請雨經御修法一〻〻〻〻〻〻
合
一大壇所
佛御服衣料青色絹一疋　張料三疋
青色幡四十一流 一流長一丈六尺十二 各一丈二十八各五尺
五寶 金。銀。瑠璃。眞珠。水精
五香 安息。薰陸。白檀。蘇合。龍腦
五藥 人參。伏苓。天門冬。甘草。白芥子
蘇七合　蜜七合
大壇一面　禮盤一基　燈台四本
脇机二前　壇敷布一端
青瓷瓶十口 三升納
同大鉢三十二　盤五十六
油二斗五升　米十石五斗　經机十前
阿闍梨一口　伴僧二十口　承仕二人
駈仕四人　見丁一人　淨衣青色
一護摩壇所
壇一面 布一端壇敷料
禮盤一基　脇机二脚
油一斗五升　米八石四斗
一十二天壇
壇一面　燈臺二本
油七升　米二石一斗

一聖天壇
壇一面　燈臺二本
油七升　米二石五斗
右注進如件
康平八年六月十三日
行事　大法師如眞
阿闍梨大法師成尊
追申加事
護摩壇
見丁一人
白膠木 乳木料 奴天之木 代楞木
幡竿十三本 十一本一丈六尺 二本一丈
青幕　大袈裟
已上見于闍梨書狀行事藏人賴仲記
等
永久五年勝覺僧都支度
一大幡一流 柏具一丈 五尺棹
八尺青幡二十八流
六尺青幡十二流 柏具一丈 棹十二
名香 白檀 沈水
五穀 大豆 大麥 小豆 胡麻 稻穀
金青七兩
紺布三端 壇敷料 天壇〻〻 大壇一〻 護摩〻〻〻
半疊四枚　燈臺十本　紺幕一帖
青瓷瓶十四　蠟燭料布　佛供覆布
行事一人　承仕四人
駈仕八人　見丁二人
自餘大略同前。仍不注加之
處〻所課

五寶　五香　五藥 從御前下給
淨衣幡料絹 從納殿下給
御佛御服衣 內藏寮所進
青幕 大藏省所進
青瓷瓶鉢 內藏寮所進
米油 從御祈願所下給
乳木檀花 召仰見丁
經机 〻〻〻所課青色
已上見于康平八記
一壇場 付堂莊嚴
大雲經祈雨壇法云。若天亢旱時。欲祈請雨者。於露地作壇。除去瓦礫及諸穢物。張設青幕。香泥塗拭。作一方壇云〻
大雲輪請雨經下云 那連提耶舍譯 若天旱時。欲請雨者○當露地實淨土上除去沙礫無諸蘊草。方十二步以爲道場。中起壇。壁方十步。壇高一尺。用秦牛糞。取新淨者。周匝塗壇。於壇處內施一高座。〻上敷設新青淨褥。張新青帳云〻
下文云。昇高座時。先禮十方一切諸佛云〻
私云。高座敷。呪師座敷
大雲經請雨品六十四云。若請大雨及止雨法○於室露地應張青帳。懸十青幡。淨治其地。牛糞塗場。請誦呪師座青座上云〻
陀羅尼集經第十一云 祈雨法壇 若欲乞雨可就國中四望勝地。及好地泉有龍之處。近其地側修理平淨方面。各取正五十步。著淨衣服。遣立道場竟。當中心作十二肘壇。

八肘又得。其壇四方皆將皂布幕幃繞之。上方亦覆。於其幕內多懸皂幡。又以色粉邊四畔。其壇界畔唯作一重。而開四門云云

門戶事

集經云。其壇前畔。唯作一重。而開四門云云（餘文如上）

又云。若欲出入來去之時。皆從西門出入來去。其餘三門不得輒入。幃幕以外四門各別而開一門〻〻別各懸雜色幡。門別張幕。多敷氈褥供給香油飲食臥具。又請有德有行精進衆僧。及自淨齋香湯洗浴著新淨衣入幃之內轉大雲經。孔雀王經。大雲輪經。六時遶壇行道禮拜助祈雨人〻云

今案壇四方以皂幕幃繞之。而開西門。幃幕以外又開四門。上是壇場四門。幃幕以外四門呪師等宿房歟（能可思之意文）

師口云（數）從西門出入來去。餘三門不得輒入者如何

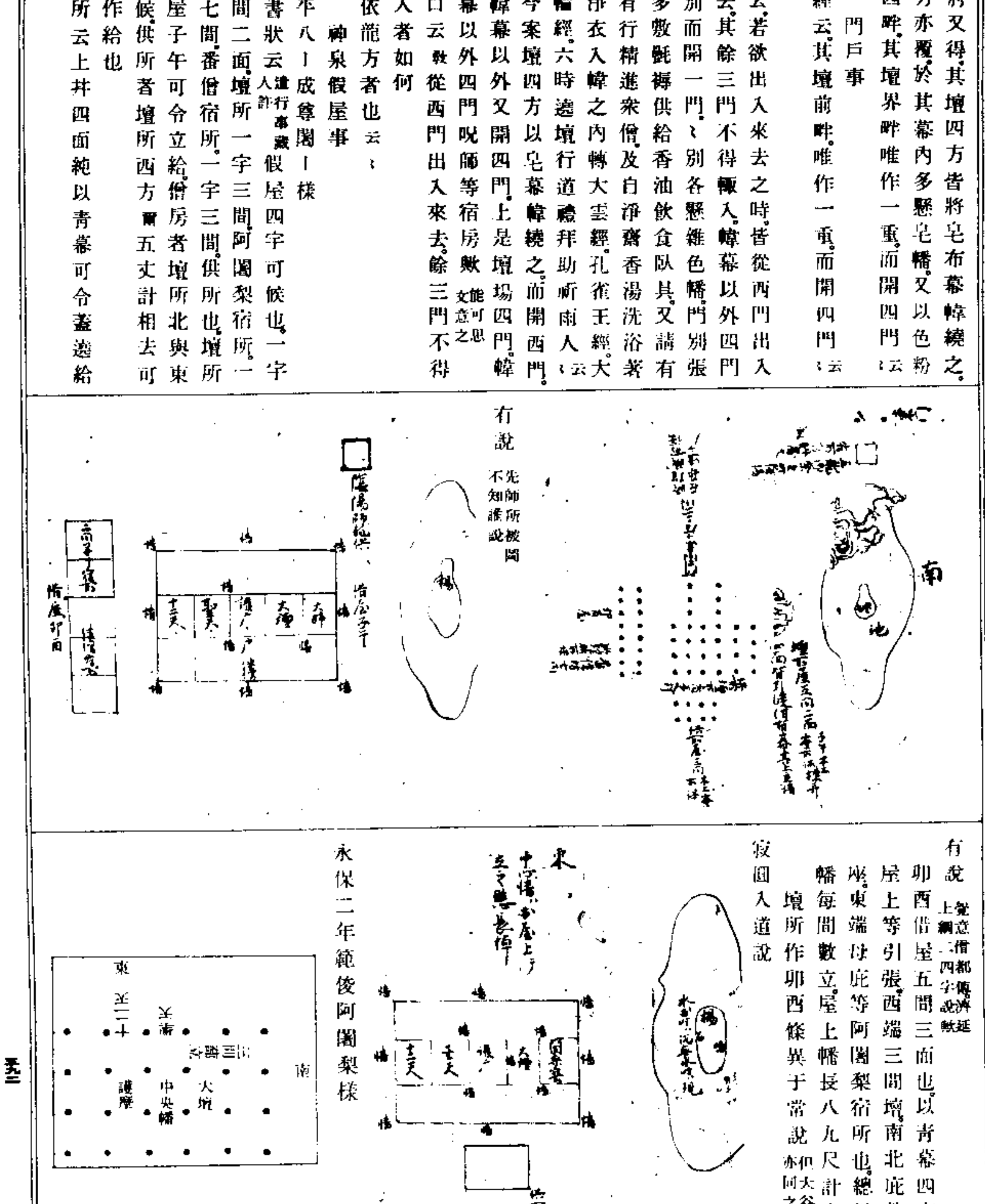
答依罷方者也云〻

神泉假屋事

康平八－成尊闍－樣

彼書狀云（違行事藏人許）假屋四宇可候也。一宇五間二面。壇所一宇三間阿闍梨宿所。一宇七間。番僧宿所。一宇三間。供所也。壇所假屋子午可令立給。僧房者壇所北與東可候。供所者壇所西方（西）五丈計相去可令作給也

壇所云上并四面純以青幕可令蓋遶給

宿房等可尋注之。作假屋上相違先例之由。時人難之云〻。而事依率爾且隨行事中。請以本御讀經所爲其所。於假屋等不可有式法之由。闍梨被陳云〻

永久五年勝覺僧都樣

佛帳事 已上兩說以佛前注之。定有相違歟。不可爲指南。

康平八ー支度云。帳料絹三疋云〻

同闍梨書狀云。佛御帳絹三疋。早〻可給云〻

私尋云。如此說者。假屋之內又作佛帳見

本文〻哉。又近代作法無之如何

畫曼多羅事

大雲經祈雨壇法云。於壇中畫七寶水池。〻中畫海龍王宮。於龍宮中有釋迦如來。住說法相。佛右畫觀自在菩薩。佛左畫金剛手菩薩等侍衛。於佛前右畫三千大千世界主輪蓋輪蓋龍王。佛前左畫難陀跋難陀二龍王。於壇四方用瞿摩夷汁各畫一龍王。於東方畫一龍王。一身三頭量長三肘。并眷屬圍繞。又南方畫一龍王。一身五頭量長五肘并諸眷屬。又於四方畫一龍王。一身七頭。量長七肘。并眷屬圍繞。於北方又畫一龍王。一身九頭量長九肘。并眷屬圍繞。皆在霧鬘黑雲中。半身已下如蛇形。尾在池中。半身已上如菩薩形。皆合掌從池涌出云〻

大雲請雨經下云 耶舍ー 從高座東量三肘外用牛糞汁畫作龍王。一身三頭。畫彼龍左右眷屬圍繞龍王。從高座南量五肘外畫作龍王。一身五頭。亦畫諸龍左右圍繞。從高座西量七肘外畫作龍王。一身七頭。亦畫諸龍左右圍繞。從高座北量九肘外畫作龍王。一身九頭。亦畫作龍左右圍繞云〻

請雨品六十四云。法座四面各用純新淨牛糞汁畫作龍形。東面去座三肘已外畫作龍形一身三頭。并龍眷屬。南面去座五肘已外畫作龍形一身五頭。并龍眷屬。西面去座七肘已外畫作龍形一身七頭并眷屬。北面去座九肘已外畫作龍形一身九頭并龍眷屬云〻

集經云。壇之東門將以泥作一龍王身。〻長三肘。一身三首。其龍立地。龍身一肘在於壇內。二肘在外。次於南門又以泥作一龍王身。〻長五肘。一身五首。其龍立地。龍身一肘在於壇內。四肘在外。次於西門。又以泥作一龍王身。〻量七肘。一身七首。龍身立地。龍身長一肘在於壇內。六肘在外。次於北門。又以泥作一龍王身。〻長九肘。一身九首。龍身立地一肘在內八肘在外。次壇中心又以泥作一龍王身。〻長八肘。一身一首。龍頭向東云〻

又云。其壇內外。多以泥作小龍子形。以爲眷屬云〻

師口云

曼荼羅有兩種。一者大曼荼羅。龍宮之中畫釋迦觀自在金剛手輪蓋難陀等。二者敷曼荼羅。畫五龍王云〻

大曼荼羅

圖像 六七

敷曼荼羅

圖像 六八

師口云 谷 本尊釋迦護摩本尊差大刀。是龍勢伏者也云〻

又云。比丘形持長刀。本尊但懸護摩壇大壇懸沙竭羅曼荼羅在經云〻

圖像 No. 67. 請雨經曼荼羅(其一)

圖像 No. 68. 請雨經曼荼羅(其二)

當日畫曼荼羅事

康平闍梨書狀云。拂曉可參仕御佛明日
可奉顯候。且可令召儲早筆之佛師給云々
行事侍中記云。當日以佛師四五人相副。
御服衣遣神泉云々
師口云 野 曼荼羅當日圖繪。只墨繪也。如
丹不用之。是如法故不用膠也云々

諸物青色事

祈雨壇法云。道場中所用物皆青色云々
又云。飲食菓子等。皆染作青色云々（如全下文）
師口云 理 佛供淨衣等。一切物皆用青色
云々

座色事

請雨品六十四云。誦呪師坐青座上（云々文如上全）

天蓋事

師口云 野 中央幡〇天蓋下懸之云々

幡事

祈雨壇法云。張設青幕。懸青幡十流云々
（或本無十流字）
請雨品六十四云。應張青帳懸十三幡云々
請雨經下云 耶々々 四角各懸青幡七枚
合二十八幡。各長一丈云々
私云。上文其壇四角安四花瓶云々
次文云。道場四門各置一香爐（次有此文也）
集經云。於其幕內多懸青幡云々
康平八ー支度云。青色幡四十一流（一丈六長）
（二尺十二、各一丈。二十八流、各五尺）
彼闍梨書狀云。幡只如常也。以青色爲異。
殺繼可令存略給。手足乃端なとはそく
ひして可令付給也云々
勝覺僧都支度云。一丈青幡一流（相具十丈、五尺桙）
八尺青幡二十八。六尺青幡十二（相具一丈、桙十二丈）
師口云 野 幡十二流。中央長幡書金輪三
摩耶形（輪也）件幡借屋內天蓋下懸之。其
幡長仍足末結上之。餘十二流以梵字書
十二天眞言。此內八方天幡。長一丈。懸二
丈計桙。八方立之。梵天地天日ー月ー四
幡。隨其尊位借屋內立之。件幡等出借屋
上之云々
永久五年。勝覺修法件長幡當壇所西
庭中央立之（彼門跡人々云々）
有說云。二十八流幡書二十八宿眞言云々
大教院傳云。借屋五間三面〇總以青幡
每間數立。尾上幡長八九尺計也云々
（具文如上之）
問。本文等。或說幡十流。或說二十八流。
或唯多懸幡云々
師說之所用四十一流。依何說乎　答

安經事（付不斷經）

祈雨壇法云。案上置大雲經。於一切有情
起大慈悲心。至誠精一切佛菩薩加持。晝
夜淩誠讀此大雲經。或二人三人乃至七
人。更替讀誦經聲不應間斷

幕事

師口云 野 青色幔釋迦像圖迴下令降雨
之（件幔在小野經藏云々）

瓶事

祈雨壇法云。於壇四角置四清水瓶云々
請雨經下云 耶々々 其壇四角安四花瓶各
容三升。又以金精或復石黛和水令青悉
使瓶滿。種々草木諸雜花藥挿著瓶內云々
私云。勝覺僧都支度被申請紺青七兩
若此料歟
請雨品六十四云。復以淨水置新瓶中安
置四維云々
集經十一云。五龍王前龍別各安一大瓦
瓶。口 略之 一々瓶中口滿著新花〇其壇
四角各別安一赤銅水罐。其罐各受可一
斗者滿盛淨水〇其口挿柳栴枝。竹枝亦
得。中用〇云々甚廣

入換瓶水事 付

請雨經下云。其菓飲食及以瓶水。日別使
新。不得隔宿。師口云 理 每日花瓶水新入
換之云々

諸供具事

祈雨壇法云。隨其力分。飲食菓子等皆染
作青色。以慇淨心布列供養燒香散青色
花云々
請雨經下云 耶 道場四門各々置一大妙
香爐燒種々香。薰陸。沈水。蘇合。栴檀及安
息等云々
又云。燃蘇油燈。亦隨幡數設諸新菓蘇酪
乳糜。安置四面云々
又云。諸龍王前散花燒香。勿令斷絕云々
請雨品六十四云〇供養一切諸佛〇隨
其財辨。作種々食供養諸龍。後以香花散
道場中及與四面云々

集經云。五龍王前各以種〻餅菓飲食。一
大瓦盤盛而供養。其食日別換新好者作
是壇法。乞雨之時。每日以粪五穀一石散
施地上。鬼神等食云〻
供物辨備時尅
請雨經下云。以晨朝日初出時施設供具
一祈雨人作法
用心受戒
祈雨壇法云。祈雨之人。若是出家必須應
具律儀。若俗士應受八戒○於一切有情
起大慈悲心云〻
又云（如下伴僧處抄之）
請雨經下云（邪一）其請雨主。必於一切衆
生等起慈悲心。若有比丘及比丘尼。必須
戒行本來清淨。若曾違犯尼薩耆罪乃至
衆學皆須已前七日七夜懇重懺悔。若在
俗人亦須於前七日七夜日別須受八關
齋戒。乃至請雨行道之日。悉須清淨無得
懈慢云〻
又云。其誦呪者。於諸衆生。恒起慈心勿生
悪念。又願以此禮佛念誦及諸功德。迴施
一切諸天龍王并及含識有形之類云〻
請雨品六十四云。其請雨主。於一切衆生
起慈悲心受八戒齋○誦呪師坐青座上。
若在家人受八戒齋。若比丘者應持禁戒
云〻
又云。其誦呪者。於一切衆生起慈悲心。勸
請一切諸佛菩薩。憐愍加護迴此功德。分
施諸龍云〻

尋云
請雨品請雨主與誦呪師各別也。請雨主
者檀越。誦呪師者闍梨歟。餘譯其二人不
分明。如何可得文心乎。答云。如請雨品可
有師壇雨人之別。能可見前後文
師口云（野）發大慈悲心。懇念一切衆生。應
修此法。國王同發此心令修者必有驗云〻
沐浴事
祈雨壇法云。每日香湯沐浴云〻
請雨經下云（邪）讀經之日。一日三時。香湯
澡浴○若大小便又須澡浴云〻
集經十一云。香湯洗浴○一上廁時。一度
洗浴云〻
淨衣事
祈雨壇法云。著新淨青衣云〻
請雨經下三（邪一）著新青衣云〻
請雨品六十四云。皆著清淨衣云〻
集經十一云。著新淨衣云〻
・燒香事
請雨品六十四云。燒好名香。又以末香散
法師座云〻
飲食事
祈雨壇法云。作法之時。喫三白食
請雨經下云（邪〻）持齋靜思。唯食蘇酪及
乳糜等粳米菓菜云〻
請雨品六十四云。應食三種白淨之食。所
謂牛乳酪及粳米云〻
集經十一云。其作法人等。唯令得食乾粇
米飯粇米乳粥餅菓子等。不得喫菜云〻

有人云。小野僧正八旬餘修此法之時
斷食云〻
同權僧正（範）奉仕之時唯食乳。不食餘
物。件乳每日召人（典薬寮下部敏）驚驛持來云〻
勝覺僧正持齋被行云〻
伴僧事
祈雨壇法云。於一切有情起大慈悲心至
誠精。一佛菩薩加書夜虔誠讀此大雲經。
或二人三人乃至七人。更替讀經。聲不應
間斷云〻（餘文如上）
私云。此文唯說轉經僧衆未必伴僧歟
集經十一云。作法時。共八弟子伴悉會經
入都道場者令人斷使。以外餘人不得輙
入云〻
師口云（敕）八弟子者伴僧也。但諸說不同
也云〻
護摩師事
集經十一云。遣一呪師。坐於壇內。多燒雜
香。至心誦呪。如是八人。更互入壇誦呪。不
得令其壇內空虛。日夜誦呪〻聲莫絕云〻
師口云（敕）遣一呪師者。護摩阿闍梨也云〻
私云。此文未必見護摩師。可思之
請衆僧事
集經十一云。又請有德有行衆僧。及自清
齋。香湯洗浴著新淨衣。入幃之內。轉大雲
經。孔雀王經。大雲輪經。六時遶壇行道拜
禮助祈雨人云〻（餘文如上）
行儀作法
日時勘文事

陰陽寮勘申行事奏之云〻
闍梨參向事
當日拂曉闍梨參向神泉苑令圖曼荼羅
莊嚴壇場云〻
普禮事
請雨經下云那昇高座時。先禮十方一切
諸佛。燒香散花奉請十方一切諸佛諸大
菩薩及以一切諸天龍王云〻
增益修事
師口云野付增益修之。增益配東。〻春方
也。草木萌時也。故祈雨增益行之云〻
結界有無事
集經云。遣一呪師。坐於壇內。多燒雜香。至
心誦呪。直護身作莫作結界云〻 餘文如上
請雨經下云。其誦呪人。爲護身故或呪淨
水或呪白灰。自心繫念。以結場界或於一
步乃至多步。若水若灰用爲界畔云〻
請雨品六十四云。其誦呪師應自護身或
呪淨水或呪自灰自心憶念以結場界。或
盡一步乃至多步。若水若灰用爲界畔。或
呪線繫頸若手若足。呪水灰時。散灑頂上
若於額上。應作是念。有惡心者不得入此
界場云〻
師口云耶不引五色糸不結界云〻
先師云。理趣房之說間申故權僧正範之
處此說佛事也。引五色結界云〻
今勘本文兩經之說也不同歟
甘雨觀行事
大方等大雲經二 三昧品 大雲密藏菩薩摩

〻〻言○如來今日說此經藏。卽是衆生
無盡之藏降大法雨。所謂如來常住不變
三昧總持。所言雲者。謂諸菩薩摩〻〻也。
護大雷者。謂破煩惱諸結業等。電光明者。
爲衆生故說有爲法無常無樂無我無淨。
有雹者。謂八聖道分。能壞一切諸結煩惱。又
有雹者。所謂此經能壞聲聞辟支佛心。是
卽名爲雨大法雨。充飽衆生。飽處渴乏。所
謂如來常住不變。是名甘雨云〻 大有佛言可見之
印
龍王印有五種 可出見集之經。
眞言
三世諸佛悉共宣說眞言
唵鴞俱隷一母俱隷二度帝尾度帝三
〻〻四馱儞誐帝五馱喃賴帝六馱嬰僧
答只娑婆賀
若不降雨者。有龍頭破作云〻 理傳
出大方等大雲經。但此功能不分明。可
考之
師口云 敎道場觀之時。五龍之中至于中
心龍王者。釋迦前之云〻
本尊事
師口云野分三部行之。佛部釋迦。蓮花部
觀音。金剛部金剛手云〻
本尊壇
本尊釋迦
印袈裟印 專用鉢印 野說
種子眞言 如胎藏
加持物處 釋迦眞言

諸尊壇
觀音 印言種三如常
金剛薩埵 印言種三如常
輪蓋印合掌
難陀等印如胎藏
世天壇
五龍印言 如胎藏
水天供事
永久五ー勝覺僧都御修法聖賢 伴僧內修
之。非公家御沙汰。私備供物。是先例云〻
神供
師口云野每日修之。借屋南池側有大立
石。於件處南向供之。作法如常。但十二天
中央勸請三千界龍王主輪蓋大龍王。其
左右請難陀跋難陀龍王云〻
又說谷云。丑寅泉神供云〻
龍供
遺告云。神泉園池邊御願修法祈雨。靈驗
其明。上從殿上下至四元。此池有龍王。名
善如元是無熱達池龍王類。有慈爲人不
至害心。以何知之。御修法之比。託人示之。
卽敬眞言奧旨。從池中現形。〻〻時悉地
成就。彼現形業宛如金色。長八寸計蛇。此
金色蛇。居在長九尺計蛇之頂也。見此現
形弟子等實惠大德。并眞濟。眞雅。眞紹。賢
惠。眞曉。眞然等也。諸弟子等敢難覽者。具
注言心奏聞內裏。少時之間。勅使和氣眞
綱。御幣種〻色物供奉龍王。眞言道崇從
爾彌起也。若此池龍王移他界。淺池減水

薄世之人。方至此時須不令知公家。私加
祈願而已云〻
師口云野第五日於中嶋北向供之。其處
嶋辰巳子細在別紙
又説谷嶋戌亥有坑。龍穴也。同嶋辰巳有
平石龍石也。同供云〻
又云。池艮方池底入有石。件石龍現。仍其
石云〻
又西有石
又説理大師於東北角水出處供給。小野
僧正於中嶋被行之云〻
又云。中嶋艮方有楊。其邊有彼石。水出時
沈。無水時現云〻
又説敎龍供之處非一説也。但道場建立
前之池邊云〻

茅龍事

師口云敎私造龍王之形其體用茅如遺告供
養種〻妙供放池中。即大師御時。龍王出
現處也但當東門有池中石上也云〻
師口云理茅龍九寸作。紙卷押金薄。額入
舍利池中放之云〻

禮拜事

師口云野初夜時。西向禮拜大師幷善如
龍王云〻
永保二年御修法。伴僧結番不斷禮拜
人別百遍
大師像東庇南妻北向本懸云〻
又説理初夜時。伴僧下庭敷疊向西禮拜
水天。其詞云
南無甘雨普潤成五穀云〻
又説谷初後夜終禮拜。其詞云
甘雨普潤五穀成就大輪蓋龍王云〻

用水事

師口云谷北井供物料
西北井阿伽料云〻
又云。池北有泉。閼伽井也云〻

五龍祭事

康平八—閣梨書狀云。五龍祭始從大師
之當初。毎被修此法之度。必候之由云〻
自御修法第五日三箇日所被行也云〻
同年主稅助有行書狀云。五龍御祭被行
請雨經御修法之時。必相副所令行給也。
但被始之日無定。只其七箇日之間擇宜
日所被行歟。又可令問日時給也
又同書云。長久四—五—八—被行請雨
經法。同十一日奉仕五龍祭。始行事定日
不可候云〻
同年藏人賴仲記云。成尊申云。祖師被修
此法。及第五日龍王顯現。仍十九日去十五日
被始御修法可被行件祭。又不可擇日時云〻件
十九日。陰陽雖不甘心申。偏就闍梨書狀
被行之云〻

一驗日數

祈雨增法云。亢旱之時。如是依法讀此大
雲經。或經一日二日乃至七日。定降注甘
雨。若災重不雨。更作必降甘雨。假使大海
或有過限越潮。依此經作法轉讀無不應
効云〻
請雨經下云那昇法座時。高聲讀誦此
經及呪晝夜不絕。若一七日。若二七日。遠
至三七必降甘雨。除不專念無慈心及穢
渴者。佛告龍王。海水潮來尚可盈縮。此眞
言眞實決定不虛云〻
請雨品云。若時無雨讀誦此經一日二日
乃至七日。音聲不斷。亦如上法必定降雨。
大海水潮可留過限。若能具足依此修行
不降雨者。無有是處。唯除不信不至心者
云〻
集經云。若能如是作法乞雨。三日得雨。若
不得者。一七日内必得大雨云〻

修法先跡付

大師
天長元年甲辰九滿日後二日降雨於神泉苑修之注月日不守
敏大德所取諸龍呪入水瓶。雖經七日
全無雨氣。延修二箇日。勸請善如龍王。
雷鳴四方。急降膏雨。任少僧都出傳

眞雅僧正九十二年
貞觀十七—六—十五—丙寅日數不覺第二日雨降囑十五
僧於神泉苑修大雲輪請雨經法私云于時
僧正祈雨也。十六日丁卯申時。黑雲四合。
俄而微雨。雷聲數聲。小選開霽。入夜小
雨即晴三代實錄結願日不見云〻

觀賢僧正
年五滿日第六日結願第四日雨降月二十四日癸丑。今日少僧都觀賢勸賞者
爲阿闍梨於神泉苑院令修法。依甫祈
雨也
二十七日丙辰戌二尅。黑雲遍閉微雨

降。刻子一尅雨脚滂沱云々
通宵雨不休。二十九戊午。今日神泉苑
院御修法結願了。音先足丙辰夜旱雲
變甘雨澍莫不人々賀雨稱有法相應
者。公家歸依實語之不虛。差歎之有誠。
勅二十口僧徒每以度者一人云々 殿上記
延喜十一九一(⊛補任大僧都)一日。此日巳尅神泉苑
修法結願。召大僧都語談。又召仁昭法
師令侍(仁昭僧都弟子。爲修諸天供阿闍梨隨師在陣下。仍召之)暫施僧
都及仁昭衣被。即退出。但僧都內藏寮
於御壇下房加夜絹綿以久侍可歸山
也 御記

觀宿僧都
延長二(⊛九月廿三日雨降)一六一二十八日。令時望朝臣
仰民部卿頻有奉幣事。未有雨氣。爲之
如何。又七月一日。可行御修法事。令仰
律師觀宿。三日午三尅。暴雨雷電及四
尅止。七日仰淑光朝臣。神泉修法可延
二日事。依降雨潤少莫可祈五穀成就
也 御記

寬空僧正
村上御代修此法。修中不降雨。至結願
日奏遍數。天陰降雨 成算記

救世律師
應和三(⊛七月四日及結願日比有雨歟)一七一九一於神泉苑令救世
律師限五箇日修請雨經法。十二日壬
戌。雷始鳴及午終聲止。雨不及濕物晴
了。十四日甲子。救律師申云。請雨經法
始限五日。而七箇日可修之由啓。日已
一令縮日數如何者。有公卿僉儀。仰令
延二箇日。十六日丙寅。入夜雲起雨澍。
八月二十九日令仰云。請雨經法結願
日降雨。依天曆十年例阿闍梨救世及
伴僧同可給度者 御記。殿上記等

元杲僧都(⊛私云。寬和元年祈雨賞可任僧正由雖有御定。以先師勸賞度者內供元方贈大僧都)
奉修此法三箇度。每度雨降。初任律師。
次任少僧都。第三度賜大僧都職。贈私
師元方(仁海記上記一云和遂仍不注之)
右金吾 寬記云。寬和元一七月五一戊
申巳尅參內。午後大水潦汎濫神泉。御
修法今日結願。與依膏澤未降。延一二
箇日。今以如此法之有驗。此時而知昔
空一今元杲。誠是得請雨之法人歟。同
七月七日庚戌天晴。遣右近小將任輔
於神泉苑。仰御修法僧等依有御修法
之感應。各給杖取一人之由云々

元眞僧都(⊛永觀元年轉小僧都。祈雨賞不雨)
永延元一元眞內供於神泉苑勤修祈
雨法。全無氣。萬民愁田水殞命
正曆二一五六兩月大旱魃。元眞內供
於神泉祈雨。々々不降也
成算記云。一度修之云々

仁海僧正
寬仁二(⊛九月日第十日結願第六日八日雨降御日參)一六一二一奉宣旨。辭退三箇
度。依重宣旨從同四日奉修(于時阿闍梨)自此
日天陰雷鳴。第六日雨降。七日陰八日
黑雲遍滿雨至夜半。賀雨勅使勘解由
次官家業奉宣云。今二日可延行者。十(⊛七)
三日(⊛日數第六日雨降)結願雨降。八月十四日任權律師。
萬壽五一四一十三日始修之(于時律師)第(⊛二)
六日(⊛七日雨降少雨)雨降。長元五一五一一日始修之
(于時大僧都)七日之間小雨三度。延修二箇
日。一日夜之間雨注。猶今五箇日延修。
十五日夜降雨。十四日結願能出間大
雨降注
同六(⊛九月日第十日結願)一五一十四日始修之(于時大僧都)
十八日甘雨普潤。二十三日結願
長曆二(⊛第五日以後雨七箇日雨)一六一日(于時法印)始修之。第七日
終日雨降
長久四(⊛第七日雨七箇日)一五一八一僧正仁海於神泉
苑修(⊛第六日雨降勸賞度者二人)請雨經法。十三日午後雨脚(⊛對戶)快降。
十四日甘雨猶降。十五日修法了。賜度
者。仁海依召參內。被聽輦車。又賜封戶
七十五烟
已上於神泉修之云々
寬德二年七月　日始修之(于時正僧)同二
十七日結願
祖父但州(行藏人尹)被奉僧正綸言云(七月十九日)
明日以後御修法七箇日可被延修者
(今度二七日被行也)
僧正九十有餘。老爛不向神泉。今度於
小野住房被勤修云々

成尊僧都
康平八(⊛五月日數第三日雨降)一六一十五一癸酉始修之(于時阿闍梨)
十七日申時晴天忽陰。甘雨潤地。以
有靈驗被延修二箇日　殿下依無許

容不蒙勸賞

範俊僧正

永保二〔九箇日第十日結願不雨〕ー七ー十六ー乙未始修〔于時阿闍梨年三十五〕

二十三日二箇日延行。二十五日至夜

半結願。不雨

義範僧都

寛治元〔三箇日第四日結願自初日行法以後雨降〕ー八ー十ー己丑始修之。申尅

雨降。仍雖辭申猶可奉修者所勤仕也。

十三日雨降類以辭。延不滿七日之條

被聞人〻何事有哉。者今日結願勅使

藏人辨爲房向神泉仰云。大嘗會以前

依無謂事追可有恩賞者〔圓朱〕勸賞追可申請

勝覺僧正

永久五〔七箇日第四日并結願日雨降〕ー八ー十四日辛未始修之〔勸賞以定海申補權律師〕于時少僧都

十七ー從未尅至于酉雨降。鳴三

箇度。十八日以後不雨。炎旱如元。二十

一日結願。勅使頭辨顯隆向神泉仰勸

賞。以定海闍梨補權律師。結願後入夜

大雨。其後又以旱魃

表白

敬眞言教主大日如來。四方四智。四波ー

ー十。六尊。四攝八供。殊分大恩釋迦牟尼

佛。觀音金剛薩埵等諸大菩薩摩訶薩。三

千界之主輪蓋龍王。難陀跋難陀等之諸

龍王。并五大龍等之不可說〻〻〻若干

大少龍王等。總兩部界會諸尊聖衆外金

剛部護法等御前從申云〻

勸請

歸〻〻〻〻〻〻　四方四智〻〻〻

十六八供〻〻〻　教令輪者〻〻〻

大恩教主釋迦尊　觀音普賢諸薩埵

輪蓋龍王難陀等　五大龍王諸眷屬

兩部界會諸如來

以下如例

五大願末句

諸大龍王增法樂　護持國主成御願

發願

至心發願　眞言教主　大日如來

四方四智　四波羅蜜　十六菩薩

八供四攝　大界教主　釋迦大師

觀音普賢　輪蓋龍王　難陀跋難

五大龍王　諸大龍王　兩部界會

諸尊聖衆　外金剛部　護法天等

還念本誓　降臨壇場　所設妙供

哀愍攝受　護持國主　消除不祥

消除災難　增長寶壽　恒受快樂

甘雨普潤　五穀成就　二句二返或三返

國土安隱　萬民豐樂　天下法界

平等利益

禮佛

南無摩訶〻〻〻〻〻

〻〻阿閦〻

〻〻寶生〻

〻〻無〻〻〻

〻〻不〻〻〻

〻〻四波〻〻

〻〻十六〻〻〻

〻〻八供〻〻〻

〻〻四〻〻〻〻

〻〻沒馱〻〻

〻〻釋迦牟尼〻

〻〻觀音菩薩

〻〻金剛薩埵

〻〻輪蓋龍王

〻〻難陀跋難陀〻〻

〻〻五大龍王

〻〻諸大龍王

〻〻金剛界〻〻〻

〻〻大悲胎〻〻〻

迴向

所修功德　迴向三寶願界　〻〻三界

天人〻〻　輪蓋龍王　〻〻難陀跋難

〻〻五大龍王　〻〻諸大龍王　倍增

法樂　離業證果　〻〻〻〻國內明神　〻

〻行疫神等　〻〻一切神等　〻〻〻登

霞〻〻〻　〻貴賤〻〻　〻〻聖朝〻

〻二返

唯願本尊　大恩教主　釋迦牟尼佛

觀音普賢　輪蓋龍王　難陀跋難

五大龍王　諸大龍王　兩部界會

諸尊聖衆　外金剛部　護法天等

還念本誓　同心加持　同心加護

消除不祥　消除災難　增長寶壽

恒受快樂　除災旱魃　二返

甘雨普潤　五穀成就　此二句二返

國土安穩　萬民豐樂　〻〻天下安穩

迴施法界　迴向大菩提

建曆元年七月十八日以淨土院御本書寫之了

同交點了　大云本法務御抄也云々

寬保元辛酉年六月遂修復補其磨滅令收箱底了

佛子賢賀 春秋五十八

覺禪鈔 請雨法中

右成尊戒光不照身惠日不入舍者成怖畏。且恥先師所辭退申也。但於今者皇情破五府　勅宣込三牛。誠知運拙報盡乎。早任宣旨率二十口伴僧。從明日於神泉古跡之地。可勤修請雨經法之狀請定者謹奉如件誠惶誠恐謹言

五月十二日 午尅 大法師ム 請文

一。付領狀副進支度事

支度有其員。今附永久注之。餘別紙注之

注進

請雨經御修法一七箇日支度事

大曼荼羅二幀

御素衣絹七丈 青色

蘇七合　蜜七合　名香 白檀沈水香等

五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。水精

五香　薰陸。白檀。蘇合。龍腦。安息

五藥　人參。茯苓。天門冬。甘草。白芥子

五穀　稻穀。大豆。小豆。大麥。胡麻

金青七兩

油五斗三升八合

壇供米二十五石二斗

一大青幡一流 相具一丈五尺棹一

八尺青幡二十八流

六尺青幡十二流 相具一丈棹十二

壇四面之內 大壇一面方六尺十二天壇一面三尺五寸 護摩壇面方六尺聖天壇一面三尺五寸

脇机六前 大壇二前天壇各一前 護摩壇二前

燈臺四十本　經机二十前

禮盤二基　半疊四枚

壇敷料紺布三段 料之內一段大壇料一段天壇料一段護摩壇

蠟燭幷供蓋料布一端

大青瓷器百口

小青瓷器百口 可閼伽器居料可居器料

青瓷瓶十四口 花瓶料

紺幕一帖　雜器直料米五石

阿闍梨　伴僧二十口　行事一人

承仕四人　駈仕八人　見丁二人

淨衣 青色

於人供者 如常｜大法。但能米定

右注進如件

永久五年六月十日

行事大法師賢圓

阿闍梨權少僧都法眼和尚位勝覺

私考云

寶樓閣經祈雨品云

七種穀子　大麥。小麥。稻穀。菉豆。油麻。芥子。白芥子云々　此內五穀支度可載之歟

中央大幡長一丈六尺 用之小野僧正次第幷成尊一丈八尺許

十二天幡長一丈 同師用之

賢覺云。屋上幡。短見目見苦 カリケツト云々 仍可順之歟

一。請定番僧幷行事承仕駈仕等差定事

請定

座主定海阿闍梨 護摩

澄成々々々 十二天供　禪惠々々々

公親〻〻〻　琳覺〻〻〻（神供）
賢覺〻〻〻（聖天供）　定明大法師
廣圓〻〻〻　範賢〻〻〻
琳勝〻〻〻　禪寛〻〻〻
源意〻〻〻　院嚴〻〻〻
聖賢〻〻〻（水天供）　良勝〻〻〻
寶心〻〻〻　聖海〻〻〻
元海〻〻〻　嚴勝〻〻〻
賢尊〻〻〻
右始自來（某日）於神泉苑。被行祈雨御
修法伴僧請定如件
　永久五年五月　日
一。借屋壇所造營事
永久記云。相具琳覺。賢覺。兩闍梨。向神
泉苑。點定假屋所。小舍人國友。引率修
理職下部相儲沙汰之。又當日行事大
法師賢圓來出納（某甲）小舍人相交沙
汰。又行事藏人式部丞清能來去萬事
沙汰被始行。初夜之時後退出云〻
一。出入門事
北大門出入也。餘門不可開之。門內立
札云。穢氣之人。赤色之物。不可來入之
大雲請雨經云（那闍耶舍）有惡心者不得入
此界境云〻
二四字云。東幷北道邊立簡其文云
親疎上下不可來結界內。依懈怠障礙
所制止也云〻
　今云。大道可立札歟
陀羅尼集經云。若欲出入來去之時。皆
從西門出入來去。其餘三門不得輙入
云〻
壇所西門出入。其外大檣北門可出入
歟
　屋內幡事
大雲輪請雨經下（那連提耶舍）云。道場〇四角
各懸青幡七枚。各二十八流。各長一丈
云〻
大方等大雲請雨經品第六十四（闍那耶多）
云。道場〇四面各懸青幡七枚。合二十
八。幡長一丈云〻
　屋上立幡事
　立幡雨下事
尊勝儀軌上卷云。第十八法者。若國內
五穀不熟。風雨不時。當以白絹作幡書
呪。於上書作佛頂印。懸於一百八十尺
上向剎。正面著之。卽得風雨調適五穀
熟成人民安樂。卽得。惡龍迴心作善。阿
修羅王不能障礙云〻
問。於大幡立樣。庭中屋上。二說分之。依憑
何傳哉　答。屋上可立之。先師口傳之上
祖師次第等明鏡也云〻
然則小野僧正次第。幷二四字傳受集（照賴）
覺意（傳）又東要記聖賢等私記相同之。但
權僧正永久度賢覺阿闍梨爲壇行事。大
幡庭立之。同伴僧聖賢難之云。頗違舊儀
歟云〻
賢覺陳云。大輪中云。庭立大幡者。金翅鳥
來降雨云〻　可考之
聖賢云。金翅鳥降伏諸龍。更不可來此砌。
尤可被取捨云〻
彼聖賢門人申云
永久度伏理修中庭幡取捨之云〻
賢覺門人云。且依本說。且任舊儀。彼庭幡
不被捨之。則齊衡年中常曉於神泉苑爲
祈雨修太元法。其時大幡庭立之云〻
又金翅鳥來降諸惡龍下雨何苦哉
尊勝儀軌等其說分明也
又彼賢覺門人云永久度屋上中央幷庭
中立之云〻
又範俊僧正勤修之時。大幡支度雖載之。
庭幷屋上不立之。卷之置壇之傍下。頗不
知子細。仍不雨歟
　幡數等異說事
小野僧正（長久四年支度）
二十一流（二四字同之）
小野次第云。四十一流（成尊）　權僧正同之
中央大幡。長一丈六尺（小野僧正次第幷支度。成尊支度同之）
　長一丈（小野僧正抄。幷權僧正支度同之）
十二天幡。長一丈（仁海次第幷支度。成尊支度同之）
長七八尺計（二四字）
長六尺（權僧正支度出之）
長四尺（小野僧正抄）
長八尺（賢覺抄）
大幡竿。長一丈五尺（或一丈八尺）
小野竿。長一丈
屋內幡二十八流。長一丈（仁海次第幷抄）
二十八流長五尺（成尊）

八流一丈 長久四年屋內懸八流
二四字云。七八尺許云々
二十八流八尺 權僧正支度
幡梵字一流上坪[梵字]次坪[梵字]次坪八輻輪。
次坪五古 小野次第出之
上坪一字金輪種子。次坪八輻輪云々
勝俱胝院
上坪[梵字]次[梵字]次[梵字]次輪云々 聖賢闍梨
上[梵字]次[梵字]次[梵字]次輪也云々 同人
二四字云。一字眞言幷八輻輪形書之
云々 永久度樣 如上
小野次第云。各可書十二天梵號
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
或屋上立幡八流。青色書八大龍王名號
梵字傳受集 第三覺俊傳
一。大曼荼羅數曼荼羅圖繪事
永久記云。以畫工賴秀法師圖繪曼荼羅。以賢覺闍梨啓白事由。件畫工本名賴遍也。依忌日點改秀 秀字所存 卿有師云。先佛師當日早旦臨神泉苑。香湯洗浴著淨衣 青色 令授八齋戒 戒師壇行事伴僧可授之 次三幅青御素衣付張形 々々作所沙汰也 墨畫也。不加綵色。墨眞牛黃可摺加之。御經藏現本御口許以朱綵之云々
御佛本。自本寺可被渡之。或公家在之云々
理正房記云。墨畫之上。以牛糞薄綵之。龍鱗以牛糞綵之云々
或人以金青畫之云々
寛信法務記云。代々祈雨マタラ不綵色只墨畫也云々
一切功德莊嚴王經云 畫淨 令畫師受八戒齋身口淨潔而畫其像。於其舖中安釋迦佛像。右邊安觀自在菩薩 四臂 左邊安執金剛神。此等尊像皆以綵帶盛佛舍利。剌在身中云々
私云。綵帶事可思之
一。雨曼荼羅形像事
大雲經祈雨壇法云。作一方壇。於壇中畫七寶水池。々々中畫海龍王宮。於龍宮中有釋迦牟尼如來。住說法相。佛右畫觀自在菩薩。佛左畫金剛手菩薩等侍衞。於佛前左畫三千大千世界主輪蓋龍王。佛前左畫難陀跋難陀二龍云々
又云。於壇四角用瞿摩夷汁。各畫一龍王。於東方畫一龍王。一身三頭。量長三肘。幷眷屬圍遶。又於南方畫一龍王。一身五頭。量五肘。幷諸眷屬圍遶。又於西方畫一龍王。一身七頭。量長七肘。幷眷屬圍遶。於北方又畫一龍王。一身九頭。量長九肘幷諸眷屬圍遶。皆在雲雞青黑雲中。半身已下如蛇形。尾在池中。半身已上如菩薩形。皆合掌從池涌出云々
一。持齋事
舊記云。遍智院僧都持齋麥粥修之。權僧正御房持齋令食修之中間一日齋食云々
闍那幅多譯經云。唯得食蘇酪糜粳米菓菜云々
舍那耶舍經云。三種白淨之食云々
牛乳。酪。粳米 或云ヒッチ
蘇悉地經上云。六十日熟粳米飯〇不種自生粳米飯云々 乾秔米ルヒシタネルウ
東要記云。七箇日間。大阿闍梨全斷穀漿。用三白食也。是偏爲道爲國不惜命財故也。於伴僧者各持齋云々
一。諸僧裝束事
師云。大阿闍梨每時可著青七帖袈裟 白平袈裟臨期可染青色歟。若別縫之者定有煩歟。
淨衣 青色 自公家被下之
裳幷指貫等 如常
番僧者青淨衣也。開白結願時可著常青甲袈裟歟
中間者白五帖袈裟也。不及染青色。裳袴等 如常
開白結願時。行事青淨衣也。上可著白平袈裟 不及青染 承仕駈仕等。如法可著青淨衣云々

自　公家被下淨衣料。絹六疋（青色。大阿闍梨番僧二十人。行事一人料　每人三丈云々）
料布九段（承仕四人。駈仕八人。見丁二人）
或云。大阿闍梨青平袈裟并淨衣又裳、皆
青色自公家被下云々
闍那崛多譯經云。香湯浴著新青衣云々
御經藏古青裳并七帖袈裟在之。又青五
帖袈裟青紙ヒネリムスヒタリアリ。仍
可用之歟
一。諸壇供米并油等下行事
壇供能米二十五石二斗（之內）
大壇十石五斗
護摩壇十石五斗
十二天二石一斗（日別三斗）
聖天二石一斗（日別三斗）
現下
大壇八石
護摩壇八石（各一夜一石）
十二天一石四斗（日別三斗）
聖天一石四斗（日別二斗）
現下定十八石八斗。殘六斗四斗
雜器直五石
人供五十七石七斗六升之內
四石（大阿闍梨日別五斗）
四十八石（伴僧二十口。各二石四斗　日別三斗）
二石四斗（行事一人　同前）
一石四斗四升（承仕六人。各二斗四升　日別三升）
一石六斗（駈仕十人。各一斗六升　日別二升）
三斗二升（見丁二人。各一斗六升　日別二升）

已上八十七石九斗六升（但能米定）
比米料三十石之內
伴僧二十人。行事一人（或時者各一石。或時各七斗。所下行之也）
御明油六斗三升（日別九升）
一升二合（大壇時別四合）
二升一合（護摩壇御明一升二合。蘇油九合）
三合（十二天御明二合。蠟燭一合）
二升四合（聖天御明四合。供料一升。浴油二升）
三升（讀經料燈別二合）
但六斗三升之內。一七箇日料三斗五
升（夜別五升）承仕下之。房油并伴僧宿所等
料加副定也。而久安六年御修法之時。
依不足訴令五升加下之。若五斗三升
八合者減可准之
一。饗膳事
國當饗。朝夕在之
寺家沙汰在之（不委之）
一。青瓷器二百口（大百小百）支配
大青瓷百口之內
大壇佛供飯十六　汁八
護摩飯十六　汁八
飯五穀等器六　火舍十
十二天十六
聖天六　三壇灑水三
合八十九口
殘龍供并水天供等可用之
小青瓷百口之內
大壇閼伽器二十四
護摩同器二十四

十二天六　聖天六
護摩小器八　三壇塗香三
神供四　龍供十
合八十五口
又菓子器兩壇三十二　十二天二
聖天八（合四十二）　水天壇十
若無青瓷者可塗金青也
青瓷瓶十四口之內
兩壇各五瓶　聖天壇一口
一。燈臺四十本之內
十二本（四壇料）　切燈臺二十本（經所料）
合三十二本（殘可用大師孔雀明王水天供等也）
一。轉讀不空譯經事
右件經阿闍梨伴侶等各隨身。自公家不
賜之
同具書
大雲輪請雨經二卷（那連提耶舍譯。貞元圓覺）
大方等大雲請雨經一卷（闍那崛多譯）
大雲請雨經一卷（不空譯。請來表云一卷。表制集二卷云々。一卷二卷謂卷）
不同也。此經轉讀也
大方等大雲經六卷（曇無讖譯。或四卷或五卷）
大雲經祈雨壇法一卷（不空譯）
不空譯請雨釋奧也
祈雨壇法一卷（禪林本陀羅尼集經第十一出之）
寶樓閣經上卷（不空譯）
尊勝儀軌下卷（善無畏譯）
不空羂索經第二十九（菩提流志譯）
守護國界經第九（般若三藏譯）
一。大壇南壁向北奉懸大師御影事

前机一前香花備之。半疊敷之。脇机金等
安之每時替花。又御佛供等備之
大阿闍梨入場之時。先於大師御前殊致
祈念禮拜趣壇前。又傍護法料花二前可
備之。一前善如龍王 一前清瀧大明神
一。東庇於大壇後奉懸孔雀明王事
備供養法具。於其前十二口淨侶晝夜不
斷可轉讀孔雀經。每時三人許云々
陀羅尼集經云。又請有德有行精進衆僧。
各自淸齋香湯洒浴著新淨衣入幃之內。
轉讀大雲經。孔雀王經。大雲輪經。六時繞
壇。行道禮拜助祈雨人。若能如是作法乞
雨。三日得雨。若不得者一七日內必得大
雨云々
守護經第九云。若有國土。亢陽無雨〇轉
讀大孔雀王經。起大悲心。發大誓願。爲諸
衆生祈降甘雨云々
一。於壇所可行靈所誦經事
永久記云。高野幷金峯山修諷誦。各布三
段。高野使淸得快實兩法師。金峯山使淸
羅良滿等也。向彼方作禮拜。出立使等其
後入場始行。初夜時子剋云々
又第三日以米三斛獻東大寺大佛殿。令
行誦經云々
專繫憑神社佛寺。能々可祈請也。殊當寺
本堂幷鎭守權現能可祈之
一。番僧上下番幷讀經等作法事
張文案
上番

ゝゝゝゝ 護摩 ゝゝゝゝ 十二天
ゝゝゝゝ 聖天 ゝゝゝゝ 神供
ゝゝゝゝ ゝゝゝゝ
ゝゝゝゝ ゝゝゝゝ
ゝゝゝゝ ゝゝゝゝ
下番
ゝゝゝゝ 發願 ゝゝゝゝ 水天供
ゝゝゝゝ ゝゝゝゝ
ゝゝゝゝ ゝゝゝゝ
ゝゝゝゝ ゝゝゝゝ
ゝゝゝゝ ゝゝゝゝ

年　月　日
上下結番幕布便宜所推之。上番末座
程歟。結願之時放取結番相具硯筆。始
自阿闍梨書付經卷數。都合之後書入
御卷數二通 案一通留 臨机云々
先道場莊嚴畢。開白時。承仕鳴金。開其音。
二十人伴僧皆參。次大阿闍梨著禮盤。新
佛開眼表白等 如常 但三力偈之後金一
度打之。次伴僧各讀經始之。下番退出也。
大阿闍梨正念誦之程。護摩壇阿闍梨進
昇。其次餘小壇同進行之。大阿闍梨散念
誦之間。護摩小壇等行畢下座云々
又大阿闍梨讀經畢。催下伴金 以鐘木鳴脇机 打金
之間下番漸參云々。次一字金打之。以下
如常。次後鈴。次讚 四智孔雀經 大阿闍梨出
之。或下座誦之。自餘如常。時了後大阿闍
梨金二度打之。下番上臈取經發願四弘
一切諷誦 大阿闍梨金一度打。退出。上番同退

出了。下番不動座讀經也。次々時阿闍梨
著禮盤。望神分時。先金一度打。爾時上番
伴僧下臈廻向申 或下番發願 人廻向
廻向了後。大阿闍梨金二度打令法久住
等 如常 下番伴僧退出云々
下番發願
至心發願　轉讀經王　功德威力
天衆地類　倍增法樂　諸大龍王
聞法得益　七日修中　甘雨普潤
五穀成就　護持國主　御願圓滿
及以法界　平等利益
上番廻向
所修功德　廻向三寶境界
廻向天衆地類　廻向一切龍神
廻向善如龍王　甘雨普潤
決定成就　廻向護持國主
玉體安穩　增長寶壽
廻向天下　廻施法界
廻向無上大菩提
祈雨壇法云。晝夜虔誠讀此大雲經〇更
替讀誦經聲不應間斷。亢旱之時。如是依
法誦此大雲經。或經一日二日乃至七日。
定降注甘雨云々
集經云。八人更互入壇誦呪。不得令其壇
內空虛。日夜誦呪之聲莫絕。每至夜燃一
日二十盞燈云々
六時繞壇行道禮拜助祈雨人云々
文云。以讀經功德廻向諸龍祈請雨也云々
東要記云伴僧各結十人爲上下番。轉經

之晝夜不斷也上番二尅許終承仕金
打催下番之上臈一人發願轉經大阿闍
梨上番十人退先休息次及二尅終打金
阿闍梨上番十人上堂下番上臈一人迴
向退出云々
二四字云大師御傳伴僧上下相分不斷
轉讀經云々
一大阿闍梨讀經事
散念誦後乍著禮盤讀經（大僧正 俱胝院同之 大僧都 勝）
權僧正御房老臈之後孔雀經法下禮盤
讀經々々了登禮盤大金剛輪一字（金丁）
後供養云々
凡大法時極長上番下番同程可行也
一開白時已前作法事
小野次第云開白時已前引率大阿闍梨
伴侶等行至壇所其間諸衆讀心經等
奉令法樂龍王等云々
一阿闍梨殊可護身事
集經云至心誦呪直護身莫作結界云々
闍那耶舍譯經云其誦呪師應自護身或
呪淨水或呪白灰自心憶念以結場界或
盡一步乃至多步若水若灰用爲界畔或
呪縷繫頸若手若足呪水時散灑頂上若
於額上云々
舍那崛多譯 那連提耶舍（已上三經同之）
隨求經上云善遊城豐戈長者持誦世天
所說密言以持明力故鈎召德叉迦龍王
忘不結界護身其龍瞋怒齒損是人受大
苦痛命將欲絕多有諸持明者無能救濟

於其城中有一憂婆夷名無垢淸淨○以
此陀羅尼加持纔經一遍其毒消滅平復
如故云々
私云能可作護身又以隨求呪可加持
身歟
一阿闍梨登座事
陀羅尼集經云昇高座時先禮十方一切
諸佛云々
一無御加持事
一初夜時庭中禮拜事
大教院傳云初夜時畢大阿闍梨幷伴僧
庭立禮拜水天方其詞云
甘雨普潤五穀成就云々
覺俊闍梨云初夜後夜共作之云々
今云壇所之前兼儲數設初夜時了大阿
闍梨幷上番伴僧向水天方禮拜百返許
云々
或又後夜同作之歟
道場莊嚴事
一大壇（日中佛供十六杯大八小八汁八杯 菓子十六杯後夜粥八杯）
永久記云大壇方六尺紺布壇敷其上敷
茅草々々上敷曼荼羅々々々上調供具
云々
布茅草法
檜尾護摩抄云一用生茅鮮潔不用枯干
白萎二周匝廣厚勿令露地三遶爐右旋
而鋪勿以左旋謂布東方已次行南方次
西方次北方四當以順布不得逆布謂布
東方時根在北苗在南方時根布東苗在

西布西方時根在南苗布北布北方時根
在西苗在東方應以苗稗勿以根押苗
禮盤上幷諸壇敷茅草事
祈雨壇法云於壇西面以青物爲座云々
大方等大雲請雨經云座上敷新青蓐云々
陀羅尼集經云多數氈蓐云々
師云近來半疊下用茅薦也神供龍供等
又用之
大壇上不張天蓋事
尊勝儀軌下云張靑傘蓋四面懸幡云々
祈雨品文也
師口云雖然此法不用傘蓋也云々
敷曼荼羅事（如圖上）
不立橛不曳五色糸事
二四字云大壇之四角非例金剛橛立箭
引五色糸染ソヤノ三羽ヤハスノ程懸
糸護摩壇不引糸此法不須引糸而大壇
許會釋所被引也仍不立金剛橛以劣箭
替橛用箭不無所見（見寶樓閣經）是小龍衆自
在勸請壇上爲供養也總不用地結天結
等結界阿闍梨伴僧各自身可護身結界
云々
寶樓閣經云於壇四角插四佼箭以五色
線纏於箭周匝其壇云々
師云二四字說長久之度者祕修寶樓閣
經法也常途此法不引五色也仍不可立
橛
不置輪羯磨事
五瓶事（青瓷）

大方等大雲請雨經云。其壇四角安四花瓶。各容三升。以金精若黛等。和水令青。悉使滿瓶。種々草木花葉挿置瓶內云々
陀羅尼集經云。五龍王前別各安一大瓦瓶。々上各以白粉塗之。其瓶身上以眞牛黃各畫四箇須菩提像。結跏趺坐。一々瓶中口滿著雜花。若無生花。以綵花宛其瓶頂上。花鬘交絡。其壇四角各別安一赤銅水罐。其罐各受可一升者。滿盛淨水。不須畫飾。其口挿柳栢枝。竹枝亦得中用。各葉取云々（集經意用九瓶歟）
又云。各以生五色綵帛繫其枝上。共成一束。其綵色別各長五尺云々
尊勝儀軌祈雨品云。五箇瓶。其瓶青瓷瓶或新瓦甕。每日新水和青黛五寶五穀。口挿竹柳枝栢葉等。青綵七八尺者繫項云々
二四字云。大壇護摩壇五瓶如常。但每瓶挿櫁一枝桂一枝。是至于栢者。本法所指也。至于桂者。青草之中有香。故會釋所用云々
師云。件瓶五寶五穀裹青綵帛。結付瓶頸也。瓶花櫁栢桂指也。每夜寅初神泉丑寅角於水酌之。後夜時以前五瓶替入水并花也。又入綠青或金青或青黛也
又云。勸請五方龍王。令入香水中云々
又桂月殿木也。月水珠所成也。尤爲相應云々
甚祕也。今云。瓶別四箇須菩提可畫之歟如何　又以青綵帛可莊嚴花瓶歟

又五色綵可繫枝上歟
　四面不斷香事（師云可燒安悉香云々）
准胝獨部灌頂法云。若大旱。可於中夜燒安悉香。結印勅五方龍。速令降雨云々
寶樓閣經上云。燒四種香。所謂安悉。薰陸。白檀。蘇合云々
大方等大雲請雨經云。四面諸龍王前散花燒香。不令斷絕云々
又云。道場四門各施一大香爐。燒種々香。薰陸。沈水。蘇合。栴檀。及安悉等云々
師云。已上香和合四方可燒之云々
　灑水器香水事
石山金剛界次第云。香水後夜取非花水也云々（灑水入綠青也）
　散杖可用楊枝事
石山金剛界次第云。楊枝用散杖云々
　名香用白檀沈水事
　燈明入蘇蜜事
　供花櫁或桂用之事（賢覺云桂云々）
　大檀中心箱入請雨經并佛舍利等
　安置事
大雲經祈雨壇法云。案上置此大雲經
不空羂索祈雨法品云。舍利塔前云々
（今云。水精塔入舍利可納云々）
二四字云。大壇中置手箱一合并裹物等。是彼僧正年來御持佛并大師御手跡等云々
三寸許金色大日如來藥師像并金泥兩界曼荼羅等云々

總靈驗奇異物等云々
如此事。只爲奉懸憑所置也
（私云。靈驗佛經等何經可安之歟）
壇中央檜木造蓮華。莖長一尺餘。莖下返花荷葉也。蓮華上瑠璃壺納佛舍利。
　蓮華青也（永久度如此云々 實心記也）
　又大曼荼羅前比丘形事（私須菩提云々）
一。護摩壇事（增益爐三昧耶形 寶珠蓮華上置之）
壇敷茅草敷（附禮盤等）
不立橛。不引五色。不張天蓋。五瓶四面不斷香。香水。散杖。名香。供花。佛供。瓶水莊嚴等
已上皆同大壇
不懸曼荼羅
不敷曼荼羅
一。行法次第
上堂觀　至道場門觀
開道場觀　壇前普禮
辨供　著座普禮
塗香　三密觀
淨三業　三部被甲
加持香水　加持供物（不動）
淨地　淨身
淨三業　三部心
後被甲　觀佛
金剛起　普禮
表白
敬白眞言教主大日如來。四方四智。四波羅蜜。十六八供四攝薩埵。教令輪者五大

忿怒。殊別大恩敎主釋迦牟尼如來。觀音
金剛手等諸大菩薩。三千世界主輪蓋龍
王。難陀跋難諸大龍王。并五大龍王等。不
可說〻〻〻若干大小龍王。大雲經中諸
尊聖衆。總兩部界會九會四重外金剛部
護法天等御前每驚言 某

神分　五悔

勸請

歸命摩訶毘盧遮那佛
四方四智四波羅蜜　十六八供四攝智
敎令輪者降三世　本尊聖者慈悲尊
大雲經中諸聖衆　輪蓋龍王難陀等
五大龍王諸眷屬　兩部界會諸如來
外金剛部威德天　護持國主成御願
增長寶壽恒受樂　甘雨普潤成五穀
國土萬民令安穩 以下如例

發願

至心發願　眞言敎主　大日如來
四方四智　四波羅蜜　十六菩薩
八供四攝　敎令輪者　降三世尊
本尊界會　大慈悲尊　大雲經中
諸大聖衆　輪蓋龍王　難陀跋難
諸大龍王　兩部界會　諸尊聖衆
外金剛部　護法天等　還念本誓
降臨道場　所設妙供　哀愍攝受
護持國主　消除不祥　消除災難
增長寶壽　恒受快樂
甘雨普潤　五穀成就 二句一返 或三返
國土安穩　萬民豐樂　天下法界

平等利益

次五大願 如常。諸大龍王增法樂 護持國主成御願

四無量　勝願

大金剛輪

道場觀

壇中有[梵字]字。成七寶水池。〻中有[梵字]字。成
海龍王宮。卽大威德大摩尼藏大雲輪殿
寶樓閣。宮中有三[梵字]字。成三月輪。〻〻上
各有[梵字]字。變成八葉蓮華。中央蓮華上有
[梵字]字。變成寶鉢 口決 鉢變成釋迦牟尼如
來。身黃金色光明赫奕具三十二相。住說
法相請雨經。增諸龍等威德。令降甘雨成
就五穀。右邊蓮華上有[梵字]字。變成蓮華。〻
〻變成觀自在菩薩。左持蓮華。右作開敷
契。左邊蓮華上有[梵字]字。變成三古杵。〻變
成金剛手菩薩。左作拳著腰。右持三古當
心。本尊前右有[梵字]字。變成荷葉座。上有[梵字]
字。變成龍索變成輪蓋龍王。尊前左有二
[梵字]字。各變成荷葉座。〻〻上有[梵字][梵字]字。各變
成龍索。〻〻變成難陀。跋難陀二龍。無量
大菩薩。諸龍眷屬。前後左右圍繞云〻

口傳云。種子三形〻像等。一切皆靑色可觀之
或輪蓋左難陀右跋難陀觀之云〻

大虛空藏　寶車輅
請車輅　大鉤召 殊可有用意
四明　拍掌
閼伽　花座 荷葉并座
振鈴　五供印明
普供印明　三力

現供　讃 四智 孔雀經
普供養三力　祈願
禮佛 三十七尊如常 四攝之次
南無說駄目地沙多他誐多
南無釋迦牟尼佛
南無觀世音菩薩
南無金剛手菩薩
南無輪蓋龍王
南無難陀跋難陀
南無五大龍王
南無諸大龍王
南無金剛界〻〻
南無大悲胎藏界〻〻
部母加持 佛眼 若能寂母
入我〻入　本尊加持
智吉祥印明 如胎藏是眞然僧正傳也 應身說法印云〻。可有觀念
大鉢印 印胎藏如來身會鉢印明金剛界 不空成就羯磨明云〻 不空成就明或 胎藏釋迦眞言
正念誦
本尊加持 如前
字輪觀 五大
大日加持　本尊加持 二種如前
又鉢印 如飯食印。眞言歸命[梵字]
菩提莊嚴陀羅尼經云。二手平展。以右
手押左手。仰掌安心上云〻
又云。文殊鉢盛舍利奉佛云〻
根本相承祕密口傳云。重定印 左下右仰 卽
鉢印也
明[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]尊眞言也。胎卽天鼓雷
音佛也

禮儀云。作變化身釋迦牟尼佛云〻
北方水方也。水方佛也。水性主也
次
觀音印明 金界三摩耶印
明
金剛手印明 同金剛薩埵三摩耶印明
輪蓋龍王印明 二內縛二頭指圓合
明
難陀跋難陀印明 用攝大軌說
左手仰展其上右手覆著。唵難陀曳莎
賀。次右下左上。唵跋難陀曳莎賀
諸龍印明 如始
部母印明 能寂母若佛眼
次
散念誦
佛眼 大日 本尊 三 觀音 金剛
手 輪蓋 難陀 跋難陀 諸龍
能寂母 大雲經呪 二種 除五雨障呪
寶珠 讀經 大金剛輪 一字
後供養
五供印明 普供三力
現供 讚 四智 孔雀經讚
普供養三力 小祈願
禮佛 如前
迴向
所修功德。迴向三寶願海 迴向三界天
人 〻〻〻輪蓋龍王〻〻〻難陀跋難陀
〻〻五大龍王〻〻〻諸大龍王 倍增
法樂 離業證果 二句二返或三返 〻〻〻國內明
神 〻〻行役神等〻〻〻一切神等
〻〻登霞 〻〻貴賤 〻〻〻聖朝 二返

唯願本尊 大恩教主 釋迦牟尼如來
觀音普賢 輪蓋龍王 難陀跋難
五大龍王 諸大龍王 兩部界會
諸尊聖衆 外金剛部 護法天等
還念本誓 同心加持 消除不祥
消除災難 增長寶壽 恒受快樂
除災旱魃 甘雨普潤 五穀成就
國土安穩 萬民豐樂 迴向天下安穩 二句三返
迴施法界 迴向大菩提
至心迴向 次迴向方便
撥遣 護身
或云。神分之所〇輪蓋并八大龍王五
龍王等諸龍可法樂云〻
又大鈎召眞言終如轉法輪法謹請云〻
輪蓋八大龍王五龍王諸龍王等。乃至
淸瀧權現等。可奉召請也。慇懃可祈乞
雨云〻

一。所用眞言事
三世諸佛共說呪曰 出大經第四
唵烏俱隷一母俱隷二度帝尾度帝三
〻〻〻四馱儞識帝五馱南頓帝六馱
南僧答眞娑婆賀
善男子。四大之性可令變易。誦持此呪
天不降雨。不有是處云〻
第二卷呪曰
羯帝波利羯帝僧羯帝波羅僧羯帝波
羅卑羅延低三波羅卑羅延低波羅波

羅波沙羅〻〻〻摩文闍遮羅低遮羅
低波遮羅低波〻〻〻波遮羅低三波
羅遮羅低比提嘻利嘻利薩隷醯薩隷
醯富嚧嚧嚧
若有諸龍。聞是神呪。不降甘雨。頭破七分
〻云
大方等大雲請雨經 闍那崛多譯 云。除五雨障眞
言
多姪他娑羅〻〻徙利〻〻素路〻〻那
伽南闍娑〻〻時毘〻〻樹附〻〻於閻
浮提降雨ソワカ
雨五障者。仁王經測法師疏云。旱衆有
五。一地領。若鬼神嗔以土雨空中。以風
吹雨向餘處。二風領。以風消雨。三火領。
以熱氣消。四修羅嗔故無雨。一指廣半
閻浮。二指合廣皆廣四天下。五主雨天
子放逸忌雨云〻
大雲請雨經云。摩訶鉢羅若波羅抵涉呵
大雲請雨經云 不空 復次龍王有陀羅尼
各施一切衆生安樂。汝諸龍等。常須讀誦。
繫念受持能滅一切諸龍苦惱。與其安樂。
彼諸龍等既得樂已。於贍部州即能依時
降注甘雨。便令一切樹大叢林藥草苗稼
皆得增長。爾時龍王復白佛言。何者各爲
施一切樂陀羅尼句。爾時世尊即說陀羅

尼曰

怛儞也二合他馱羅抳馱羅抳二嗢誃羅抳三三鉢羅二合底瑟恥跢引四尾惹野轉羅拏五二合薩底也二合鉢羅二合娜枳孃二引合六合薩賀枳孃引二合孃驛底七嗢答播十引二娜顆八尾嚧引賀顆九阿鼻灑左顆阿鼻弭已二引二合賀羅輸婆去引驛底十一引阿惹摩底十二嚧嚩禁婆引路底十三驛引賀引訶羅訖禮二合鈎度曩十四播引跛成引馱野十五沫引獻顆哩引迦達摩曩六引十秫馱路引迦十七尾底銘羅賀羅惹索十八轉佉上捨摩曩十九薩嚩母馱引二十嚩路引迦曩引地瑟恥二合枳孃引二合曩引覓娑縛賀二十三

師案云施樂陀羅尼眞然傳應身說法印第二卷呪宗叡傳應身說法印三世共說呪宗叡傳化身說法印可用之

釋迦三身說法印

眞然僧正傳云定惠各舒五輪空火相捻左仰心右覆左上勿相著是應身云〻

宗叡云二手當心前中指大母指各相捻是應身二無名指各捻大拇指頭是化身也云〻

一尋云輪蓋龍王者誰人哉

小野次第云輪蓋即水天也云〻

孔雀經云無熱惱池婆嚕那云〻

疏第十七云又縛嚕拏是水龍由主水故即是具大悲水能遍灑一切也如月長養世間一切物佛亦能長一切衆生菩提心也云〻

胎軌下云水天眞言大海中龍王諸龍王同此眞言左右手作大海大龍王一切智水大法雨而得自在名爲主也

歸命引阿種子播水天輔耳反鉢多某也曳助聲也

[梵字]

口傳云水天三千界龍王之主輪蓋龍王也

一此五方龍王者與大灌頂經等所說五龍王同異何

大灌頂經第九云東方青龍神王南方赤龍神王西方白龍神王北方黑龍神王中央黃龍神王云〻取意

最勝王經云五龍王末那斯龍王慈心雷光龍王無熱池龍王雷苦龍王妙光龍王我今有如意寶珠陀羅尼能遮惡電除諸惡恐怖乃至〇利益一切衆生云〻

五龍王同異可悉之

一諸龍印明等別書之

一護摩次第增益行之

大阿闍梨正念誦時護摩師先護身法次赴壇場入幕內於護摩壇前先禮大壇本尊三度

次壇前一禮

次著座　次塗香

次淨三業　次三部被甲

次灑淨嗽口　次加持爐

次補闕　次大羯磨

次[梵字]字觀　次淨地

次淨身

次金剛起

次普禮

次加持芥子

入[梵字]

初火天段如常

第二部主段

釋迦金輪　加持勸請根本印供物一字明　撥遣　准召

第三本尊段

勸請本尊印明以右頭指召之

供物不空成就眞言　或本尊呪

加持物不空成就呪　或一字心

撥遣　准召

第四諸尊段三十七尊

觀音　金剛手菩薩　各五杓

第五世天段

不動　十二天　水天加勺　次輪蓋　難陀

拔難陀　諸龍王　加供

輪蓋[梵字]五杓

難陀[梵字]三杓

拔難陀[梵字]三杓

諸龍[梵字]五杓

小野僧正云加供難陀拔難陀無熱惱池嚩嚕吒云〻

此善如龍王云〻

善如龍王幷淸瀧大明神又日本國伊勢大神宮八幡大菩薩賀茂春日等神祇冥衆可加供之

一。十二天壇 十二天壇佛供交飯蠟燭指之。二坏大白佛供也

東

半疊

此法初夜一時行之。但求久度二時行之 初夜後夜

開白時微音有表白神分所願等。以火舍

蓋爲打鳴。或別用之。後夜粥二坏備之。此

法花瓶不立也。又不懸本尊

一。同頸次第

護摩師著禮盤時。供師同進壇前大壇方

三度禮之

次壇前一禮　著座辨供

著座普禮　塗香

三密　淨三業

三部被甲　加持香水

供物加持　[梵]字觀

淨地　觀佛

金剛起　普禮

表白神分等　五悔

發願　五大願

普供三力　四無量觀

勝心　大金剛輪

道場觀

有寶宮殿。中有曼荼羅。於其中央有慈〻座〻〻上有[梵]字成蓮華〻〻上有[梵]字成利劍〻〻變成四臂不動尊。青肉色。二手各別作金剛拳。頭指小指各曲如鉤形。安口兩角相如牙。右手持刀令竪。左手持索。半跏坐盤石上。威焰光明。次四方四角及內四隅有[梵]字。成荷葉座。東北座上有[梵]字。成三戟槍。變成大自在天。乘黃豐牛。左手持劫波坏盛血。左手持三戟槍。淺青肉色。三目忿怒。二牙出。髑髏爲瓔珞。頭冠中有二仰月。二天女持花。東方座上有[梵]字。成獨鈷杵。變成帝釋天。身乘白象。住五色雲中。身金色右持三鈷當心。左手托左腳胯。左腳垂下○東南方有[梵]字成賢瓶。變成火天。乘青羊。赤肉色。遍身火焰。四臂右第一手持青竹。二手持軍持。左一手揚掌。二手持念珠○南方有[梵]字成檀荼印。變成炎魔天。乘水牛。右手執人頭幢。左手仰掌○西南方有[梵]字成劍。變成羅剎天。乘白師子。身著甲冑。左手持刀令竪。左手大指押名小二指。赤肉色○西方有[梵]字成羂索。變成水天。住於水中乘龜。淺緣色。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍。日天女持妙花。西北方有[梵]字成風幢。變成風天。雲中乘麞。著甲冑。左手托胯。右手執獨古頭鉚〻〻上有緋幡○北方有[梵]字成棒。變成毘沙門天。座。二鬼上。身著甲冑左手掌塔。右手執寶棒○內東北座有[梵]字成蓮華。變成梵天。肉色具四面四臂。右手仰掌置腳上。一手一古戟。左一手賢瓶。一手蓮花。乘三鵝上。內西北座上有[梵]字成鉢。變成地天。身肉色左手持鉢。右仰掌當心。內東南座上有[梵]字變成日輪。變成日天。身肉色二手持蓮華。乘四馬上。內西南座上有[梵]字成月形。變成月天肉色左手作拳當腰右手月形乘三鵝上。諸天各有無量眷屬圍繞

次大虛空藏　次小金剛輪

次送車輅　次請車輅

次大鉤召

次四明拍掌

次入佛三昧耶

次閼伽

次花座荷葉

次五供

次現供 但燈明供次用蠟燭。隨乘次第誦明用之

次讚 四智 諸天　次普供

次禮佛 三十七尊 十二天禮之　不動

次不動印明

次十二天印明 各別用之

次念誦

佛眼　大日　不動　十二天各百返

但水天增返數千返　除五雨障呪

寶珠真言　法施　大金　一字

次五供 理事　次讚

次普供　次禮佛

次迴向　次撥遣

次三部被甲　次禮佛
十二天各別印明
伊舍那天戟印
曩莫三曼多沒馱南唵伊舍曩曳莎訶
帝釋獨古印
唵因捺羅野〻〻〻
火天定手仰火空相持惠堅四指空横掌中風屈言
唵阿誐那曳〻〻〻
炎魔天檀荼印
唵吠縛娑嚩多野〻〻〻
羅刹天左刀印
唵地里底曳〻〻〻
水天內縛二風圓
唵阿幡鉢多曳〻〻〻
風天定拳竪地水舉臂
唵縛耶吠〻〻〻
毘沙門天棒印
唵吠室羅摩拏也〻〻〻
梵天定以空持水取花瓶
唵鉢羅惹鉢多曳〻〻〻
地天鉢印
唵畢哩體微曳〻〻〻
日天輻智顯現印
唵阿儞底〻〻〻
月天伏蓮印
唵戰捺羅也〻〻〻
私云。十二天供中央不動種子三昧耶形倶哩迦羅大龍王可觀之。尤可降雨也。座上幡等可思合之。可尋師說耳

一。聖天壇日中佛供居棟也。以火舍蓋爲打鳴或別用之云〻
此法後夜日中二時修之。開白有表白。神分祈願等如常。多羅下敷紙。杓折敷之上置小土器置之。油氣爲不散也。天像裹紙也。供時天ヲ、ヒ取去之交飯也。菓子油物伏兎等也。團盃四丸許盛之。後夜粥二坏蘿酒團許居之
一。同類次第
先取去天覆　次壇前普禮　著座
著座普禮　塗香　三密　淨三業
三部被甲　灑水
次取壇上之浴油居火加持之。以小印大呪百八返加持也。印右手小名二指屈入掌。中指直竪。頭指著中指背。以大指著頭
第一文側。呪曰大呪或心中心呪
加持供物以前印明心中心呪
次取油置壇之中心。取像放著油中紙〻〻ニ取之
[梵字]字觀　觀佛　金剛起　普禮
表白　神分　祈願　發願
本尊界會　歡喜大天　雞羅山中　諸大眷屬

五大願　普供三力
大金剛輪　地結
四方結
道場觀
觀五輪世界。其上有劒字成毘那耶迦山〻上有[梵字]字成寶宮殿。中有白色圓壇〻中有清淨油海。〻中有[梵字]字。變成荷葉座。上有[梵字][梵字]字。變成笄。〻變成歡喜天。男女二像。共象頭人身。相向互抱而立。無量眷屬前後圍繞云〻
大虛空藏　小金剛輪　送車輅
請車輅　召請印　根本印如執去第二大指來也
眞言曰
唵錽迦羅二合主拏彌縛多野二[梵字][梵字][梵字]
四明　拍掌　虛空網　火院
閼伽眞言曰
唵吽渡哩惹野娑嚩二合賀普通眞言次可用之
荷葉　五供印明　普供三力　現供
一〻捧供但蘿蔔酒團時此不供之
四智讃　本尊讃
唵誐那鍐底扇底娑婆底摩訶誐那鍐底扇底迦羅此句隨法可改也娑婆二合賀
普供三力　祈願等
禮佛
南無誐那鉢底提婆[梵字][梵字]
入我〻入
次身印
內縛二中指竪相二頭各附中後二大竝附之二大開付左右頭指也。印五處也身

呪曰
發謨尾那翼迦二合濕賀悉底二合母佉
濕但儞野二合他唵娜同上聲翼迦二合〻〻
〻〻二合尾娜翼迦二合〻〻〻怛羅二合
翼迦發哩二合翼迦二合餉引佉賀悉底
二合餉引佉迦只多扇上底迦羅耶[梵字]
口云翼印也爲發物勢
次以二小指二無名指鉤向內。即以二中
指直竪相叉。以頭指各竪附中指。以二大
指又竪附近頭指側。大指來去召請用之
心呪曰
[梵字]
次二手各小指無名指屈入掌。二中二頭
開。二大付二頭下。以各印付左右口邊想
二牙云〻輪尾傳也口傳云。牙印也
心中心呪
[梵字]
正念誦心呪　或心中心呪
本尊加持如前
字輪觀五大或本尊呪。或浴油之後。灌酒等了用字輪觀。此傳尤宜歟
大日加持　本尊加持如前
悅與印用牙印
眞言
唵波羅吽底抳曳莎呵
調和印
用第一印。但二大來去
眞言
唵一鑠都嚕二波羅摩馱儞曳三莎賀
佛慈護印

十度內相叉作爲月。禪智檀惠竪相著。
結印成已印心額喉頂上散印。誦眞言
曰
[梵字]
佛眼加持
供蘿蔔酒團等右方也以半印作[梵字]供之
灌油後夜四百返日中三百返可了本尊讚普供養明。
用心呪百返〻能〻可祈念
後供方蘿蔔根酒團等供了此時殊可祈
願所求云〻
散念誦
佛眼　大胎　十一面　本尊大呪心呪心中心呪
悅與呪　調和呪　慈護呪　法施
大一
五供印明　普供三力等
現供左方　閼伽　四智讚
本尊讚　普供三力　祈願等
禮佛　迴向　五悔
解界　撥遣　三部
被甲　普禮
次取天令居本座但以紙奉拭油氣之後。可安置之
出堂
一。神供作法每夜供之。幣帛十五也。十二天。輪蓋難陀拔難陀也

東

一。神供作法。大略如常。但幣十五本。以此
爲異。又善如龍王。五大龍王幷清瀧權
現等勸請之。能〻可祈供。法施心經。尊勝陀羅尼無
盡藏。仁王タラニ。寶珠眞言等也
或云。敷蓑供之。昔著蓑供之云〻
師云。不爾。龍供時蓑笠等用之云〻
一。水天供事

半疊

水天供東庇母屋北ヨリ端間向西修之。
水天方也。永久度聖賢修之。承仕順賀云〻
小壇花一前。燈明佛供等如常。青瓷鉢入
水置壇奥方也。件水神泉〻水也。每朝替
水也
又青糸ヲミカラミマキテ鉢入也。此龍
索也近代不入鉢歟
又小青色幡二流。壇左右立之。每日初夜
一時修之
種子[梵字]
三形　龍索
護摩軌云。水天位。水中乘龜。淺綠色。右手

執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍云〻
言曰
歸命縛嚕拏野莎呵
陀羅尼集經第十一云。天女形有三眼。頭著天冠。身著天衣。瓔珞莊嚴。以兩手捧如意珠云〻
又云。水天印。起立並脚合掌當眉間。屈二頭指押二大指頭。作此印者。水天身觀云〻水天呼召印呪曰。一千八返滿祈雨先滿
向北方可修之事
集經第一云。其壇北方面安水天坐。安十六盤飯食供養。燒薰陸香。呪師面向北坐云〻
一。行法次第
道場觀
壇中有[梵字]字。變成甘露水。其水上有[梵字]字成龜。其上有[梵字]字變成龍索。〻〻轉成水天。其身淺綠色。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍。后妃天女諸天龍王等。左右前後圍繞
印 鉢印 如飯食印。但大指來去。有觀念。召請印明同用之
[梵字]
次龍索印 內縛二風圓合
[梵字]
又印 右拳申風少屈
[梵字]
次諸龍印 二羽散舒五輪。二空相叉以右抑左。三度搖動也
眞言曰
[梵字]

散念誦
佛 大 廣 水天三種 諸龍
法施 大一
廣目眞言 又如胎藏。背合風空。或左金右拳
[梵字]
發願
本尊界會 縛嚕拏天
難陀拔難 諸龍王等
梵號 南無[梵字]
一。御卷數事
神泉苑御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
十二天供十五箇度
聖天供十五箇度
諸神供一七箇度
奉讀
大雲輪請雨經六百部
奉念
佛眼〻〻〻
大日〻〻〻
本尊〻〻〻
大金剛輪〻〻〻
一字金輪〻〻〻
右依綸旨始自今月十四日至于今日爲甘雨普潤五穀成就引率二十口大法師等殊致精誠奉修如件
永久五年六月二十二日

阿闍梨權少僧都法眼和尚位勝覺 行事大法師賢圓
一。御卷數令進事
一。感雨勅使面謁事
永久記云。降雨之時感雨 勅使來仰其由恒規也。而于今無其事。只頭辨之返事被感其甘雨之由許也。因之伴僧等頗不甘心云〻
一。勸賞被仰下事
一。道具本尊等奉渡本寺事
此祈雨抄者。先師僧正勝賢依仁和寺宮仰所集祕本也。門弟之中書寫之人無之云〻 尤可祕藏也
東寺沙門成賢
寫本云
建長二年八月十五日書寫畢
東寺末葉簾劍四十三
建長七年乙卯三月十五日策觜馬參山科奉謁上人拜領斯法授賜之時慇懃仰云斯記者一宗之骨目一門之髓腦也相承之人惟少正統之家纔留返〻可祕細〻莫見抑歸本房書者同法之推知猶可怖自流之漏鬪頗爲痛必行先考之舊蹟寫先賢之祕書列三寶院血脈之嫡弟一人之外更不可許見書寫之披露猶以能〻可隱密雖君仰雖師命首尾他見之條者不可寄不趣

其請之外者自身殆莫再見一染筆端
永隱箱底雖爲我文不任我意譬如龍
王之乍持寶珠不任龍意云々凡有甚
深之契約及再三之誓言畢仍同十六
入夜乘月取柱爲松於舊里翌日自旦
及晚假三鬣筆（松風秘書珍圖寶）終一卷功了剩
類貧女之懇志勵貧僧之微力求一燈
令一校于時漏剋漸闌曉鐘幽響雨音
頻聞境節增祝指圖馳筆晝圖頗荒爲
終不日功如忘後代醜而已
求法假名比丘　嚴杲（三十四）

本云
弘安元年（戊寅）八月二十一日交點之
一人之外不可傳之旨以起請文申請
之況餘人見知之哉
權少僧都能嚴（生年五十九）

永仁二年（甲午）八月七日書寫一校畢
依多年懇望蒙一卷恩者也于時雨時
々灑耳　權大僧都教嚴（四十七）

於此書者最後閉眼之時一人之外雖
不可授諸事申談上者奉傳受畢
法印權大僧都能嚴（在判 生年七十五歲）

覺禪鈔　請雨法　下

請雨經法

由來

遺告云帝經四朝奉爲國家建壇修法五
十箇度神泉苑池邊御願修法祈雨靈驗其
明上從殿上下至四元此池有龍王名善
如元是無熱池龍王類也有慈爲人不至
害心以何知之御修法之比託人示之即
敬眞言奧旨從池中現形示之時悉地成
就彼現形業宛如金色長八寸許蛇此金
色蛇居在長九尺計蛇之頂也見此形現
弟子等實惠大德并眞濟眞雅眞照堅惠
眞曉眞然等也諸弟子等敢難覽者具注
言心奏聞　內裏小時之間勅使和氣眞
綱御幣種々色物供奉龍王眞言道崇從
爾彌起也若此池龍王移他界淺池減○*
薄世乏人方至此時須不令知公家私加
祈願而已

右請書請文案文（康平永久）

被　綸言云天災迫人民地天亡國內九
穀種疮七道飢渇之間捧幣驚社頭讀經
乞晉水雖然蒼天無應堅地無感受眞言
最上乘之中有祈雨祕法也祖師修之留
利生於後代先師行之納靈驗於一室誠
廣大之慈悲何等過於斯哉仍任師跡率
二十口伴侶於神泉苑可被勤修祈雨法
者　綸旨如此仝莫辭退可悉之

康平八年云々
五月十一日　左中辨源（爲信歟）
謹奉　成尊闍梨御房

謹奉
祈雨法　宣旨狀事
右須任　宣旨參修也而成尊才能不閑
者齡已過半言行無取者傍人已越頂
也然者三々急修之法粗雖傳老身無力
一九上乘之行頗雖習隱士無好就中代
末而人無信時落而供物存略三業不同
五體旋病勞案之不堪勤修仍辭退如件
○々誠惶誠恐謹言
五月十一日（申尅）　大法師ム（請文）

重被
綸旨云法形以利生爲宗以慈悲
爲事古今常法也加之有　皇應時佛陀
利生蒙勅定時菩薩譯經云々何況和尚
足下所居既　皇預之地得度已天皇之
恩也有何由背　宣旨狀哉然者任囑請
趣叶先師意者　綸旨如此以一悉萬耳
五月十二日（辰尅）　左中辨源
謹奉　成闍梨座邊

重奉
祈雨法　宣旨事
右成尊戒光不照身惠日不入舍者且成
怖畏且恥先師所辭退申也但於今者
梟情破五府勅宣込三牛誠知運拙報盡

乎。早任　宣旨。擧二十口伴侶。從明日於
神泉古跡之地可勤修請雨經法之狀請
定者謹奉如件誠惶誠恐ゝゝ
五月十二日午尅　大法師ム謹文

被　綸旨云。自今日擧二十口伴侶。於神
泉苑可勤修請雨經〇法イ之由宜遣仰者
綸旨如此悉之謹言
永久五年六月十四日。左大辨顯隆奉
謹奉　東大寺別當僧都御房

謹預
御請書事
右病痾之後。無力無術之旨度ゝ雖申。猶
可勤修之由。頻被仰下者。知法而仕朝。何
不肯聖主之仰。出家而歸佛。豈不預法力
嚴事。仍愁所請如件
六月十四日

注進
請雨經御修法一七箇日支度事
曼陀羅二幀御衣絹七丈青色
蘇七合　蜜七合　名香白檀沈水香等
五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。水精
五香　薫陸。白檀。蘇合。龍腦。安息
五藥　人參。伏苓。天門冬。甘草。白芥子
五穀　稻。大麥。小麥。小豆。胡麻
金青七兩
油五斗三升八合
壇供米二十五石二斗大壇十石五斗。護摩壇十石五斗。天壇各二石
一斗
一丈六尺青幡一流相具一丈八尺棹一支
一丈二尺青幡一流相具一丈五尺棹一支
八尺青幡十二流相具一丈一尺棹十二支
五尺青幡二十八流
壇四面
大壇一面方六尺
護摩壇一面同前在爐桶
十二天壇一面方三尺五寸
聖天壇一面同前
脇机六前大壇料三前護摩壇料二前。天壇各一前
燈臺四十本
經机二十前
禮盤二基
半疊四枚
壇敷料紺布三段大壇一段護摩壇一段。天壇一段
蠟燭并供薪料布一段
大青瓷器百口
小青瓷器百口閼伽器料　可具尻居
青瓷瓶十四口花瓶料
雜器直料米五石
紺幕一帖
阿闍梨　伴僧二十口
行事一人　承仕四人
駈仕八人　見丁二人
淨衣青色　人供如常
右注進如件
年　月　日　行事大法師
阿闍梨ゝゝ

可用意曜宿事
大日經云。畢宿好雨月行入畢宿則雨降
文

五龍祭事
小野僧都奏狀云康平八年自大師御時每
被行此法。必有此祭。自御修法第五日三
箇日所被祭也云ゝ
御修法間大阿闍梨經奏聞自公家仰
陰陽寮令祭事也
陰陽口傳云。以茅作五龍形。其中用龍
梵字。即件梵字阿闍梨書之云ゝ

借屋事
壇所一宇。子午屋五間三面在東西南庇
阿闍梨宿所一宇。卯酉屋二間二面在南北庇
伴僧宿所一宇。卯酉屋五間一面在南庇
佛供所一宇。子午屋二間
人供所一宇。卯酉屋二間
五宇之內。壇所并阿闍梨宿所以青色
幕覆屋上。引迴四面也。伴僧宿所南面
許曳亙之
此事。公家被儲之。依伴僧行事等下知
官人等令造也
大雲經祈雨壇法云。若天亢旱時。欲祈
請雨者。於露地作壇。除其瓦礫及諸穢
物。張設青幕文
集經十一云祈雨法壇　四方皆將皀布幕繞
繞之。上方亦覆。於其幕內多懸皀幡

天蓋事
蓋如常。以青色爲異。上有寶珠形。但先例

不必用天蓋歟。永久之時又無之。是依急略歟云々

又小野僧正或度支度云。天蓋一面。方六尺青色幡五流。長六尺。白赤黃青黑各一流云々（天蓋料。）

今案。天蓋尤可用之。大法皆在之。至此法何略之哉。就中見本文應張青帳云々或張設青幕云々

此等文。借屋上所張之幕證據也。但此思之。彌天蓋何可略之哉。尤可用之。但以五色幡頗可用意事也。今法首尾青色物一切不用之。而至天蓋幡一流赤色。定不叶物儀歟。僧正御支度。定有御存知之旨歟。深意誰可察之哉。然者只於此一事背先記。六尺青色幡五流。蓋料可載支度也

幡事

壇所母屋上十三流立之。十二流者書十二天梵號。各十方立之。一流書不動慈救呪。可立中央也。又大幡一流。壇所前庭立之。書金輪佛頂種子也。小野僧正長久四年御修法。屋上中央幡。一字金輪種子并輪形立之云々又道場內。二十八流幡懸之。各書諸龍梵號。所謂[梵字]是也。母屋四方四角柱十四本。各二流副懸之也

幡大小皆青色可綵色。寸法各可見支度。

皆當日於壇所調之（幡尺如常。以青色畢。手足端ナトンクイヒシテ付之云々）

懸幡引幕事。皆從東北角起首云々

請雨品六十四云。應張青帳懸十三幡云々

請雨經下云。四角各懸青幡七枚。合二十八幡。各長一丈云々

祈雨壇法云。張設青幕懸青幡

集經云。於其幕內多懸皀幡云々

用幡事。此等文可思之

幡書梵號等事（屋上幡也）

中央　慈救呪

[梵字]

伊舍那 [梵字]　帝釋 [梵字]

火天 [梵字]　焰魔 [梵字]

羅剎天 [梵字]　水天 [梵字]

風天 [梵字]　多聞 [梵字]

梵天 [梵字]　地天 [梵字]

日天 [梵字]　月天 [梵字]

門事

開北門可出入來去。可閉東門

陀羅尼集經云。若欲出入來去之時。皆從西門出入來去。其餘三門不得輙入云々

私云。依此文者。可開西門。何云北門哉。

此近來事歟。本神泉西面八足也。而延命院僧都法驗之時。依雷火此門燒失畢。礙等今在之。仍其後西門出入之義不可有。故付陰開北門歟

此（北カ）門之見入立札。其銘曰。不淨穢業輩不可來入。又赤色物不可持入

曼荼羅事　（裏書二三五）

二幀（懸曼荼羅數タラ）當日圖畫之。小野僧都時。可被召儲早筆佛師之由被申送奉行人許旨見彼書狀。無綵色。只薄墨畫之。佛御髮許奉塗紺青云々

畫工可令沐浴潔齋云々又圖繪之時可作法也

大雲經祈雨壇法云。於壇中畫七寶池。池中畫海龍王宮。於龍宮中有釋迦如來。住說法相。佛右畫觀自在菩薩。佛右畫金剛手菩薩侍衞。於佛前右畫三千大千世界主輪蓋龍王。佛前右畫難陀跋難陀二龍文

已上懸曼荼羅

私云。此文不說僧形。現圖又有之如何

同經又云。於壇四方用瞿摩夷汁各畫一龍王。於東方畫一龍。一身三頭。量長三肘。并眷屬圍繞。又南法畫一龍王。一身五頭。量長五肘。并眷屬圍繞。於西方畫一龍王。一身七頭。量長七肘。并眷屬圍繞。於北方畫一龍王。一身九頭。量長九肘。并眷屬皆在靉靆雲中。半身已下如蛇形。尾在池中。半身已上如菩薩形。皆合掌從池涌出文

陀羅尼集經十一云。壇之東門。將以泥作一龍王身。身長三肘。一身三首。其龍立地。

龍身一肘在於壇內二肘在外次於南門又以泥作一龍身身長五肘一身五首其龍立地龍身一肘在壇內四肘在外次於西門又以泥作一龍王身身量七肘一身七首龍身立地身長一肘在壇內六肘在外次於北門又以泥作一龍王身身長九肘一身九首龍身立地一肘左內八肘在外次壇中心又以泥作一龍王身身長八肘一身一首龍頭向東云〻
又云其壇內外多以泥作小龍子形以爲眷屬云〻
已上數曼荼羅
私云此等經文大略同之但先祈雨壇法文不說中心之龍王今所用文現圖像全叶集經說如何
壇之事
壇所母屋南第一間奉懸大師御影 但向北懸之備香花等云〻
第二間大壇　第三間護摩壇
第四間十二天壇　第五間聖天壇
西庇五間伴僧座　東庇北端二間水天供 行者向西
同庇南第三四間孔雀經讀經所
水天供孔雀經等阿闍梨爲用心副行之此外永久之時廣天供修之但上醍醐五大堂行之云〻
後代之有無可任阿闍梨之意歟
孔雀經讀誦
陀羅尼集經云請有德有行精進衆僧轉讀大雲經孔雀經大雲輪經助祈雨人如是作法乞雨三日得雨若一七日內得大雨云〻
守護經云轉讀大孔雀王經大悲心發大誓願爲諸衆生祈降甘雨云〻
一大壇
壇敷　用紺布 自餘三壇共用紺布
橛五色 不可用之 口云不結界可勸請龍象故也
五瓶 榕一枝栢一枝桂一枝插之瓶水入紺青
請雨經下云壇四角安四花瓶各盛三升又以金精或石黛和水令青悉便瓶滿種〻草木諸雜花葉插著瓶內云〻
又云瓶水日別使新不得隔宿文
四面花事用栢桂葉等又閼伽器可入紺青灑水器可入紺青佛供菓子等染青色可用之
祈雨壇法云隨其力分飲食菓子等皆染作青色以慇淨心布列供養燒香散青色文
請雨經下云其菓飲食不得隔宿云〻
香事
口傳云燒香沈水香殊安息香晝夜不斷燒之幷小壇等同可燒此等香云〻
請雨經下云燒種〻薰陸沈水蘇合栴檀及安息等云〻
寶樓閣經中云以香膠和芥子油於龍池邊護摩一千八反一切諸龍皆得敬愛降雨不損苗稼云〻
准胝獨行　灌頂法云若大旱可於中夜燒安息香○勅五方龍速令降雨又云諸龍前散華燒香勿令斷絕云〻
口傳云凡一切供物皆不可經宿每朝新改備也且是本文也 如前
大壇中心奉安置佛舍利入白瑠璃壺造蓮花臺其上安之
口傳云壇上安舍利事龍王歸敬故也餘尊法皆安之自宗祕事也今法殊相應歟
並經箱 佛舍利西安之 奉入請雨經 以青色絹爲打敷
祈雨壇法云壇上置此大雲經於一切有情起大慈悲心至誠請一切佛菩薩
大火舍 舍利東安之 燒不斷香
中瓶 經箱西立之
一護摩壇
兩檀上壇敷布上更以茅敷之用清淨之青茅也右旋布之先東方根北末南次南方根東末西次西方根南末北次北方根西末東布之也應以末押根勿以根押末數茅草也加持香水周遍灑上云〻
又兩壇之半疊下敷茅薦云〻
薪　稻木 長九寸許
乳木　用椰長十指 五寸也四角削之
藥種　黃粳米龍腦香燒之
加持物　白芥子投千度云〻
經下云銅器中滿白芥子誦呪加持一千反○擲龍池即降大雨云〻

不空羂索經十九云。加持白芥子龍花稻
穀花護摩。龍衆降大甘雨。苗稼滋盛云云
嗽口　灑淨二器。可入金青也
撥　五色不用之如大壇
一。十二天壇如常
一。聖天壇如常

靈驗日數事

軌云。亢旱之時。如是依法讀此大雲經。成
經一日二日。乃至七日。定降注甘雨。若災
重不雨。更作降甘雨。假使大海或有過限
越潮。依此經作法轉讀無不應効云云
請雨品云。若時無雨。讀誦此經一日二日
乃至七日。音聲不斷。亦如上法。必降雨。大
海水潮可留過限。若能具足依此修行。不
降雨者。無有是處。唯除不信不至心者云云
集經云。若能如是作法乞雨。三日得雨。若
不得雨。一七日內必得大雨云云

慈悲心事

小野口傳云。發慈悲心愍念一切衆生應
修此法。又國王同發此心令修者必有驗云云
經下云。其誦呪者。於諸衆生恒起慈悲心。
勿生惡念。又願以此禮佛念誦及諸功德
迴施一切諸天龍王竝及含識有形之類云云

持齋沐浴事

口傳云。持齋可行。每日沐浴。如大便時必
可香湯浴
祈雨壇法云。每日香湯沐浴云云
經下云。持齋靜思。唯食酪及乳麋等粳米
菓菜云云

淨衣事

阿闍梨。青色衣。青色平袈裟。青色裳。白
公家可被調下。此旨可奏聞事也。伴僧。淨
衣二十一領。青色也。只衣計也。承仕。斷仕。
見丁等之淨衣者。青色布也。裝束事。先云云
以別紙遂言上之云云
請雨經下幷祈雨壇法著新淨青衣云云

行法事付金剛界或十八道行者可任意。永久之時付十八道被行之

先行法以前。九條錫杖可誦之。諸龍法施
也。開白初夜時以前誦之。後々後夜時以
前可誦之
口傳云。禮本尊幷諸龍云云
軌云。昇高座。先禮十方諸佛云云
口傳云。不可用地結幷天結四方結。諸龍
來臨故云云　又不結界
集經云。遣一呪師。坐於壇內〇至心誦
呪。直護身莫作結界
道場觀
本尊加持等在口決
勸請句
本尊界會釋迦尊以下不同之
觀自在尊金剛手　大雲經中諸三寶
輪蓋龍王難陀等　五方龍王諸眷屬
聖朝安穩除不祥　甘雨普潤成御願
發願
本尊聖者　釋迦如來　普賢觀音
難陀拔難　五大龍王　諸大眷屬
兩部界會　諸尊聖衆　外金剛部
護法天等　還念本誓　降臨壇場
所設供具　哀愍攝受　護持國主
消除不祥　消除災難　增長寶壽
恒受快樂　除災旱魃
甘雨普潤　五穀成就此二句三返
國土安穩　萬民豐樂　天下法界
平等利益
五大願
諸大龍王增法樂　護持國主成御願
禮佛
南無釋迦牟尼佛三返必禮之
觀金輪難拔同可禮之。但自餘一禮
讚四智
次孔雀經讚
不斷經
永久讀二卷經。御請來錄一卷也。尤不
審。可讀御請來經歟
祈雨壇法云。晝夜慶誠讀此大雲經。或
二人三人乃至七人更替讀聲不應間
斷云云
行法畢撥遣時。龍王可觀奉送虛空。此爲
降雨也

護摩事

集經云。遣一呪師。坐於壇內。多燒雜香。至
心誦呪。如是八人更互入壇誦呪。不得令
其壇內空虛。日夜誦呪。々聲莫絕云云
師口云。遣一呪師者。護摩阿闍梨也云云
火天段如常

部主段普如
種〔梵字〕
三龍索　形體如俗著冠
二手持寶珠。如此可觀之
印　二手內縛二頭圓合
眞言
唵阿幡鉢多曳〔梵字〕〔梵字〕加補瑟底迦之句
啓白如常　但加甘雨普潤五穀成就之句
本尊段如常　種子等如前
諸尊段普賢　觀音供之
世天段如常
五龍王供之　用諸龍印言云々。此段殊可供龍王等也
神供事
壇所辰巳方頗高所有。於此處可修之。作法如常。但殊西方天加杓。又幣四本可立。加四龍王料也。輪蓋難陀拔難善如粥等同可供之。以諸龍眞言供之。每夜修之也」
龍供事
於龍穴修之。件穴中島東石中北石南ソヒ也。石島角也。作法大界如神供。先淨土變。次大鉤召印言。次本尊印。虛心合掌也。眞言諸龍言也。但可有加句曰
孔雀經上卷與祈雨稱是也。件石上茅ヲアミテ如薦シテ敷之。其上龍形向西居之可修也。以香花燈明五穀粥及種々供具金銀幣等供之。作龍形事。以茅草如遺告。先九尺計龍作。フトサヲ相計。次第結之。上紙纏以薄㲲綵色入眼。如法如蛇作之。其上又以茅草長八寸計蛇作之。紙纏以金薄綵色之可入眼。即書〔梵字〕字。龍頭供畢後。以所敷之薦裹之。可埋彼穴。能々不見之樣可堀埋也。行者面向東居島龍石上居之。此龍形善如龍女可觀也。以親弟於閑所令作之。不可令他見云々

神泉苑御修法所
奉供
大壇供　箇度
護摩供　箇度
十二天供　箇度
聖天供　箇度
諸神供　箇度
奉讀
大雲輪請雨經　部
奉念
佛眼眞言　遍
大日眞言　遍
本尊眞言　遍
大金剛輪眞言　遍
一字金輪眞言　遍
右依　綸旨始自今月日至于今日爲甘露普潤五穀成就引率二十口大法師等殊致精誠奉修如右
年號月日　阿闍梨々々
抑行此法之時。古皆青瓷器。若無此者。白瓷器塗金青。如閼伽器皆用之云々
永久如此云々
但小野僧正勤修時次第未分明。今私案。云不似普通。用此等之條。甚不甘心。都可停止金銅之類者。鈴等不居之。何至此法煩可有此義。只例可金銅之道具也。雖不用赤色之物。未嫌金色之類。甚無其謂。金銅殊相叶祈雨法文等
大日經疏云。五部五行相配時。以金剛部配水云々。金有水之精云々
集經云。其壇四角各別安一赤銅水罐。其罐各可受一者滿盛淨水○其口插柳栢枝竹枝云々
今見此等文。金色還相應色歟。佛海以莊嚴爲本。任例金銅之道具等尤優美也。瓷器甚非莊嚴。行法之間。定可無骨歟。注申公家。頗其煩也。凡理何法末代大阿闍梨支度多可存略。於不事闕者。不可注申。還陵怠之因緣也。後人倩案之。加之五行相尅相生云。金生水土尅水云々。金色尤叶物儀。瓷器豈非土之性哉。尤可思惟。但此等條。末代管見愚案有恐有憚。今一重能々可談話歟
本記云
承元第二之曆極月第八之天。所習大事口傳不殘一事書集畢。一流以此可存相傳之血脈努々不及他見
阿闍梨々々
表白
敬白眞言教主大日如來。四方四智。四波羅蜜。十六。八供。四攝智。殊分大恩教主釋迦牟尼如來。觀音薩埵二大菩薩。三千界

主輪蓋龍王。難陀拔難陀。幷五大龍王等。總兩部界會諸尊聖衆。外金剛部護世威德天等聚中。夫以南贍部州大日本國金輪聖王合玉體之爪掌。驚三部聖衆御示有其趣何者。時臨澆季三災屢現。代及末法七難競起。雖知時運之令然。源欲厄怪之災難。就中今年雨際天晴百姓忘農業之勤。霜月地乾萬民有菜色之憂。是即龍神之成嗔。諸天之側目歟。不請救療於三寶者。爭拂災患。不致祈請於佛陀者。豈滿御願。是以尋大法之先規。訪祖師之舊跡。當良辰吉曜之日。修速疾祈雨之祕法。依之十二天含咲。忽拂災患於萬里之外。善如龍王振威。早降甘雨於一天之下。然者則金輪長轉。鳳曆運久。百穀滋茂。國有豐稔之幸。萬姓安穩人誇稼穡之悅

道場觀

先結大海印言。次結如來拳印。觀[illegible]字。變成宮殿樓閣。如難陀優婆難陀龍王。宮內大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中有蓮花座。上有[illegible]字。從此字流出甘露乳水。普灑法界。此字變成鉢。從中出甘雨普潤國土。此鉢即無熱池也。此水即法性智水。善如龍王得此水。忽灑天下。普濟度群類。其餘諸龍降雨。大小群龍依法緣。利生功德。內外塵勞忽除。菩提妙因此已熟。此鉢變成摩訶毘盧舍那應化身釋迦如來。爲龍衆令利益教化。觀音薩埵以下龍王如經文可觀想之。以大鈎召印言令勸請本尊等。作法如常。其後又以鈎召印可請龍王等。不用別眞言。只以名號可誦。三千界主輪蓋龍王。難陀龍王。跋難陀龍王。善如龍王。五方龍王諸眷屬。如是可唱也。可觀想自大海勸請也

本尊釋迦 大日所變

種子 [illegible] [illegible]字智水可思之

三形 鉢 可觀水有即無熱池也

印 鉢 可觀也 印即法界定印也 此印即無熱池水與諸龍雨下

言

[illegible]

此傳能〻可思惟之。法性種子眞言應化利益。三形尊形定印通二種。諸流雖多。豈如此習哉。聊令練習聖教。大阿闍梨受此傳。令思惟勤修者。高祖之納受。豈空哉。小野僧正御房深意可察之。最後臨終之時。以付法一人可授此傳。敢不可及二人。努力穴賢。皆此旨自及披露翟。冥罸不空。非我之後弟而已

次智吉祥印言結之

結此印。出釋迦如來入龍宮。爲龍王令說法利益給故。群龍忽蒙濟度。爲衆生降甘雨。故今印言即所奉圖應身說法利益諸龍形像。先結先印。次結此印。內外相兼理智已極。猶〻可思之。能〻可觀之

次相承祕印言結之

此悉地成就之故也。雖何法必可結此印言也

次金剛手 印五古

眞言

[illegible]

次觀音 印八葉

眞言

[illegible]

次輪蓋龍王 小野口云即水天也

印金剛合掌

眞言

[illegible]

次難陀拔難陀 印言如台藏

次諸龍 印言如台藏

已上初度本尊加持之次可結此印言。後二度本尊印言許也

正念誦 本尊言如先

字輪觀 五大觀

[illegible]字殊可思惟也

散念誦 如卷數

延德二年庚戌五月十九日於高雄神護寺地藏院書寫之

維時元文第三歲次戊午仲冬二十三日於東寺觀智院家坐鷄鳴之床寥窈挑釭以賢寶和上之自筆本遂校讐之處頗有烏焉之寫誤因茲不憚御本劉朱傍書以令收納大經藏了且爲令法久住且願淨土院室之析負耳」

時東寺勸學傳法兩學士
權僧正賢賀俗齡五十五歲

裏書 二三五
賢覺法眼流目連云々爲說法對揚在此云々
口傳云。曼荼羅前僧形須菩提也。釋尊尤衆教化遣彼云々
祈雨壇法云。五龍王前龍別各安一大瓦瓶〇瓶身上以牛黃各畫四箇須菩提像。結跏趺坐云々此文在須菩提事如何須廣可尋智事也

覺禪鈔 止雨法

唐先跡　呑𠻘法　又傳　付不動
止雨封　付迦樓羅法

止風雨法

唐先跡

廣付法傳云金剛智　玄宗皇帝令和尙祈雨。雷電地震。霈然洪澍。淹日不息。皇帝恐其漂物。更令止雨。和尙又壇上布置荷葉。誦眞言。須臾裹之荷葉懸之樹枝頃。雨竭天晴。明日和尙便記就樹頭。卽解前所裹懸荷葉。卽諸龍等雷鳴騰空。神力難識。率如此類也文

止雨法同本尊歟

金剛智別傳云。自正月不雨。至于五月有詔請大師祈雨。於是用不空鉤菩薩法文

或人云。金智祈雨。不空鉤菩薩。指無證文云々

私云。後日列傳文勘之

白河院御時。永保年中。小野僧正範俊奉修請雨經法。而義範僧都爲怨敵故。上醍醐籠居令修止雨法。仍雨不降。件止雨法。異說有之

法務寬ー記云。惠什語云。範俊僧正修請雨經法之時。義範僧都行止雨經法之由。在人口。而故尋圓云不爾。行大佛頂法祈之。其作法鉢盛水云々

今案云。大佛頂經有其說云々禪林請來書。佛頂祈雨法見云々

私云。說所憶也。或件法義範殊信用云々件事本書也云々

佛頂經止雨付迦樓羅法

仁濟闍梨云。醍醐之人聞此說云。頗僻事也云々其後座主法印乘海。石間參籠之時。入堂之次談話此事。乘海云。呑𠻘法也。

相應經見歟

瑜祇經云降伏魔怨品一切有佛。名金剛大藥叉。呑𠻘一切惡有情及無情等物三世一切惡穢觸染慾心〇又云。卽成㖶嚕拏𠻘食龍諸毒文後日傳聞之儀

又傳千心

口授云。五尊者。釋迦。金剛手。觀自在。火天。摩耶斯龍王也。以杖擊者。降伏惡龍等。打止惡風雨也

大師在唐之日。祈雨止雨共傳給相續來者也

釋迦　智吉祥印如常　娑沒𩕳駄𩕳三曼荼

金剛手　左拳安腰。右羽抽擲杵

唵嚩日羅二合薩怛嚩二合阿入引

觀自在　以二頭指如蓮葉外縛

唵縛日羅二合達摩頡利入二合

火天　右手向上。以左手把右腕大指ヲ以テ頭指ヲマネク別口傳以付之

唵阿誐𩕳曳娑嚩賀

摩那斯龍王

覆散掌二空相絞如蛇腹行迴胸前

唵摩那斯銘伽捨儞曳娑婆賀

略頌曰

息沈增白　降安敬蘇

西向定　南向定

[梵字] [梵字] [梵字] [梵字]

[梵字] [梵字] ㊟覺禪鈔推云兩[梵字][梵字][梵字]付二法可得心也

[梵字] [梵字] [梵字] [梵字]

治安三年三月二十六日

權律師仁海

火天　金剛

宗明圖　釋迦

摩那斯龍　觀音

決疑抄云。問。止雨法本尊用何尊乎。答。有兩傳。一傳用五尊。一傳用一尊。以迦樓羅爲本尊。是祕事也云々。一說不動爲本尊。宗明云。止雨本尊。釋迦中尊。左金剛手。右摩那斯龍王。以件三尊奉爲本尊。慥傳之。

私云。諸尊皆祈雨止雨法說之。仍三尊即祈雨本尊也。付此尊有止雨法歟。諸經軌可察。奧少々載之。付不動行時。散念誦釋迦等呪誦之。宗明不動法口傳中五尊[梵字][梵字][梵字]圖也。

小野口傳意。自性輪。教輪。各可有二法。止雨時教令輪尤相應歟。二樣之種子[梵字][梵字][梵字]事也。

祕錄云安然。請雨經部中載止風雨經

私云。止雨經又祈雨事有也

付不動法事

長寬二年七月二十日。八條女院御堂供養。彼御祈宗明時眼法。同月自十一日修不動供。自十六日至二十日卯時降雨。自辰天晴。無事供養畢。又自二十一日同至三日降雨。有靈驗由御感有云々。

支度普通不動

表白

夫以明鏡相一隨物分影於千品。法身體光。顯化用於三世。應月照機水之流。示分依會機施用於萬類。是故大日和遍明之身於十方。實沈溺之愚子。誰不訪願海之濟度。擬闇之迷徒。豈不仰惠炬之英耀乎。爰今禪定女院有御宿願。叡信令建立伽藍。可被致供養齋莚之處。依聊障難令延引事及二箇度了。倩此事靜案立心願。障善成惡事者是魔緣所好也。破惡進善術者。佛法之大誓也。是大聖不動明王者。成辨諸事之誓願者。獨勝金剛部明王。降魔斷障之威力者。專承王體之本誓。仍退障難爲遂供養之願。仰明王之生々加護願。隨遂之行者。誓撰今日美景吉辰。令勤修不動之祕法所也。仰願巨細雖多大概不過之。仰願大聖明王。伏乞兩部諸尊。照覽清淨之叡信。奉令成就精舍供養之御願給云々

行法

每日三時　後夜粥二杯　日中佛供十二杯。八方天蠟燭有之。閼白准之

種子 [梵字]

三形　火劍

本尊　持龍索執火劍

根本印　劍印　慈救呪私云火界呪故有歟

使者法以心印爲祕印。常被甲印也。郎

三尊作顯也

散念誦

釋迦等之五尊眞言用之

千心御口傳有之

不動尊供所

奉供

花水供三十二箇度

飮食供十三箇度

燈明供三十二箇度

八方天蠟燭供十三箇度

奉念

佛眼眞言五千返

大日眞言五千返

本尊火界呪五萬返

同慈救呪十三萬返

同一字明五千返

降三世眞言五千返

軍荼利眞言五千返

大威德眞言五千返

金剛藥叉眞言五千返

五尊眞言各五千返

自在天眞言五千返

帝釋天眞言五千返

火天眞言五千返

炎摩天眞言五千返

羅刹天眞言五千返
水天眞言五千返
風天眞言五千返
多聞天眞言五千返
成就一切明百五十返
一字金輪眞言五千返
右奉爲　禪定仙院玉體安穩增長寶壽
無邊御願決定成就院內安穩諸人快樂
諸不吉事未然解脫始自七月十一日迄
于同二十三日二七箇日夜之間金剛佛
子殊致精誠奉修奉念如右
長寛二年七月二十三日
阿闍梨法眼和尚位宗明
底哩經云。取棘刺和羅覩迦油加持燒能
止大雨云々
軌云。又法以刺木作護摩事業。能止大風
雨。能成衆事云々
使者法云。作師子奮迅印。眞言誦七返。伏
一切魔軍等。以印麾惡雲雨。應時皆散
々已解印。若風雨不止者。取棘針和白芥
子燒。呪一百八返。更誦根本呪百八返。非
但風雨散止。其龍神等却來擁護行者云々
守護經云。若不降雨。當以忿怒尊陀羅尼
念誦加持。我當自來以金剛杵而擬龍頭。
令彼驚怖。時龍雲中恭敬合掌。下微細雨。
普遍充洽。龍亦歡喜。唯除衆生有決定業。
甘雨不降。餘必應心文
延命院云元杲　私云。此經文忿怒尊准
下文。若是荼利明王。又不動法有此事。

通用有何難乎云々（已上雨大抄）
私云。降三世眞言歟
又不同金大日。變此事通有何難乎
講（東寺）堂金大日。軌意。敎令輪不動歟
口（宗明）云。石口木東枝東指取散杖用云々
承仕幷餘人不可知云々
止風雨經云。加持石榴杖一千八十返（已下私行）云々
理趣一云。若欲止雨。當用萎花於水中作
護摩云々
不動軌以刺木用壇木乳木云々
毘沙門軌梧桐子火燒云々
金剛童子軌白芥子投空。寶樓閣經。集經
同之
如意軌云。蘇和白芥子。散空。委前後可見
也
止雨封事
勸修寺記云。烏瑟沙摩穢跡金剛法禁百
變法經云（新度本內題奧有多封）
有大雨者。書此符呪之一百八返。向雨擲
之其雨立即空之云々
惠什闍梨云。此定行之兩度々止云々
迦樓羅法止雨
止風雨經云。爾時世尊語具壽慶喜言。汝
當取一新淨瓶滿中盛水。以眞言攝逐此

婆修吉龍王及諸毒龍。腦亂世間壞諸苗
稼花菓子實作災害者。皆應攝逐俱入瓶
內。止斯風雲雷電霹靂。令禁禦之文
東方止雨眞言
南方止雨眞言
又十方止雨眞言云々（西北如是四方止風呪有故略之）
於佛前○塗飾二肘曼荼羅。置水瓶○手
執楊枝內水瓶中。厲聲忿怒誦前眞言二
十一返。加持此瓶○諸毒龍盡入瓶內。能
止一切惡龍毒氣卒風霜雹瀑雨云々（四方四風作大略同）
四肘曼荼羅（有五方龍）
又云。起災氣惡風雨災難○高山頂或田
中作四肘方曼荼羅。香水黃土瞿摩夷和
泥。如法塗開四門○於壇上東方安三頭
龍。頭上出三蛇頭。南方五頭龍○西方七
頭龍。北方九頭龍王。中央一頭龍王。亦頭
上出一蛇頭。此等龍王。身長十二指量。面
目形容狀如天神。皆半跏坐大荷葉上（略抄）
二季曼荼羅（中尊釋迦）
又法。春二月三月。秋七月八月。高山頂或
田中○或仰天樓上。七日七夜如法清淨
塗飾八肘曼荼羅。四面各竪一幢。於四幢
上懸一丈六尺素帛長幡。於幡掌中心各
畫釋迦牟尼如來形像。佛右畫執金剛祕
密主菩薩。佛左畫阿難悉底（二合イ）云々又仙人
幡掌向下。寫此陀羅尼以紫檀木作金剛
橛四枚○爲界。除滅一切惡風瀑雨○災
障云々（呪略之）

驃嚕拏曼荼羅事

又云又法於神通月白分一日或八日高山〇或於曠野淨治其地作四肘曼荼羅〇於壇上畫一大海々中現須彌山於頂上畫驃嚕拏王於海水中畫八龍王皆現半身念誦期限一七或二七則一切災害無不殄滅 文

又云欲調伏一切孃誐者可壇中穿作一水池々中心現出須彌山於山頂上安驃嚕拏像其像或於一肘白氎上畫或鑄金銅如無應以香泥濕素可高十二指或一搩手其像金色半身已下作金翅鳥王鼓翼如飛立於山頂上半身已上如天人形身赤金色作烏觜吠瑠璃色二手當心十指相叉頭冠瓔珞種々莊嚴面貌威怒作可畏之形狀於四方四維海水中素濕八大龍王從海中涌出皆半身已下化（作蛇イ）雖身在水中半身已上形如諸天寶冠瓔珞莊嚴其身或獻寶珠或捧蓮花或二手合掌向驃嚕拏王作懼畏瞻仰而受教命頭上皆有蛇頭或一或三乃至九頭應如是作其壇安四門 云々 略抄之

行人持龍止雨事

又云持誦人右手掌持大身驃嚕荼王像（觀イ）觀雲雨電赴處即安置是像於一淨處慇懃求請現大身驃嚕荼王形飛空騰往搏逐一切作災害者惡風瀑雨等應時消滅持誦者外現威怒內起慈心 云々

眞言事（印イ）略之可見經

像安城門止雨

又云若數有大風大雨〇災殃卒起者持驃嚕拏王像安城門樓或內門樓上如法供養 云々

諸天受止雨

又云爾時復有大梵天王那羅延天王摩醯首羅天王及四大天王從座而起詣如來前一心合掌右遶三匝於一面立同聲白佛言世尊我等諸天亦有如是金剛電光焰眞言能摧一切毒惡龍王及龍種族亦能殄滅一切惡風水火瀑雨非時霜雹雷電霹靂種々災厲成就一切五穀苗稼菓實滋味 云々

已上止雨經抄了迦樓羅法有別卷 云々 （裏書二三六）

諸經等止雨文

孔雀經上云讀誦此經諸龍歡喜若滯雨即晴若亢旱必雨令彼求者隨意滿足 云々

孔雀王呪經下云阿難此大孔雀王呪若時多雨若時枯焊應當讀誦諸龍驚懼若雨即晴 云々

守護經九云若雨過多便誦止雨陀羅尼曰

唵（一） 阿密位嚛低底（二） 吽（三） 底瑟吒（四二合） 娑嚩（二合引） 賀（五引）

誦此陀羅尼七遍或以鉢器或瓶缸等盛蜀葵花以鉢瓶等覆在池上便晴明 文

大雲經云〇世尊說呪曰（呪略之）若有諸龍聞此神呪不降甘雨頭破七分 云々

尊勝軌上云第十九法若多雨不止即以緋絹書呪二十一首懸著正南剎土即得雨止天晴 云々

大佛頂陀羅尼經七云復次有法若雨多時作一旃檀九頭龍佛前供養呪之七遍復作一金翅鳥王呪師前著呪滿二十一遍不止即告云我今（勅イ）敕金翅鳥來入汝宮即止若不止更卜即取一火爐呪七返告其龍言今日不止我當焚汝更呪二十一遍即止不止即提取龍手中急把誦呪一返一告云急晴不經七返即晴實不得焚也若焚即十二年不雨 文

（廣聚佛頂經三文全同也私云義範僧都止雨有二說但大佛頂經有迦樓止雨可祭之也）

廣聚佛頂經二云若雨多不止取白芥子呪二十一遍向天散之其雨即止 云々

呪可經見

寶樓閣經上云若止雨加持白芥子一百八遍擲龍池中其雨即止 云々

又云若有惡風雹雨取佉陀羅木作橛釘龍池邊即得霜雹不可惡風即止 云々

隨求陀羅尼經云寫此呪安置幢頭能除惡風非時寒凍卒然黑雲雨下霜雹皆悉止息 云々

集經一云即燒木羅香（唐云安悉香）薰陸香供養佛〇白芥子和鹽呪一百八返〇呪一返一投火中〇其雨即止 云々

經品呪可尋見也

阿嚕力迦經云更誦一萬返燒濕摩落花於此境界惡猛風雨停息獻殘花也 云々

千手經云若爲善神龍王常來擁護者當於俱尸鐵鉤手云々

集經云（十一面所）毘闍梨印（唐云最勝印 第八面印）○若時起大雲雨大風動者當作此印誦呪一百八遍將鹽味和白芥子一捻一呪投火中燒其雲風雨應時即止云々

准胝軌云（金智）若須晴即仰面向天誦陀羅尼八十一遍即晴云々（作法雨同新）

如意輪經云（貞元大本）若多霖雨取護摩灰仰觀空雲明一百八十遍上散空中其雨即晴一百八返散之風雹即止文

觀世音如意摩尼○經云（惟寶思）求雨法以蘇和芥子三夜燒之諸龍下雨若雨過多即以其灰擲散空中雨便自止云々

經云（玄）若遇惡風暴雨災雹呪清淨水（菩提流志羂呪 白芥子水）二十遍散灑四方或呪羂毘羅木（流支云 石榴枝）二十一遍口誦仍呪向四方招風等便止云々

經六云若霖雨者執持寶索於迴望處觀天誦念眞言其雨即止云々

又云若霖雨者執持龍索置高幢頭或置塔頭或置山頂其雨即晴文

又云若惡風雷電數々起者高望迴處大瞋怒聲誦母陀羅尼眞言祕密心眞言一百八遍右輪索龍擬則於一年無惡風雹云々

同七卷若有霖雨藥塗左手誦奮怒王眞言加持左手擧擬十方雨則晴止云々

同十三云若災風瀑雨雷雹霹靂數々起者高峰迴處把杖慈視風雨雷雹起處發大慈聲誦縛遍印眞言旋杖擬之九方周圓十踰膳那則皆止之

又云若霖雨者高山峰上仰天樓上高大怒聲誦縛遍心印眞言旋杖擬之其雨則止云々

諸經要集云文殊問經云若天雨不止於空閑處以火燒花令雨即止云々

毘沙門藏王軌云欲止雨呪梧桐子有龍處火中燒云々

寫本云

承元二年五月七日於勸修寺淨土院書之　覺禪

寬元三年十二月十三日

寬保元（辛酉）年六月十五日苦炎熱補闕失收箱底後昆顧此志每歲轉軸猶莫倦

（東寺勸學衆勸修寺淨土院）金剛子賢賀（戒四十九 歲五十八）

裏書 二三六

止雨讀孔雀經大般若事（不空三藏）

表制集五云賀晴表一首○宣聖旨令京城諸寺釋門衆轉大般若孔雀王等經精勤止雨用副聖心者文

覺禪鈔　法花法

法花法（增益　息災）

（勸請集云延命又滅罪傳集四云曼荼羅向西 可依增益敷依行者願求者息災等又無咎云々）

具書等

成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷（不空。貞。圓。大。慈。運。珍。三十帖錄云有梵字云々）

梵字妙法蓮花經儀軌一卷（大師）

梵唐對譯法花二十八品題目兼諸羅漢名一卷（慈覺）

法花曼荼羅圖樣一楨（慈）已上祕錄

威儀形色經一卷（持本云山王院御本點了云々）

灌頂人可受事

觀智軌云應當於灌頂阿闍梨處親稟受擇若不從師稟受決而專壇作者是則名曰越三昧耶傳及受者俱獲重罪文

行人入初地事（付日數）（裏書二三七）

軌云若修行者爲求六根清淨滿足六千功德成就法花三昧現世入初地決定求證無上菩提者應一七日三七日乃至七々日或三箇月應依儀軌隨其力分修行此經文

石藏云極遲三箇月內可有勝利也所以起勇猛心只先百日可修之

又云所志念者參大唐天台山五臺各百箇日爲修此法也云々

延久二年四月十二日記也

澡浴事（石藏云房中作法）

軌云。每日四時浴澡。四時換衣。如其不及時別澡浴者。誦淸淨眞言三返又七返云云此卽名爲勝義澡浴云云

淨三業云云

付兩部行事

師云。付金剛界可行。五相觀同之。但道場觀可闕口傳

法務御抄云。雖依金界。道場觀依胎藏云云

或師云。軌意。眞言依胎藏。有五相觀。尤合行法也云云

本敎院云。五悔九方便共普賢行願云云

又遍照寺次第有兩帖（金一 胎一 寶心同）

軌云。若修持法蓮花經。若男女。若依眞言行。密行菩薩道。應先入大悲胎藏大曼荼云云

壽量品與兩界大日同事

或師云。壽量品釋迦之本門壽量也。當大日三世常住之義。而爲大日本尊此義相叶云云

菩提心義三末云。大唐大興善寺阿闍梨云。彼法花久遠成佛。只是此經毘盧舍那佛。不可異解云云

兩部配本跡事（裏書二三八）

以迹門配胎藏。迹門十界互具法門。胎藏外部其義同也。本門配金剛界。是一傳也

一義云。以胎藏對本門。本有顯理云云顯本也

未闕委細

觀念在奧

轉經事

師云。讀經一部。若壽量一品云云

信運云。觀音一品云云

俊寬云。先室外誦壽量品偈。又入堂供養法時轉經云云

石藏云。今品四無量觀云云

愚案云。軌澡浴言後誦壽量品。或思惟品妙義云云

尤行法先可讀歟。一部一品軌奧也

軌云。卽入道場。瞻仰尊容。如對眞佛○卽跏趺結坐。結定印誦如來壽量品。或但思惟品中妙義。深信如來常住在世。與無量菩薩緣覺聲聞以爲眷屬。處靈鷲山。常說妙法文

軌端文

又云。持經者隨其力分。或誦一品。或全一部文

軌奧文

壽量品略觀幷決定如來事

石藏記云。九方便。次發願。次結定印。誦壽量品。或諦觀初字門義也。或但思惟品中妙義云云如來本壽非久近。隨機示有久近量。一念非一念。卽是久遠劫。無量非無量。卽此一刹那○妙故能無量云云亦妙

又云。衆生一念心有如來壽量長遠。不退菩薩不能知故。補處三請如來。久遠成佛理。不出我一念。佛如衆生如。一如無二如。

願我於未來。長壽度衆生（取意歟 有說）

又云。深信釋迦文常在靈鷲山。爲三乘衆常說法花。無疑惑文

次結定印。誦無量壽決定如來眞言。願一切有情獲如來壽命。眞言曰

曩謨引阿跛哩弭跢引欲枳孃二合引曩尾顙室者二合也羅逝引捺羅二合也怛他引蘖跢引也唵引薩嚩僧去塞迦引二合囉跛哩秫（詩律反）馱達磨鼻音帝摩賀引曩也跛哩嚩引隷引娑嚩引二合賀引（出軌）（出梵字軌）

觀智軌云。行者每日六時誦此眞言七遍。能延壽命。能滅定夭壽惡業。身心輕安。離諸惛沈文

私云。四無量觀意也。此言出法天三藏譯聖無量壽決定光明如來經。彼經云。西方過無量佛土有世界。名無量功德藏。有佛名無量壽決定光明王如來。今現在彼演說妙法

又云。閻浮提人。壽命百歲。於中多有造諸惡業中夭。聞決定如來名號。壽滿百歲。若自書得長壽滿百歲。命終生功德藏世云云

右記軌意同也

傳集四云。多寶無量壽決定如來云云

兼意云傳敎慈覺口決全同也

亦開題有之

教雙紙云〈醍醐〉決定如來寶生尊多寶也
安養口云。決定如來釋迦報身云〻
〈七禪師云。常在靈山。一切衆生分獲無量壽命〉
寶勝云。釋迦法身也〈又阿彌陀云〻〉
愚案云。決定如來。言。釋迦眞言歟。可思。
久遠義。諸師皆多寶文
是又釋迦法身也。或報身文可見軌也
又行法以前誦之。觀如來壽長遠。尤祕
事也。涅槃之後。觀法頗有失歟。明師可
問之
彌陀義密號意歟

壽量品功能事

義疏十一云。說此壽量品時。十二種利。八
種瑞相云〻
又云。三世佛正果。及三世佛依果。皆爲開
壽量而興如多寶踊現。卽過去佛爲開壽
量故興分身佛卽現在。十方佛爲開壽量
而集踊出菩薩卽皆是一生補處。謂當來
佛爲開壽量而現。故十方三世佛。皆爲壽
量。則知壽量事大故。有如上功力云〻
又云。若能解其義趣。生無盡之惠。長無邊
之福。亦滅無量重罪。皆有數人。共乘船遭
風。餘伴竝溺死。唯一人憑物獨濟。夜夢云。
汝所以偏得脫者。皆曾聽法華壽量品故
也云〻
法華論云。說壽量品。顯有多人得道。釋迦
從初發心至後際等。一切化主。敎門徒衆。
處所時節。其中若事若理若權若實。無不
顯現。故得道者多也云〻

法華經卽觀音密號事（異書二三九）

密號曰妙法。諸佛知見〻〻衆生心性也。
心性微細言斷心滅。金剛已還不能見聞
故名妙。據金剛頂經。亦奉人名妙法蓮華
者。乃觀自在密號。此佛名無量壽。於淨佛
國土現佛身。住五濁世界爲觀自在菩薩
○手持蓮華。觀一切有情身中如來藏性。
自性清淨。一切惑不能染文
或人云。曰一切平等觀自在智印。若開
此名。讀誦思惟。設住諸欲。猶如蓮華。客
塵不染文
又云。其經梵語名蘇達磨分陀利伽。翻云
薩者妙義。正義。達磨者法義。分陀利伽者
白蓮華義也。觀自在菩薩。往昔成佛名號
蘇嚩尾知耶。十具足。舊翻云正法明。新譯
云妙法明。尼知耶明義也
譬妙法華經。舊本云正法華。新本云妙法
華也。新舊雖異。其義一也。知法華經有正
法妙法。舊新之號。觀自在名有正法妙法
兩種之名。故法華經體。卽觀自在菩薩也。
所以普門品中。唯勸觀音名。不顯法華理。
是指觀音之德卽法華之理故也
私云。古來義云。觀音品。法華一品。彼前
後全不載法華勝用。品題目許也
一義云。說觀音利生卽法華勝用。蓮華
部主。故歸命蓮華王大悲觀音世云〻
一義云。品中說三十三身。明普現色身
功德卽十界互具法門也。方便品中。十
如是正諸法實相常住妙理也。普門品
普現色身無二無別云〻
法華開題云。四種身觀自在王之一種法
門身。大日尊爲觀自在。則具此七尊及無
量佛刹微塵身。大日則觀音之遍法界體
性智。阿閦等如此○釋迦則觀音之作業
寂照智。分身則觀音之正覺差別身。普賢
觀音菩提心如〻智○乃至聲聞緣覺。天
龍八部。國王長者身。亦復如是
金剛頂經云。觀自在尊。有六種大曼荼羅。
第一曼荼羅具三十七尊。第二三昧耶曼
荼羅具三十七尊。第三法曼荼羅具三十
七尊第四羯磨曼荼羅具三十七尊。第五
四印曼荼羅具二十一尊。第六一印曼荼
羅具十三。皆是觀自在菩薩身也文

紇里字眞言事

密號云。[梵字]字云慚義。若具慚愧一切不著。
具一切無漏善根。故蓮花部亦名法部。由
此字加持。極樂世界水鳥樹林。演說法音。若
人持此一字眞言。除一切災禍。命終後生
極樂。得上品上生妙法蓮花。又誦一部法
花功德無異文
又云。於法是[梵字]字也。於三摩耶是八葉蓮
花。於人是觀自在菩薩也〈開題觀自在王如來〉此人法
蓮。俱名妙法蓮花。亦名諸佛智慧。亦名佛
知見。此人法蓮。本來在一切衆生心中。此
心佛衆生三種。一體異名。故經云心佛及
衆生是三無差別文

曼荼羅（異書二四〇）

觀智軌云。其境三重。當中內院畫八葉蓮

花於花胎上置攣都婆塔。於其塔中置釋迦多寶同座而坐。塔門西開。於八葉上從東北隅爲首。右旋布列安八大菩薩。初彌勒。次文殊。藥王。妙音。常精進。無盡意。觀音。普賢菩薩。中院四隅初東北置摩訶迦葉。東南須菩提。西南舍利弗。西北大目揵連。次於第二院東門置鎖菩薩。南門鈴菩薩。塔前鈎菩薩。北門索菩薩。東門北得大勢。門南置寶手菩薩。南門東寶幢菩薩。西星宿王菩薩。西門南寶月菩薩。北滿月菩薩。北門西勇施菩薩。東置一切儀成就菩薩。東北隅花菩薩。東南燈菩薩。西南塗香菩薩。西北燒香菩薩。次於第三院東門持國天王。南門毘樓勒叉天。西門毘樓博叉。北門置毘沙門天王。東門北大梵天。南天帝釋。南門東大自在天。西難陀龍王。西門南妙法緊那羅王。北樂音乾闥婆王。北門西羅睺阿修羅王。東置如意迦樓羅王。東北聖烏芻沙摩。東南聖軍荼利。西南聖不動尊。西北置聖降三世金剛。於壇四面畫飲食界道云々

釋迦多寶事 （裏書二四一）

師云。多寶定印。報身也左理 不生不滅也

釋迦。說法印。應身也右智 非滅現滅

寶塔品云。全身不散。如入禪定師云依此文作定印云々

普賢經云。見多寶佛。入普現色身三昧文

委細在奧

八葉菩薩事

石藏云。聖意難測。誰知旨趣

一義云。彌勒文殊序品問答。藥王法師品對揚也。妙音提婆品文殊山王院大師云智積問妙音云々私 云妙音々非文殊歟 常精進以下四菩薩。如經次第。又以八大菩薩相對四佛四菩薩。頗有義。中臺是胎藏曼荼羅二院三院即金剛界也云々

或云。因論生論。法花有八萬大士云々

八葉菩薩八萬主歟

又云。爲佛補處菩薩取之歟。彌勒文殊有因緣。經文分明也。藥王。妙音。觀音。普賢。爲一品大將。常精進。法花殊勝。依六根淨而顯此菩薩。爲其對揚。無盡意爲不胸世界普賢如來補處故取之歟。菩薩中一生補處殊勝也

四大聲聞事

石藏云。四大聲聞居中央。四隅四賢瓶故云々私云大日疏意歟

經云。我等今者眞是聲聞。以佛道聲令一切聞云々此意歟。其次第發心修行菩提涅槃。其義相叶文

或口傳云。花嚴般若等爾前教。簡廢權二乘。今法花時。蒙當作佛之記。別位已同佛也。仍安內院云々

文句一云。聲聞形出俗網。迹近如來。證經爲親故列也

義疏一云取意 列衆開三列。一前列聲聞。二列菩薩。三後列凡夫。若從大數。應先菩薩。次列聲聞。後列凡夫。若從小數。應列凡夫。次列聲聞。後列菩薩。今何先列聲聞。次菩薩。後凡夫。聲聞如華嚴法界品等〇前列菩薩。列聲聞。依內德從勝至劣。今前聲聞。後列菩薩。聲聞心具智斷。形備法儀。心形兩勝。是故前列。菩薩心雖會道。形無定方。或道或俗。此則心勝形劣。故在第二。凡夫形心兩劣。所以第三

同五云。問。授聲聞記與菩薩何異。答。法花論云。授聲聞記者。令聲聞得決定心。非謂聲聞成就法性。故以如來法身與聲聞法身無異故與授記。非即具足修行功德。故菩薩具足功德。是故得記文

一切義成就菩薩 （裏書二四二）

大原記云。南門一切義成就菩薩者。普賢是也。一切諸佛將登正覺最後身。皆名一切義成就太子也即薩嚩悉達也

因果經云。薩嚩一切也悉馱成就也是悉馱太子梵號云々賢覺云釋迦因位也云々

經序品十八大士事

經一云。文內殊。觀內音。得外大勢。常內精進。不休息。寶掌。藥內王。勇施。寶外月。月光。滿外月。大力。無量力。越三界。跋陀婆羅義疏云賢守聖曰賢私道曰守 彌內勒。寶積。導師菩薩文

義疏云。問。菩薩數多。何標十八。答。雖明十八。攝無不因。賢守等在家大士。文殊出家菩薩。又彌勒等當成佛菩薩。觀音等已成佛。又彌勒是此土。觀音他方。賢守等是王城舊人。寶積等是毘耶離客衆。以此四雙總攝八萬文

烏芻沙摩事

石藏云。此法是觀染淨不二。速得六根清淨。故不淨金剛成辨其事業。本經云。若暫聞者。一切事業皆成就。一切密言皆得成驗。所以軌最後說烏蒭沙摩眞言。修行此法人最可持念也 文

敷曼荼羅

請書

依宿願可勤修法花法之由。雖深存于心中。年來心事相違之間。自然不遂本願候。來十三日曜宿相應之吉日也。自件日欲令勤修彼法。若有御承引者。賜支度可令調進也。乞垂哀愍勿令辭退。敬白

請文

法花法者。祕宗之規模支度多載也。眞言之極妙也。深解二尊相貌。速登三身之果德。祕中之祕。覺中之覺也。東寺天台之間。知法之碩德成林。不肖之身。勤行尤有憚。歎然而依高命。雖背。不能固辭。仍自來十三日擧八口伴侶可勤修之狀如件

注進

法花法一七日支度事 （裏書二四三）

合

一。大壇

敷曼荼羅一鋪 輪佛師可 合圖之

天蓋一面 弘七尺青色 可畫八葉蓮花

幡二十八流 四流長五尺二十 四流三尺衆色

竿四本 五尺五寸 可有龍頭

蘇蜜 名香 白檀

五寶 金。銀。眞珠。瑟〻。頗梨

五香 沈。白檀。丁子。鬱金。龍腦

五藥 赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。大門冬

五穀 稻穀。大麥。小麥。菉豆。白芥子

壇一面 脇机二前 禮盤一脚 在半疊

燈臺十二本 四本壇料 八本讀經料 經机八前

壇敷布一段 大幕一帖

閼伽桶八口 壇供米 如常

御明油一斗八升九合 一斗五合御明料 八升四合讀經料

供所雜具等 如常

阿闍梨 伴僧八口 承仕二人

駈仕四人 見丁二人

淨衣 白色

一。護摩壇

壇一面 加爐桶

脇机二前

禮盤一脚 在半疊

燈臺四本

壇敷布一段

米八石 油七升

一。聖天壇

壇一面 三尺

脇机一前

半疊一枚

燈臺二本

壇敷布一段

米二石、一斗

油三升五合

一。十二天壇

壇一面 三尺

脇机一前

半疊一枚

燈臺二本

壇敷布一段

米二石一斗

油三升五合

蠟燭布二丈

右注進如件

天治二年二月二十七日

天蓋幡圖

蓋

觀智軌云。於其壇上張設天蓋云〻

形色經同之

法務御支度云。天蓋一面 弘七尺青色裏 可畫八葉蓮花

遍智院支度云。天蓋一 廣長各七尺青色畫八 葉蓮花云〻

賢覺云。天蓋黃色方五尺五寸云〻

私云。黃色依增益歟。頗非說也。淨衣同黃色云〻

實勝云。蓋空色。但用否可隨時云〻 青色即空色也

幡 （裏書二四四）

軌云。天蓋四面。懸幡二十四口。又云。四角各竪幢幡 云〻形色經同之

法務御口傳云。天蓋四面。各懸衆色幡六流 長三尺

壇四角。同幡各懸一流 長五尺

同支度云。幡二十八流 四流五尺。二十四流三 尺衆色。竿四本。五尺五寸可有龍頭

義範云。二十八流 三尺二十四流。五尺四流。 種〻色。懸幡竿四本云〻

實勝云。二十四流幡 諸色雜 或八色云〻

賢覺云。帆出。二十四流幡略之。八色幡各用一流。赤白 梅紅 白紅黑烟 鈍色 綠 青 黃

也。染國絹可被裁縫云〻
幖幡四本長五尺。若三尺歟。此四本有
無可隨狀也
廣澤次第云。二十四幡。三部各有八色。都
合爲二十四幡云〻
石藏云。問。二十四幡有何所表。答。依方等
懺悔流轉還滅十二因緣。今私案也。十二
因緣不出三道。〻〻即三身如來。亦是三
部諸尊功德。此曼荼羅三部合行。故知三
部各有八色。都合是爲二十四幡歟云〻

大壇事

軌云。於伽藍。或山林樹下。江河洲渚。或自
已舍宅。與法相應福德之地。掘深二肘。廣
四肘量。或六肘乃至十二肘量。炭稱其處
所。作曼荼羅。取兩岸上埴之
又云。或樓閣或磐石上。船上。佛殿中。則不
應簡擇。但建四肘曼荼羅。乃至十二肘量。
如前所說。若廣十二肘。高厚可十二肘量
文（裏書二四五）
又取瞿摩夷和香水三兩塗拭。印搆蓮子
草。楷磨其壇。又四角打佉陀木橛。如無鎔
銅作橛
法務云。壇六尺
義範云。大壇一基。方六尺云〻
私云。六尺四肘相叶也。建立護摩私記
云。一肘者。若長一尺五寸云〻
賢覺方五尺五寸文　頗非說歟

五寶等事

軌云。五寶。金。銀。眞珠。瑟〻。頗梨。五藥。婆賀
者羅。婆彌縛。鞬迦梨。擬哩羯羅拏。勿哩底。
若無此藥。以大唐所出靈藥。如赤箭。人參。
伏苓。石菖蒲。天門等代之。五香。沈香。白檀
香。丁香。鬱金。龍腦香。五穀。稻穀。大麥。小麥
菉豆。白芥子等云〻
已上如本文。先師被用之。賢覺同

五瓶事

軌云。於壇中央穿一小坑。置五寶五藥〇
五香五穀〇如是妙寶香藥等取少許。以
小瓶子盛。或小瓷器合盛之、處文
又云。於四角安四賢瓶。底不黑者。滿盛香
水。於瓶口內雜插種〻時花枝條文
私問。四角四瓶〻〻無中瓶如何。答。中瓶
入五寶等埋壇底文

燈臺事

軌云。四隅各置銅燈臺。蘇油爲明文

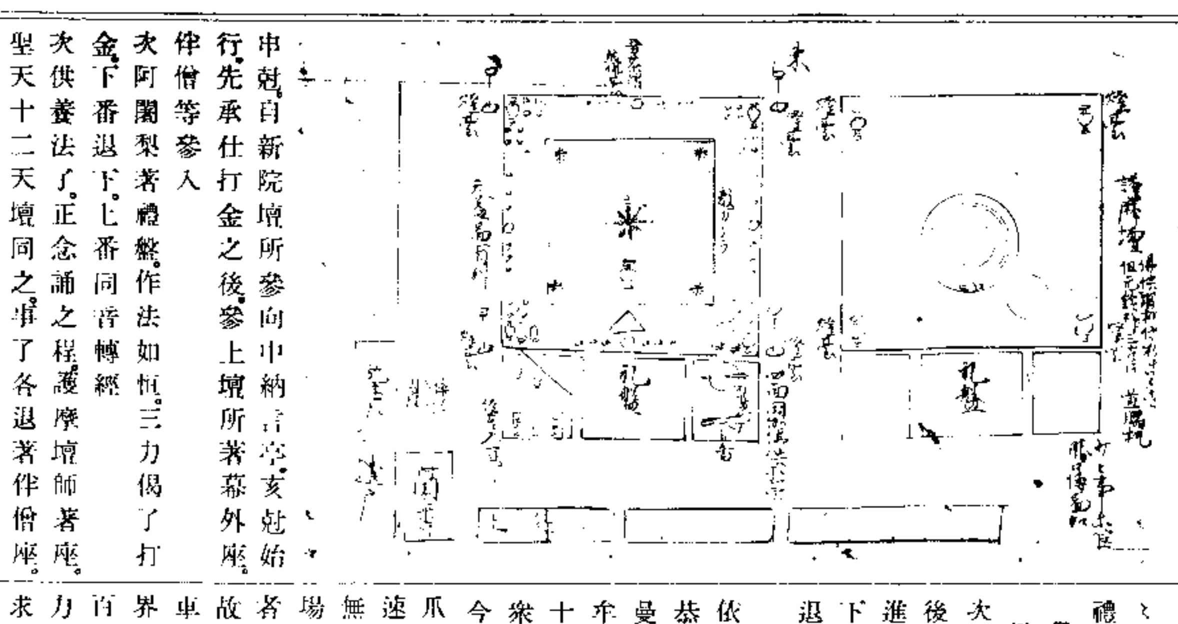
勸修記

天治二年三月十八日（庚寅）藤中納言（隆顯）家
修法花法
阿闍梨寬信已講
當日未尅。先遣良勝行遣（行事僧）等。令餝壇
場。以三條亭西對爲其所。北第一間立大
壇。鈎靑色天蓋（七尺表八葉蓮圖花赤色）天蓋四面各懸
衆色幡六流（長三尺）。其下安壇（六尺五）境四角各立
龍頭竿一本。懸同色幡（長尺）佛具等如圖。壇面敷曼荼
羅（如例曼荼羅不圖尊像只輪月輪蓮花座）載右如恒
右脇机置經筥。壇東谷懸曼荼羅。禮盤右
敷圓座。爲阿闍梨轉經座
次護摩壇（息災）　次聖天壇
次十二天壇　次第立之
已上圖隨便宜之
傳受集四云。轉經相分上下番。不斷可令
讀之。是則大師御傳也（覺意）
壇前引大幕。〻上張伴僧交名（伴僧八口）

上番
定勝　良勝（護摩壇）
念範（聖天供）　增兼
有嚴（十二天壇）　萠賢（神供）

下番
珍覺　延寬

西庇（外幕）北第一間敷阿闍梨座（行東西）其前
敷伴僧之座（行南北）伴僧座前各立切燈臺
一本。置法花經一部

申尅自新院壇所參向中納言亭。亥尅始行。先承仕打金之後。參上壇所著幕外座。伴僧等參入

次阿闍梨著禮盤。作法如恒。三力偈了打金。下番退下。上番同音轉經

次供養法了。正念誦之程。護摩壇師著座。聖天十二天壇同之。事了各退著伴僧座。阿闍梨暫念誦之後。下著幕內圓座轉經。

〻了打金。合催下番。〻〻參上。阿闍梨著禮盤。修後供養事了打金。下番一人所作

發願

四弘

次阿闍梨打金退下。行法了修御加持〻云

後夜時。承仕打金之後。阿闍梨上番等參進。阿闍梨著座。金剛持遍禮之後打金一度下番廻向。〻〻了。阿闍梨打金二度次下番退出。阿闍梨行帥分

行法（裏書二四六）

依金剛界。開白有表白。其詞云

恭敬眞言教主大日如來。金剛胎藏兩部曼荼羅諸尊。別本尊界會恩德廣大釋迦牟尼無上大薄迦梵。證明法花多寶世尊。十方三世應正等覺。總靈山界會諸尊聖衆。乃至盡虛空遍法界佛法僧境界白言。今信心大施主黃門侍郎殿下。合十指之爪掌。驚兩部之諸尊（有給布）其旨趣者。利生速疾無先眞言上乘之利益。功能揭焉者。無過瑜伽祕密之功能。就中法花者是道場所得之法門。衆生成佛之直道也。非時者不說之。故經四十年調熟。非機不教之。故退五千人之枝葉。無二無三之文儲寶車於門外。開示悟入之說。得白蓮於胸內。界如三千之月。利智身子隋疑網。靡黠五百之霜。補處之彌勒失智力。是則性相體力之十如是。獨出此典。發迹顯本三如來求異諸經故也。依之就祕密上乘之教。引率數口之伴侶。勤修一乘之祕法。上行安立行影向道場證明。藥王大樂說還念本誓來臨。然則靈驗無疑圓滿悉地于一念。誓願有憑。成辨所願於二世

種子

三形　塔（塔中座二佛塔智。不二顯一體云〻）

印　率都婆印（灌頂印也）

二大偃開事塔戶開意也。觀云。寶塔大日三昧耶身周遍法界體也。於中二佛同座。是表大日之理智功德。開戶欲令衆生知見三密平等五智四身法界之體。不來常寂滅等相也云〻（裏書二四七）

多寶〻生如來平等性智。釋迦成所作智。法性率都婆內二佛竝座云〻（實勝云。多寶已下句。師仁海僧正。覺源僧正傳之云〻）

眞言　歸命　正念誦用之。或率都婆眞言云〻

金剛界大日爲本尊之故。法花三昧者。顯密俱許事也。此三昧習智惠修得也。故以智身爲本尊。爲最祕也云〻

大疏十二云。此心之處。卽是凡夫肉心最惠。於中是訶栗馱心也。亦於是處思蓮花形。一切衆生。此心卽是蓮花三昧之因。以未能令開蓮故。爲諸煩惱等之所纏繞。所以不能自了其心如實之相也。是故先當觀此心處作八葉蓮花觀令開敷 文（以上小野深祕）

金寶云。若求法之志有切者。金剛界大日印。此智拳印一字明可授之云〻

師主說也。二佛共成毘盧遮那故雖二

佛卽是一佛也。法身佛故。一切諸佛皆是大日如來也。十方刹土中。唯有一佛乘意也。故以金界爲本尊 文

又傳

種子 [梵字]

三塔

印 智拳印 時處軌云。十方刹土中唯有一佛乘。如來之頂法。等持諸佛體。是故名智拳

眞言 無所不至 平等大會恩

已上印言。小野一傳也。有祕抄。傳受集二幷四同之 師云義範流云々

又遍智院祕印言 實任口傳。實勝賢覺共祕事云々

法界定印 塔印ト智也。火院印似。但少クポニ作也。

呪 胎藏如來身會大羯磨眞言也

[梵字]冒地[梵字]左里耶[梵字]三冒多[梵字]地里波多[梵字]々婆婆賀

八葉印 [梵字] 二印言用本尊加持云々

義範東三昧堂是用云々

又[梵字]塔大日胎藏 印智拳印用無所不至眞言無他事云々

[梵字] 五種[梵字]字也。開示悟入佛知見云々。寶幢開敷無量壽不空之眞言是也。

小野說耳

又[梵字]都法合行 卽觀也

於東三昧堂。故御房御所法花法。以胎藏大日眞言如伴僧用之。俄成尊受傳云々

御加持同之 或不動眞言云々

法花肝心眞言。散念誦々之云々

已上醍醐敦造紙說私引之

賢覺云。烏羽僧正傳。塔印用普賢一字明爲究竟。遍智院僧都流。以智拳印用無所不至言爲祕事云々

聖賢說同之也

源運云。但此兩印二明。勝劣全難判。故三密房以覺勝印爲勝云々

以上兩說可聞師傳也

法花八葉尊胎藏九尊同事 有軌端文

祕抄云 小野 法花經胎藏界功德也。故題日九字八葉九尊云々

金寶抄云。極祕說。八大菩薩卽八葉尊也。塔法界宮一大塔也。是小野究竟說也云々

或云

妙 寶幢 法 普賢 蓮 花開 花 文殊 經 無量壽

序 觀音 品 天鼓 第 彌勒 一 大日

不同記云 大師 顯露法花意也。胎藏祕密。法花經爲二乘說。大日經爲菩薩說。爲二乘說爲民宮爲菩薩說臣祕書。多寶如來非是釋迦。胎藏界中。大日卽釋迦。開題云

大師 八葉中有八佛。加中臺九佛。題目九字彼佛種子眞言 文 （裏書二四八）

又云。中央大日。四方葉現四佛。四隅四菩提此九種佛。爲諸佛根本。從此一々智種。各現十佛微塵數差別智印。如是智印。一々佛德也。故經中云。諸佛智惠。甚深無量云々

大日疏三云。今此中妙法蓮花曼荼羅義。毘盧舍那本地常心。卽是花臺具體。四佛四菩薩醍醐果德。如衆實俱成 文

私抄云。胎藏大日爲本尊有其理々。法身故。故深祕處者指胎藏曼荼羅也。

同五云。內心妙白蓮者。衆生本心妙法芬陀利花。祕密標幟。花臺八葉。圓滿均等。如開敷之形。此蓮花臺。是實相自然智惠蓮花葉是大悲方便也

同四云。卽觀自心作八葉蓮花。阿闍梨言。凡人汗栗馱心狀猶如蓮花合而未敷之像。有筋脈約之以成八分。男子上向。女人下向。先觀此蓮。令其開敷爲八葉白蓮花 文

口傳云。道場觀等。傳受次第等可見。其外事。依金界五相同之

大原云。五相成身。大阿闍梨替用金剛界成身耳 煩故也

字輪觀 小野祕傳集說同之。但種子所少有異

正念誦

歸命 [梵字]

散念誦

佛眼 大日 釋迦 多寶 普賢 （裏書二四九）

藥王　勇施　多聞　持國　十羅刹
不動　一字
法務御房遍數也
誦讀觀念　（裏書二五〇）
御口云、散念誦之後、暫下禮盤著幕內圓
座轉經云々
後寬云、轉經時結智拳印、先誦眞言、而後讀經安
養房傳云々
寶覺云、結普賢印入其三摩地可觀云々
宗明定印云々
軌云、次應專住觀於舌端有八葉蓮花々
上有佛結跏趺坐、猶如在定、想妙法蓮花
經一々文字從佛口出皆作金色具光明
遍列虛空、想一々文字皆變爲佛身遍滿
虛空圍遶持經者〇不緩不急作是觀時
漸覺身心輕安調暢云々
作是觀時、卽定中了々得見一切佛說
甚深妙法、得聞已思惟、則入法身眞如
觀、一緣一相平等猶如虛空云々
實勝云、重用普賢印言、入其三摩地々云
勸請　（裏書二五一）
一代教主釋迦尊　多寶分身諸如來 普賢
發願
釋迦如來　多寶分身　兩部界會
諸尊聖衆　外金剛部　金剛天等
禮佛
南無摩訶毘盧遮那佛
南無四攝智菩薩
南無釋迦牟尼佛 三返
南無多寶佛
南無妙法蓮花經
南無普賢菩薩
南無文殊師利菩薩
南無觀世音菩薩
南無彌勒菩薩
南無多聞持國
南無十羅刹女
南無金剛界一切諸佛摩訶薩
南無大悲胎藏界々々々 已上
讚 四智金剛薩埵 唐聲
後夜時、白衆等偈可誦 金一打 次迴向
奉送後觀念
軌云、雖約眞言門、聖衆奉送、常思惟一切
聖衆同一法界、無來無去、常在靈鷲山、禮
一切諸佛菩薩、右膝著地、誦普賢行願、旋
行率都婆〇住鑁字觀門云々
入勝義實相般若波羅蜜門 文
護摩作法 大原云、結普賢三昧耶印、護摩壇云々 （裏書二五二）
護摩師正念誦間起座壇前普禮　次著
座 [illegible]　次普禮　次塗香、淨三業、三部、被甲 [illegible]
二器 [illegible] 香水覽字觀、大金剛輪眞言、羯磨加
持部主印本尊印等
次入護摩
火天印言　次火天呪百返誦了　指環
次加持芥子結用　次閼伽等取却薪積
餘如常　次施天段　撥遣了　閼伽等本所
居座下普禮了
次就伴僧座
本尊段 在口傳 加持物呪普賢一字明
部主段　釋迦 祈願於 或不動 金寶同之
小野口云、增益行之時、以寶生尊爲部
主、息災行以釋迦爲部主、釋迦者不空
成就也、寶生多寶也
聖賢云、仁和寺御室 覺法 依院宣成範
僧正弟子、又祕法御傳受鳥羽院彼
作記御說法花部主如上云々
小野一說、胎界大日爲本尊時、爲釋迦
金輪部主 文
諸尊段　曼荼羅諸尊順
祕云、五佛八供四攝
理趣釋云、其五佛者、盡虛空遍法界無
盡無餘佛聚成此五身也 文
故觀八大菩薩在此中也、又諸尊胎藏
八葉九尊、但中臺金界大日可觀也
祕已上傳
實勝云、八大菩薩一切佛菩薩眞言、聲
聞胎藏聲聞眞言云々
施天段 如例
但曼荼羅外部少々可加供歟云々
御加持
今度後加持、用金剛界大日眞言、日來一
門人々或制止或許容、更迴愚案之處、雖
爲祕事、又此法邂外事也、不可不用、仍遂
用之也
[illegible] 良勝
私云、遍智院於三昧常胎藏大日眞言
被用、仍金大日不可有憚歟、已禪師可
用無所不至言云々
又慈救呪 小野寶勝傳 傳集一云、用多寶眞

言。若壽量品可用云〻 覺意傳也
石藏云。或人用不動。而誦壽量品偈以之勝云〻
又大教院云。或傳發願可誦壽量品偈
者。是非明事也。或云。阿闍梨壽量品。作
僧不動云〻
賢覺阿闍梨不動呪。作僧肝心眞言云
俊寛云。無量壽決定如來眞言用之秘〻云
事也云〻
金寶抄云。普賢眞言　或自我偈云〻
實勝云。釋迦云〻　信運云。阿彌陀
法花經御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
聖天供十四箇度
十二天供七箇度
諸神供三箇度
奉讀
法花經一百部
奉念
佛眼眞言二千一百遍
大日眞言二千一百遍
釋迦眞言二千一百遍
多寶眞言二千一百遍
普賢眞言二千一百遍
藥王眞言二千一百遍
勇施眞言四百三十遍
多聞天眞言四百三十遍
持國天眞言四百三十遍
十羅刹眞言四百三十遍
不動眞言二千一百遍
護摩眞言二千一百遍
一字金輪眞言二萬八千遍
右奉爲大施主殿下御息災安穩增長福
壽恒受快樂御願圓滿始自今月十八日
至于今日并一七箇日夜之間率八口伴
僧殊致精誠奉修如右
天治二年三月二十五日
阿闍梨大法師寬信
結願
二十五日午尅結願。阿闍梨著座之後。下
番退出。如例。修行法之末。下番參上不打金
未時事了歸院壇所云〻
已上御日記
當日放取按名始大阿闍梨可付經部
數。次書卷數付枝立大壇左行者右方也
又案文一通書之左脇机
金剛持遍禮之後金二丁　次出五悔餘如常
次後供養。閼伽後金一丁　七箇日夜之行
法結願。
當此時仍日來之間。數遍卷數勒
次讀卷數
次事由可隨心　次神分等餘如常
次御加持歟　次著座　次布施
本云
自文治元年十二月十二日至于同二
年二月比兩卷選集了諸師口傳別〻
也爲常見委記之見者莫咲
金剛佛子覺禪一年四十也
元文五庚申年十月二十四日加修復了
是偏擔淨土院室之稱號耳
東寺定額僧第二次
金剛佛子賢賀七十五歲
裏書二三七
東北隅事
軌云。東北隅稍令墊下者。無指所見。
但推量云。壇〻是世界也。東北是鬼門
也。世俗云丑寅方。山高樹林茂盛者。
其所不吉。因之件方令墊下歟
明明房并大教院抄同之
蝕事
仁和寺方抄云。以日月蝕時爲行法
時云〻
彼時下界無魔故菩提願成就云〻
裏書二三八
宗秘論云。三災火劫末。靈山佛常在。
人天悉充滿。號曰金剛界云〻
心覺云。遍照寺御次第。一本依金剛
界在見故歟
法花統略云。二佛共成毘盧遮那佛
高祥釋也
小野流以大日爲法花法本尊。在其
謂云〻

裏書二三九

義疏十二云。釋觀音字義。卽是法花說嘆。釋觀音德。亦是說法花文

或云。爲顯經體。觀音自西方來。文

○觀音普賢法花理事

或抄云。法花理。應有二意。一實相境界。卽普賢菩薩。二百界千如。是觀世音。彼初發品所說六牙白象。一實相理。普門品三十三身。是十界互具意也。卽權而實。唯是一法。卽實而權。三千寂然。大圓鏡智。常緣一理。離分別故。普賢實相一理。故住大圓鏡智。所變阿閦。妙觀察智爲衆會○分別諸法。卽觀音。百界千如法。故住妙觀察智。所變阿彌陀也。以妙觀世音爲阿彌陀佛正法於身。是性德也

○[梵字]

開題云。此經。觀音三摩地。[梵字]妙義。卽妙觀察智。此名轉法輪。所謂大悲發生胎藏大曼荼羅三重海會菩薩。大悲方便究竟之敎也。一切衆生以有一乘之性。引外院向內證蓮臺。止卽修因向果之義文

[梵字]

[梵字]字爲涅槃。諸法本不生。故能取所執々著遠離。得法界淸淨云々

[梵字]

[梵字][梵字][梵字][梵字]四合爲一字。[梵字]一切因不可得義。[梵字]一切法離諸塵義。[梵字]一切災禍不可得義。[梵字]一切法遠離不可得義。因者十二因緣等。塵垢者根塵等。准之可知文

裏書二四○

或云。二聖者藥王勇施也。二天者多聞持國也

大原云。四大威德菩薩四忿怒尊也

佛　智　恩　甚　深　無　量　諸

釋迦

傳受集第二有此圖

觀智軌云。次應心觀三重曼荼羅。會衆初中央佛菩薩八大菩薩及四大聲聞僧。第二院諸菩薩無量無數。第三院諸天八部并四大威德菩薩。各於四隅。并無量忿怒眷屬。令一切諸魔退散無得使擾文

裏書二四一

多寶證明事

經四云。此寶塔中。有如來全身。乃往過去。東方無量千萬億阿僧祇世界。國名寶淨。彼中有佛。名號多寶。其佛本行菩薩道時。作大誓願。若我成佛滅度之後。於十方國土。有說法花經處。我之塔廟。爲聽是經故。踊現其前。爲作證明文

普賢經云。見多寶佛入普現色身三昧云々

裏書二四二

觀智軌云。北門東一切義成就菩薩云々　左持輪。右持蓮花。身金色文

裏書二四三

法花御修法一七箇日支度

合

蘇　蜜　名香白檀

五寶　金。銀。眞珠。瑠璃。水精

五藥　石菖蒲。人參。茯苓。赤箭。天門冬

五香　沈香。白檀。丁香。鬱金。龍腦

五穀　粳米。大麥。小麥。大豆。白芥子

壇供米八石四斗

御明油一斗五升　大壇并不斷經轉讀經王料

壇敷布一段

大壇一面　脇机二前

燈臺四本　禮盤一脚在半疊

經机八前　小燈臺八本

阿闍梨　伴僧　承仕　駈仕

見丁一人　大幕一帖　淨衣白衣

右注進如件

長治二年八月日

大法師念範

裏書二四四

寶心圖也。四方四角細分有二十四。方四方各五支。四々四々處各二十四也。每所懸幡云々
準賢云。幡々四二十四流八色云々
覺云。幡用二季隨時云々

裏書二四五

大原云。河兩岸者。兩岸取外唯出淨土。謂之河兩岸也。故熾盛光文殊八字法等。唯云河岸云々

裏書二四六

長日法務御房

法花經者。道過四十年。說時經八箇歲。諸佛出世。唯依此經。一乘至極。始顯此文。故身子之拙二乘。珍得花光之記別。達多之沈五逆。更誇天王之名號。加之。妙法蓮花四字。含開示悟入之白蓮。誠三部之中。蓮花部之義。五佛之中。說彌陀佛之德。造立無量壽尤可供養此經。何況須臾聽受。成阿耨菩提。五十傳聞備六千功德。

二聖護如眼。十女敬梵頭。今行五種之法師何疑二世之大願乎。開題云。八葉蓮花開敷質多之池泛皆成之榮。三平日輪照曜自性之空放一如之光。
又云。此經。諸佛出世本意。佛教究竟醍醐。令一切衆生開示悟入終證無上菩提果。故經云。我本立誓願。欲令一切衆。如我等無異。如我昔所願。今者已滿足文

裏書二四七

塔內事
或云。法化 ས ཏ ཏ 塔婆內。納一切衆生之身骨。理智冥會也。卽身成佛此義也文

裏書二四八

普賢經云。釋迦牟尼佛。名毘盧舍那遍一切處。其佛住處名常寂光

〇

雜抄云

ཧ ཨ ཏ 祕傳（傳法阿闍梨所學）
中臺智拳印。四方佛如胎藏（兩部總合行）
已上一定律師記

裏書二四九

眞言次第
大日（金）　大日（胎）　藥師　阿彌陀
釋迦　尊勝　延命　普賢　文殊
六觀音　六字　虛空藏　愛染王
大小不動　大威德　大小尊勝　多

聞天　雙身　毘沙門　吉祥天
北斗　聖天
良勝云。此念誦。法花法修中。施主顯隆申請云々

裏書二五〇

或云。誦經事是實相理也。表胎界理
曼荼羅。誦決定如來眞言。表金界果
曼荼羅云々。故今行法也

裏書二五一

勸請（或神祝）
大恩教主釋迦尊
證明法花多寶佛云々

裏書二五二

傳受集四云。護摩呪用經要文
大原云。投諸供物。芥子等三合物。與乳木三聚投之。後誦法花經云要卷要品偈等投之。卽法花護摩本意也。
每偈一句投也
慈覺大師云（九條右大臣）
於我滅度後　應受持此經
是人於佛道　決定無有疑（七卷神力品）
三井慶祚阿闍梨
諸法從本來　常自寂滅相
佛子行道已　來世得作佛（方便品）
惠心僧都
是法住法位　世間相常住
於道場知意　導師方便說（方便品）
或人語云。尊惠慶祚各出文也云々

覺禪鈔　法花法諸流

法花異譯　二十八品梵漢　曼荼羅
諸尊釋　本尊異說　口傳　壇場　五
寶等　壇上經　護摩　諸口傳陀羅尼
等　道場觀　末法利益　四種緣　勝
諸經　經舍利　女人生極樂　生都率
不墮惡趣　良藥　易產　書寫　受持
頭骨　小字　千部　血經　筆文殊
裏書
諸禪師靈異　種子（梵字）　肝心印
實相印

法花經法

經同本異譯事

開題云大師　此經同本異譯其數多
一方等法花經 沙門支疆譯。五卷
二薩曇芬陀利經一部五卷 不出譯者
三正法花經十卷 法護三藏譯
四秦代羅什三藏譯 一部八卷。二十八品。六萬九千三百八十四言也
五法花三昧教 沙門支疆譯。一卷。品名在經末
又云。名正法花云々 笈多崛多兩三藏於長安興善寺譯出云々
正法花二十七品 合見塔提婆如添品。在經末。諸品次第如妙經。品名
二十八品梵漢題名事 或抄中有之若八品慈覺對譯二十八品
妙（梵字） 不可思議敎也。開正體智也。東藥師 觀音種 諸次第
法（梵字） 上界十如權實法體義十。西阿彌陀 理也。亦文殊種 諸次第
蓮（梵字） 喻也。行悟彌在水中間後得智。清淨生 種

華（梵字） 果也。又法爾種子阿賴耶識北釋迦 自受用五法身也 已上四佛種
經（梵字） 正敎總名。諸法如義三世不改義。中央大日如來
（梵字） 序品（梵字） 第（梵字）一
方便品 馱婆耶
譬喩品 阿婆練磨阿毘目底
藥草喩品 阿揭多伊悉迦練磨婆磨毘耶
授記品 婆磨毘耶
化城品 阿輸勃羅
弟子品 婆捨俱底紇蘇羅他目他羅
人記品 毘耶目他阿嗣
法師品 達磨蘇訛
寶塔品 馱舍哩多阿羅怛那率都婆
天熱品 提婆達多
勸持品 涅哩耶波㘓
安樂行品 輸多操迦耶婆訛羅
涌出品 參婆底哩底參婆
隨喜功德品 縛羅㘓薩都
壽量品 薩怛多鑠多婆羅多
分別功德品 縛捨底磨嚕々婆羅他
法師功德品 多羅磨蘇迦耶
不輕菩薩品 訛多底利底㘓
神力品 薩怛多鑠多磨底利磨體
囑累品 目唎多婆羅
本事品 阿俱輪阿羅惹目地婆々捨
妙音品 鑠多紇里
普門品 婆嚕詰帝嚕㘓阿識曳曼他今曼乍
總持品 多羅尼
嚴王品 薩紇哩多々羅阿悉多羅
勸發品 毘輸婆多底哩耶婆羅婆迦哩

曼荼羅 （裏書二五三）

形色經云。妙法白蓮花經王。八葉蓮花上
涌出寶塔中兩足婆誐鑁○紺瑠璃地黃
金界場。微妙蓮花普散其上。八葉華王鮮
白如雪。芭間三鈷寶塔高妙五百由旬縱
廣正等二百五十由旬。五千欄楯千萬龕
室。塔中師子座上釋迦多寶半跏趺座同
坐。於彼八葉從東北隅右旋布列八大菩
薩。初彌勒。次文殊。藥王。妙音。常精進。無盡
意。觀音。普賢菩薩。此內院四隅。東北迦葉。
東南須菩提。西南舍利弗。西北目連。次第
二院東門鎖菩薩。南門鈴菩薩。當塔前鈎
菩薩。北門索菩薩。東門北得大勢。南寶手
菩薩。南門東寶幢。西星宿王菩薩。西門南
寶月。北滿月。北門西勇施。東置一切義成
就菩薩。東北花菩薩。東南燈菩薩。西南塗
香菩薩。西北置燒香菩薩。次第三院東門
持國。南門毘樓勒叉。西門毘樓博叉。北門
毘沙門。東北門梵天。南帝釋。南門東大自
在。西難陀龍王。西門南妙法緊那羅王。北
樂音乾闥婆王。北門西羅睺阿修羅王。東
如意迦樓羅王。東北烏芻沙摩。東南軍吒
利。西南不動。西北置降三世云々
其現成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌。是一法成就依形色及一上方位云々
既說○一層寶塔已。又今說塔中二體聖
尊。多寶烏瑟紺髮冠。身金色。智拳印。跏趺
右押左垂下。左住大蓮花。常遊滿月輪。釋
迦賦沙紺青髮。身金色右結拳印。右開外
側明小殺中頭人。跏趺左押右垂下。右住

白蓮恒遊月輪中說法

彌勒　如寶冠紺髮垂兩肩。身赤肉色。左花柴蓮上有鉾。右按摩膝。跏趺。右押左。袈裟赤色。寶花坐。住月輪。

文殊　五髻冠。髮垂肩。身金色。左押右。蓮上花有三劍。右執梵篋。袈裟赤色。身光如秋虹色。坐。住月輪。

藥王　妙冠。髮垂耳側。身蓮朝日色。左拳著膝。右上月。右押左。寶蓮坐。住月輪。袈裟赤綾。

妙音　冠髮垂耳下。身赤黃色。左未開蓮。右拳押膝。袈裟頻婆色。右押左。蓮坐。住月輪。

常精進　妙冠。髮垂兩耳。身白肉色。左摩尼寶。右摩膝。袈裟赤色。光如紅虹。右押左。寶蓮坐。住月輪。

無盡意　冠五髮垂兩肩。身赤肉色。左蓮花。右拳押。袈裟朱色。右押左。寶蓮坐。住月輪。

觀音　寶冠現無量壽。髮垂兩肩。手持明敷蓮。袈裟赤寶花。承兩足。住月輪。

普賢　妙冠。髮垂耳。瑚身淺紫色。左蓮上劍。右拳押膝。袈裟赤色。光如虹。寶蓮坐。住月輪。

四大聲聞　各白肉色比丘形

已上內院

二院

鎖菩薩　右頂冠身白肉色。左金剛鎖。跏趺。右拳押左印。

鈴菩薩　左頂冠身大青色。結拳印。右鈴。

鉤菩薩　左頂冠身大黑色。拳印。右鉤。

索菩薩　左寶冠。身白肉色。索。右拳押膝。

花菩薩　寶冠身淺黃色。定惠持鮮花。

塗香菩薩　寶冠身大青色。定惠塗香。

燈菩薩　冠身白肉色。定惠持燈。嚴身同彌勒。

燒香菩薩　妙冠身大黑色。定惠持香器。

得大勢　五髮冠中鉾。身如普賢白肉色。左白蓮未敷。右說法印。嚴身持。

寶手菩薩　五髮冠。身白肉色。左說法印。右大蓮花上寶珠。嚴折羅。遶焰光。

寶幢菩薩　五髮冠。身肉色。左大蓮上寶珠焰。右輪幡。右持寶。

星宿菩薩　五髮冠身赤黃色。左拳押膝。右蓮上鉢。

寶月菩薩　五髮冠身淺黃色。左拳押膝。右日羅。

滿月菩薩　左五髮冠身深黃色。右施無畏。左青雲月。

一切義成就菩薩　左五髮冠身金色。左操金輪。右蓮。

勇施菩薩　五髻冠身白肉色。左蓮上經。右拳押膝。

已上第二院十六菩薩。嚴身如彌勒

第三院

持國天　寶冠。面青肉色。甲冑。瞋怒相。右利鉾。左押利鉾。左蓮葉云々。金剛甲冑。

毘樓勒叉　左冠髮。面赤肉色。右拳押膝。劍。

毘樓博叉　冠髮。面白肉色。左拔折羅。右羂索。

毘沙門　冠髮。面黃色。左捧寶塔。右持寶劍。

帝釋　冠上戴寶珠。一三鈷劍。左拳印上。右持杵。妙面白黃色。

梵天　四面冠。面白肉色。每面三目。四手。惠蓮。次惠數珠。定拳。上鉾。持下側。定拳。月輪。風。餘中直。

大自在天　天冠。面黑。惠水紫牛。定月。惠輪利鉾。

難陀龍王　頂上九頭龍。身白肉色。左拳印。右持羂索。降伏相。白蓮花爲坐。

妙法緊那羅王　頂馬頭面。身赤肉色。持簫笛。音聲器。裸形。

樂乾闥婆王　頂八角冠。身赤肉色。耳如大牛王。左簫笛。右寶劍。

如意迦樓羅王　頂如意珠。鳥頭。身青黑色。口吹螺。二翼。唄消。

羅睺阿修羅王　頂冠。身青黑色。忿怒相。左金剛定。右修羅智印。風絞。空輪上。

烏芻沙摩　髮逆。身大青色。大忿怒相。左羂索。右三鈷劍。白蛇。右智。滿願印。惠方。左力。智直加。右數珠。獸皮。一衣。蛇遶。右兩臂赤青蛇。白垂。住胸。寶池蓮。赤四臂。兩

軍荼利　髻髑髏冠。玄雲色。三目。八臂。左金輪。右三鈷劍。右拳押股。金剛拳。直竪。左戟。右鉾。脇下。左劍。右施無畏。定惠大瞋印。金剛拳。定惠風輪。忍火。進水。輪押左。脇上。各竪直。各作當。左八臂。八蛇遶。二蛇瑞。二蛇二。耳。獸皮衣。白蓮承兩足。身瑞二蛇遶二

不動 髮八葉蓮髻垂右肩一目諦觀面白牙左索○身火鷲佉七寶盤石水波相怒。

降三世 髑髏火髮冠忿兩雲色三面三目八臂兩足。左戟鉾右弓左索右跋折羅左箭理智救世。印左腕抑右腕上以右禪地輪又左禪地輪如懸連鈎左進水輪及以忍火輪屈入掌中赤以成風輪檀惠輪直竪各々相附頭臂如鳥兩猪右亦如足光靡靈色摩醯及妃爲坐

內院地 紺瑠璃色 第二地 赤色

第三院 淺赤色 內院二院間 吠瑠璃地五劍文

二院三院間 紫地三劍文 三院蓮花門間 赤地獨鈷結文

四方蓮花門 白肉色 四隅金剛木橛十字跋折羅也四方四隅青蓮花圍遶云々

圖像 六九

又口傳曼荼羅 理覺上人云延命院持本中川聖人不信用云々

圖像 七〇

右曼荼羅勸修寺口傳中在之但八葉尊種子也

聖賢云最祕也胎藏八葉也但中臺智拳印大日也此兩僧正御傳也近比上醍醐榮僧房之自天非出見也件房元杲僧都御本房云々 八供四攝私說云々

八葉菩薩事

石藏云聖意難測誰知旨趣

一義云彌勒文殊序品問答藥王法師品對揚也妙音提婆品文殊山王院大師云智積同妙音云々

私云妙音品妙音非文殊歟

常精進以下四菩薩如經次第又以八大菩薩相對四佛四菩薩頗有義中臺是胎藏曼荼羅二院三院卽金剛界也云々

或云因論生論法華有八萬大士云々

八葉菩薩八萬主歟

又云爲佛補處菩薩取之歟彌勒文殊有因緣經文分明也藥王妙音觀音普賢爲一品大將常精進法華殊勝依六根淨而顯此菩薩爲其對揚無盡意爲不胸世界普賢如來補處故取之歟菩薩中一生補處殊勝也

四大聲聞事（裏書二五四）

石藏云四大聲聞居中央四隅四賢瓶故云々

私云大日疏意歟

經云我等今者眞是聲聞以佛道聲令一切聞云々此意歟其次第發心修行菩提涅槃其義相叶云々

或口傳云華嚴般若等爾前教簡廢種二乘今法華時蒙當作佛之記別位已同佛也仍安內院云々

文句一云聲聞形出俗網迹近如來證經爲親故前列也

義疏一云取意列衆開三別一前列聲聞二列菩薩三後列凡夫若從大數應先菩薩次列聲聞後列凡夫若從小數應列凡夫次列聲聞後列菩薩今何先列聲聞次菩薩後凡夫

答如華嚴法界品等前列菩薩後列聲聞依內德從勝至劣今前聲聞後列菩薩聲聞心具智斷形備法儀心形兩勝是故前列菩薩心雖會道形無定方或道或俗此則心勝形劣故在第二凡夫形心兩劣所以第三

同五云問授聲聞記與菩薩何異答法華論云受聲聞記者令聲聞得決定心非謂聲聞成就法性故以如來法身與聲聞法身無異故與授記非卽具足修行功德故菩薩具足功德是故得記云々

一切義成就菩薩事（裏書二五五）

大原記云北門一切義成就菩薩者普賢是也一切諸佛將登正覺最後身皆名一切義成就太子也卽薩縛達也云々悉

因果經云薩縛一切悉駄成就也是悉駄太子梵號云々

寶覺云釋迦因位也云々

經序品十八大士事

經一云文內殊觀內音得外大勢常內精進不休息寶掌藥內王勇施寶外月月光滿外月大力無量力越三界跋陀婆羅義疏云賢守亞聖曰賢弘道曰守彌內勒寶積導師菩薩云々

義疏云問菩薩數多何標十八答雖明十八攝無不周賢守等在家大士文殊出家菩薩又彌勒等當成佛菩薩觀音等已成佛又彌勒是此土觀音他方賢守等是王城舊人寶積等是毘耶離容衆以此四雙總攝八萬云々

爲窮沙學事

石藏云。此法是觀染淨不二。證得六根清淨。故不淨金剛成辨其事矣

本經云。若聲聞者。一切罪障於一世密合皆得成驗。所以執最後說爲窮沙學頓言。修行此法人最可持念也云云

本尊異說

寶任云。初重釋迦。二重西方中尊。三重東曼荼羅中尊

凡祕法習用本尊有重々淺深。或觀普不動。普賢。又塔多寶釋迦。或兩尊。或兩部大日也

或云。普賢釋迦多寶不斷祕事云云

一。以觀音爲本尊。凡別尊法大日如來觀法界根緣現無盡身。入一乘法華三昧地。以觀自在尊可爲本尊

下品傳云云

聖賢云。仁和寺說云云

信運云。三井傳云云

地師云。觀音作業以爲釋迦。入出爲觀音。法出爲法華經（人法其爲妙法云々）

一。山傳以不動明王爲本尊（信運云々傳）

聖賢云。不動法華本尊云云

大日疏九云。以唯一眼覽法界應度根緣。無不𑖀字一乘理。故云無二亦無三文

由王院記云。法華一部始終。皆悉無不阿字本不生之理（其體故云々）

一傳受集四云。以普賢爲本尊云云

金寶云。光吉也。大原同之。普賢法華人故云云

寶心云。三井寺以普賢爲本尊。有三習。一初發品所說之普賢。二各理普賢。三各大日普賢也。以之爲深祕云云

聖賢云。習普賢本尊事。即軌意。大日普賢意歟。金界軌。本尊伽持結普賢印明。然諸家次第以大日爲本尊。可例知也

（覺樹二五六）

由下院傳云。因緣特入已心法。唯覺我心便普賢是大日遍一切法界不生常心地故經妙法蓮華經云云

瑜祇經云。大日普賢如來云云

一。塔法身。多寶報身。釋迦應身也。塔三身卽一塔也。是可知本尊。非二佛所乘物。又現五大塔婆中。顯三部三身云云。三身卽一塔。五部諸尊何物不攝之乎（十佐谷傳山）

一傳受集四云。多寶爲本尊。無量壽決定如來日云多寶云云

同二云。決定如來爲本尊云云

聖賢云。慈覺大師傳云云

信運云。增益多寶云云

一。以釋迦用本尊。有二傳。或只據由釋迦也。又大日所變釋迦也

（聖寶云。大日入釋迦觀三淨地。大日心云。上金界釋迦稱之云云）

（身相金色具三十二相八十種好圓光中有無量化佛菩薩衆。離過顯備不共化用利益極重罪人引攝。雖化衆生更過諸佛亦超餘尊）

一。法務御抄云。釋迦多寶合觀（云々 或傳受集第也）

石藏勝範座主并大教院同之

又傳集第二二佛可觀云云

御室傳。爲大日本尊。可向兩部曼荼羅理實相胎藏不二金界故。雖普門應理曼荼羅。深祕之時兩部曼荼羅可思也（釋迦智金界也。不二改者也）

（多寶理胎藏也。不二改者云云）

已上聖賢說

又云。中臺金剛界大日。八菩薩卽胎藏八葉諸尊云云

法務云。妙法是金界大日自證月輪。蓮華胎藏八葉心蓮也。經云定惠力莊嚴以此度衆生云云

地師云。法華法表兩部界。胎藏因。金界果也。日月心王心所住法界照給云云

亮惠云。此法理智不二因果一法也。寶塔理。多寶理之中理法身。釋迦理中智法身。如蓮華々實俱時。以二顯不二法也。理法身之說法普賢開之。他身之釋迦說凡夫行者聞之云云

日傳（醍醐）

承安四年二月十二日傳之。顯果已講

私云。座禪院僧都傳同之（寶勝大日說字但言也金）

種子　𑖀（不二云。一字一體云云　兩部通云云大日）

三形　塔

形像　胎藏大日

印　塔印

口云。兩界不二印也。開二大內二佛觀。或二大入內。二大卽觀二佛。兩說共祕事也

金寶云。深祕印也。右釋迦。左多寶二佛同座。妙法蓮華經觀演說給。是法界大

塔也。釋迦胎大日。多寶金大日云々

賢覺云。胎藏開小指。如寶幢印。金界開大指。果故唯佛與佛境界云々

眞言

〔梵字〕（無所不至言也）

師云。本說日四字眞言。師傳加第五〔梵字〕。方便義云々。範俊傳

金寶云。前四字開示悟入也。因行證入義。第五惡字方便善巧智圓滿義也。此五字眞言爲至極云々

大日疏云。釋阿字有五義。一阿菩提心。二阿菩提行。三暗證菩提義。四惡般涅槃義。五惡具足方便智義。又配法華開示悟入四字。開字開佛知見。卽雙開菩提心。初阿菩提心義也。示字示佛知見。第二阿菩提行義也。悟字悟佛知見。如第三暗。是證菩提義也。入字入佛知見。如第四惡。般涅槃義。言之具足成就。第五惡字方便善巧智圓滿義也

又傳

種〔梵字〕

三塔

印　智拳印

時處軌云。十方刹土中。唯有一佛乘。如來之頂法等持諸佛體。是故名智拳云々

眞言　無所不至（平等大　舍思）（要書二五七）

已上印言小野一傳也。有祕抄。傳受集

三井四同之（師云義範流云々）

又遍智院祕印言（實任口傳　賢覺共祕事云々　實勝）

法界定印（塔印智也。火院印似。但少作）

呪（大胎藏祕密八印　羯磨眞言也）

〔梵字〕冐地〔梵字〕左里耶〔梵字〕三冐多〔梵字〕地里波多

〔梵字〕々涉呵

八葉印

〔梵字〕

二印言用本尊加持云々

義範東三昧堂是用云々

又〔梵字〕。塔。大日（胎藏）印智拳印。用無所不至

眞言。無他事云々

〔梵字〕（五種眞言是也。小野說耳　五部字也。開示悟入佛之知見云々）

又〔梵字〕都法合行（卽觀也）於東三昧堂故御房御祈法華法。以胎藏大日眞言如伴僧用之。依成尊受傳云々

御加持同之（或不動眞言云々。花法肝心之眞言。散念誦之云々）

已上醍醐敦造紙說。私引之

賢覺云。爲羽僧正傳。塔印用普賢一字明。爲究竟

遍智院僧都流以智拳印用無所不至言爲祕事云々

聖賢說同之也

源運云。但此兩印二明勝劣全難判。故三密房以覺勝印爲勝云々

已上兩說可隨師傳也

大壇事（要書二五八）

軌云。於伽藍或山林樹下江河洲渚。或自已舍宅與法相應福德之地。掘深二肘廣四肘量。或六肘乃至十二肘量。炭稱其處所作曼荼羅。取兩岸土塡之

又云。或樓閣。或盤石上。船上。佛殿中。則不應簡擇。但建四肘曼荼羅。乃至十二肘量。如前所說。若廣十二肘。高厚可十二肘量云々。又取瞿摩夷和香水三兩塗拭。卽擣蓮子草搭磨其壇。又四角打佉陀木橛。如無鑄銅作橛

法務云。壇六尺

義範云。大壇一基。方六尺云々

私云。六尺四肘相叶也。建立護摩私記云。一肘者。若長一尺五寸云々

賢覺方五尺五寸云々。頗非說歟

五寶等事

軌云。五寶。金。銀。眞珠。瑟々。頗梨。五藥。娑賀者羅。娑彌嚩。建迦梨。擬哩羯羅。拏勿哩底。若無此藥。以大唐所出靈藥。如赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。天門等代之。五香。沈香。白檀香。丁香。鬱金。龍腦香。五穀。稻穀。大麥。小麥。菉豆。白芥子等云々

已上如本文。先師被用之。賢覺同

五瓶事

軌云。於壇中央穿一小坑。置五寶○五藥○五香。五穀○如是妙寶香藥等取小許。以小瓶子盛。或小瓷器合盛之一處云々

又云。於四角安四賢瓶。底不黑者滿盛香水。於瓶口內雜揷種々時花枝條云々

私問。四角四瓶云々。無中瓶如何

答。中瓶入五寶等埋壇底云々

燈臺事

軌云。四隅各置銅燈臺。蘇油爲明云々

正念誦 無所不至

字輪觀 五字眞言

師云。法華經本意卽開悟示入也

讚 四智

伴僧三力偈後。讃經念誦不用之 准餘經法

御加持

不動慈救呪 金寶云辨事故云々

壇中香事

都樓婆香置壇中 同大佛頂法

金寶抄云。草香也。煎之入鉢備壇上云々

寶心云。入鉢置中瓶後云々。七日過行

者飲之云々

深祕入灑祕淨嗽口閼伽等。究竟祕事

也云々。件香無此方。代洗草香云々

實任云。代芸香也。佛供等可灑之

聖賢云。盛白器香事明師可決云々

傳集四云。他家說云。兜樓婆香 或說花草。或芸根。又說芸

香是用法花之香也云々

置壇經事

師云。小野流無此事云々

實勝云。大壇中心奉安置法花經一部

賢覺幷兼意同之

實任云。經卽釋迦也云々

或云。懺法行本尊經許用之。釋迦同之云々出

又經幷舍利可置云々 學賢流也

興然云。福厚勤修東寺天台人々皆不安

經云々

護摩

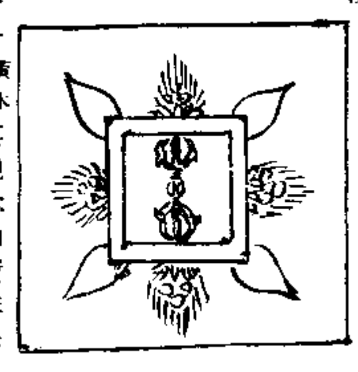
部主 多寶 增益 釋迦 息災

諸尊 三十七尊 或曼荼羅諸尊

世天段 十二天 多聞 持國 次十羅刹

芥子 黃木 其觀念如寶珠云々

乳木長八指 四寸 桑木

又傳 仁和寺

永嚴平等房云。偏付胎藏極祕事也

本尊胎大日

三八葉蓮臺

印五古 開示悟入也。私云。呪軟質勝云々 御寶傳禪[梵字]々。塔印。五[梵字]云々

呪 （裏書十五九）

曩莫薩縛怛他蘖多毘藥 [梵字]

無量壽決定如來呪也。信覺云。御室覺法御傳云々

永嚴上眞言用定印

次八葉印用[梵字]呪云々 或外五古印

又覺意僧都傳云。釋迦言種如胎

多寶 定印 上決定如來呪

大開明房云。多寶法界定印。但二大指如寶形云々 成就院云。定印有口傳云々 上向背

[梵字]四字相應經中法利因語之

種子也。法花觀自在菩薩三摩地也。故

四菩薩種子加胎歸命句云々 祕事。正師傳云々

又說 寬惠 寬惠上呪傳集二幷四有之。覺意僧都傳也。仁和寺殊用之。又理性三密鈔意等口傳在之

釋迦多寶心月輪[梵字]觀。二字變共成塔。

變成胎金大日。但以一尊爲本尊事。用能

說教主歟

又云。[梵字]鉢羯磨身如本[梵字]寶羯磨身定印

所被器 凡夫

又云。釋心月有五字。[梵字]成五古

中蓮形觀

成實報本覺之大日如來也 定印 胎大日

多心月有五字。[梵字]成五古 中劍形想

成實報始覺之大日如來也 智拳印金大日。所被機普賢

又傳 二佛 賢覺法眼

釋迦種 [梵字]

三大鉢

印 定惠舒五輪空火相捻左仰心前。右

覆左上勿相著

眞言

曩莫三曼多沒馱南婆

多寶種

三塔

印　智拳印

眞言

阿尾羅吽劍

正念誦

釋迦多寶

傳集云。先多寶。次釋迦云々

又傳　先普賢流。是秘云々

普賢爲本尊

種

三　五古

印　圖身色白肉色。處寶蓮花。承月輪。右手持五股杵當胸。左手持金剛鈴當腰。戴五智寶冠

普賢三昧耶印

眞言

法花經陀羅尼　羅什譯　（裏書二六〇）

藥王菩薩說呪曰

安爾一　曼爾二　摩禰三　摩々禰四　旨隸五

遮梨弟六　賒咩音羊鳴七　賒履多瑋八　羶輸于反帝九　目帝十　目多履十一　沙履十二　阿瑋

沙履十三　桑履十四　沙履十五　叉裔十六　阿叉裔十七

阿耆膩十八　羶帝十九　賒履二十　陀羅尼二十一　阿

盧伽婆娑蘇奈反簸蔗毘叉膩二十二　禰毘剃

二十三　阿便哆都餓反邏禰履剃二十四　阿亶哆

波隸輸地途賣反二十五　漚究隸二十六　牟究隸二十七

阿羅隸二十八　波羅隸二十九　首迦差初几反三十　阿

三磨三履三十一　佛馱毘吉利袠帝三十二　達

磨波利差猪轄反帝三十三　僧伽涅瞿沙禰三十

四　婆舍々々輸地三十五　曼哆邏三十六　曼哆

邏叉夜多三十七　郵樓哆郵樓哆三十八　憍舍

略盧進反三十九　惡叉邏四十　惡叉冶多冶四十一　阿

婆盧四十二　阿摩若荏蔗反那多夜四十三

法華八云。世尊是陀羅尼神呪六十二億

恒河沙等諸佛所說。若有侵毀此法師者。

則爲侵毀是諸佛已。上云々

是陀羅尼於諸衆生多所饒益

勇施菩薩陀羅尼

座於蝶反隸一　摩訶座隸二　郁枳三　目枳四

阿隸五　阿羅婆弟六　涅隸弟七　涅隸多婆

弟八　伊緻猪履反柅九　韋緻柅十　旨緻柅十一　涅

隸墀柅十二　涅犁墀婆底十三

經云。世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛

所說。亦皆隨喜。若有侵毀此法師者。則爲

侵毀是諸佛已

又云。若此法師得此陀羅尼。若夜叉。若羅

刹。若富單那。若吉蔗。若鳩槃茶。若餓鬼等。

伺求其短。不能得便

毘沙門陀羅尼

阿梨一　那梨二　嵬那梨三　阿那盧四　那履

五　拘那履六

經云。世尊以是神呪擁護法師。我亦以自

當擁護持是經者。令百由旬內無諸衰患

持國天王陀羅尼

阿伽禰一　伽禰二　瞿利三　乾陀利四　栴陀

利五　摩蹬耆六　常求利七　浮樓莎柅八　頞

底九

經云。世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛

所說。若有侵毀此法師者。則爲侵毀是諸

佛已

十羅刹女陀羅尼

伊提履一　伊提泯二　伊提履三　阿提履四

伊提履五　泥履六　泥履七　泥履八　泥履九
泥履十　樓醯十一　樓醯十二　樓醯十三　樓醯十四　多
醯十五　多醯十六　多醯十七　兜醯十八　兔醯十九

經云。寧上我頭上莫惱於法師。若夜叉。若羅刹云〻乃至夢中亦復莫惱

法花軌云。由誦如上諸眞言故。於持經者作大加持。諸惡鬼神悉皆遠離。不敢附近。行住坐臥乃至夢中亦不敢觸惱。一切時中皆得安樂上諸呪功能也

普賢菩薩陀羅尼

阿檀地餘一反費　檀陀婆地二　檀陀婆帝三　檀陀鳩賒隷四　檀陀修陀隷五　修陀隷六　修陀羅婆底七　佛馱波羶禰八　薩婆陀羅尼阿婆多尼九　薩縛婆婆沙阿婆多尼十　修阿婆多尼十一　僧伽婆履叉尼十二　僧伽涅伽陀尼十三　阿僧祇十四　僧伽波伽地十五　帝隷阿惰僧伽兜略盧遮反　阿羅帝波羅帝十六　薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七　薩婆達磨修波利剎帝十八　薩婆薩埵樓馱憍舍略阿㝹伽地十九　辛阿毘吉利地帝二十

經云。得是陀羅尼故無有非人能破壞者。亦不爲女人之所惑亂。我身亦自常護是人

又云。世尊若有菩薩。得聞是陀羅尼者。當知普賢神通之力

法花肝心眞言

曩莫三曼多勃馱南歸命佛陀耶　唵三身如來　阿開　阿示引　暗悟　惡入　薩縛勃馱一切佛也　枳攘二合　曩　娑乞蒭二合知也　毘耶見也　誐〻曩　娑縛如虛空性　羅　乞叉儞離塵相也　薩達摩正法也　浮陀里迦白蓮花也　薩馱覽經也　惹入也　吽遍也　鑁住也　斛歡喜也　縛日羅堅固　乞叉絵擁護也　吽空無相無願也　娑縛訶決定也

小野眞言集用之

同極祕密眞

延懷云。善無畏付金剛智。〻〻〻付不空。〻〻付一行阿闍梨云〻

傳集三云付法如前　此眞言誦畢爲法花經一部誦已了

曩莫三曼多沒馱南歸命三身　唵　阿開　阿示引　暗悟　惡入　薩縛二合一切　沒馱佛　枳耶二合　曩智　乞蒭二合　尾耶二合知見　誐〻曩性　羅乞叉儞相　薩哩妙　達摩法　浮陀哩迦白蓮花　薩陀覽經　惹入　吽遍　鑁住　斛歡喜　娑嚩二合　賀引

已上兩本。花藏院集用之

延懷云。法花肝心眞言結八葉印。迴轉心上頂散之。傳教大師口決。傳受露地和尚云〻

法花補闕眞言

傳受集云大谷　於闍羅王宮傳讀經之間。散亂章句。脫漏文補闕云〻

曩謨羅怛那怛羅夜耶　唵一　佉羅〻〻俱住〻〻二　摩羅〻〻虜魚反　伽羅吽呼四　成賀〻素怛擎五　八素反　末擎薩呵小野

此眞言。是蜀郡靜泉寺僧道如。俗姓李。發願讀法花經一萬返。至元和初遍數滿。隣房有一僧。死經七日。却活來云。見地藏菩薩。有冥司與卒等俱時至。問僧云。汝與道如隣房住否。答云然也。地藏菩薩云。道如持經萬返滿了。然而依漏闕至多。冥官藏不能納之。僧汝持此明與彼道如。經一返每誦。此明三返誦者。遺闕文句圓滿。如法

冥官攝受 異官批有此驗記

已上勸修寺集載之。亦小野集出此呪。名地藏菩薩補闕眞言。但字少異。以朱付之。又延懷記之文字少々違。成喜院集有之

道場觀 表四佛土

石藏次第云。壇中觀鷲峯山。釋迦說妙法處。頗梨爲地○妙寶塔中二佛坐。內聖賢衆圍遶。八方佛身有樹下○供養諸雲海。又自見己身塔前供養。一々皆如是。自己身在釋迦前聽聞法花經眞實義。表同居土

又云。中央佛菩薩三部三身。塔胎大日佛部法身。多寶金界蓮部報身。釋迦蘇悉地金剛部應身也。三身卽一理。現此曼荼羅故。法身塔中報應二佛坐。我身本成就。八大菩薩胎藏塔眷屬。四聲聞釋迦眷屬。第二十六尊三院四大尊八部等金界多寶眷屬。多寶爲塔主

表虛空會方便土

又云。壇中佛菩薩聖衆身量同虛空成報土。諸有情滅一相。密嚴中人一切同佛相。時我及衆僧。倶出靈鷲山。我時語衆生。常在此不滅

表報身土

次入眞如法性道場。此偈中思惟眞實勝義。偈曰

虛空爲道場　菩提虛空相
亦無等覺者　眞如故如來

大樹緊那羅經云。道場何所場。菩提何等相。誰名爲如來。云何德佛明。虛空爲道場。菩薩虛空相。亦無等覺者。如々故如來文

私云。卽中道第一義空理。大日妙體無所不至故。坐虛空道場。諸法空爲座。遠離一切相。無知解開曉。唯心自證心。々自覺心。萬法依淨心。々々無所依○不依身心。如々故如來。故無等覺者云々 寂光土義。離身無土。離土無身。一法二義故。於明身土相云々

已上。石藏記也 取意。軌文同之

師云。軌意。有三身說法。靈山本應身土。頂上報身土。虛空會法身土也。虛空爲道場文可思之云々

大師不同云 私引之 法花經釋迦說也。雖云三身卽一。於應身上證法報云々又是同居土說。雖云四土不二。初後穢土也

開題云。雖有淨土穢土之說。龍宮虛空之會。總入靈山一處。就攝鷲峯一會故。一處一會云々

大原云。軌壇中靈山者。壇者道場地是也。不必木壇耳。卽具於壇 地輪金輪等壇也 上想靈山。卽此山是實報土也。然則行者卽坐實報土中也 卽山上是也

亮惠云。常在靈山實報身土也云々 實心云。靈山與大唐相去十萬餘堺 又大唐與我朝相去遠。靈山來此事歟。我身至靈山歟 答。靈山淨土廣無量。四方淨土皆靈山內也。是卽法報應三身土也。常在靈鷲山異土也。實樹多花菓繁土也。二土共有靈山。如一器盛多物。衆集會雖有廣略。觀行可自在。延無咎歟云々

功能

末法利益

石藏云。末法時。修此法。可有巨益。末法勸持此。現世獲得殊勝報。於佛菩薩不退轉若能受持此典。現於父母所生身。獲得神通。淨六根云々

軌云。於未來末法時流通宣說無悋惜文

依四緣事

軌云。如來方便。廣大乘經說一切衆生身中皆有佛性具如來藏。一切衆生無非無上菩提法器。若欲成就如此法者。應當先具四緣。一者親近善智識。卽是灌頂阿闍梨也。二者聽聞正法者。卽是妙法蓮花經王。三者如理作意者。卽是瑜伽觀智。四者法隨法行者。謂修奢摩多毘鉢舍那。則堪任證無上菩提文

勝諸經事

法師品云。我所說諸經。而於此經中。法花最第一云々

寶塔品云。我爲佛道○從始至今廣說諸經。而於其中此經第一云々

安樂行品云。此法花經是諸如來第一之說。於諸經中最爲甚深○諸佛如來祕密之藏云々

經卽爲舍利事

法師品云。若經卷所住之處。皆應起七寶塔。極令高廣嚴飾。不須復安舍利。所以者何。此中已有如來全身云々

義疏云。不須復安舍利者。法花論云。此經具說三種佛菩薩故。十七名中名堅固舍

利如來眞如法身於此經中不壞故不須更安碎身舍利也云〻

女人生極樂事

經七云答如來滅後〻五百歲中若有女人聞此經典如說修行於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍繞住處生蓮花中寶座之上

往生兜率事

八卷云若但書寫是人命終當生忉利天上是時八萬四千天女作衆妓樂而來迎之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂云〻

又云若有人受持讀誦解其義趣是人命終爲千佛授手○不墮惡趣即往兜率天上彌勒菩薩所○有三十二相大菩薩衆所共圍繞云〻

不墮惡趣事

經云若人聞花法經淨心信敬不生疑惑不墮地獄餓鬼畜生〻十方佛前所生之處常聞此經若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮花化生云〻

經即爲良藥事

經七云宿王花汝當以神通之力守護是經所以者何此經則爲閻浮提人病之良藥若人有病得聞是經病即消滅不老不死

易產事

經六云若有懷姙者未辨其男女無根及非人聞香皆能知以聞香力故知其初懷姙成就不成就安樂產福子云〻

書寫功德

經七云若人得聞此法花經若自書若教人書所得功德以佛智惠籌量多少不得其邊云〻

受持功德　（裏書二六一）

藥王品云若復有人以七寶滿三千大千世界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人所得功德不如受持此法華經乃至一四句偈其福最多云〻

頭骨誦經事

山法花三昧堂最初傳教大師弘仁元年春於一乘止觀院起始三部長講夜宿堂中谷頭有誦法花經之音一兩夜尋音呼求雖聞誦音不見人體以燈求覓有朽頭骨手採捧之尚誦經也理不令踏弘仁三年七月建法花堂於此地始三昧之行法修四季之懺法

已上古記文

小字經事

根本法花堂內壇中心安寶塔一基故觀音堂供奉源慶師三昧僧（失名）奉造之梨本座主（明快）御時以和尚爲導師奉供養之（天喜康平之程敷）塔中心奉安天台大師佛經（小字複一卷云〻）之壇中心置經机一前以件御經入筥安置塔後有普賢乘象之像前三昧僧依夢相告自越前國所奉送也

寶塔安置與普賢安置前後未詳云〻

千部經證文　多有之

寶四云入新造崇德院○有一切經藏千部法花經藏云〻

血經事

奝然記云赴天台山國淸寺○先禮智者大師眞身堂〻〻中玄帳〻〻中懸大師眞像〻〻前置小字法花經一部是大師自出血書經也入函云〻

譯經筆現文殊事

奝然記云淸涼寺常住院壁上畫羅什三藏譯法花經時從筆頭出白光〻〻中現文殊像云〻

文治年中抄之　覺禪

元文五庚申年十月二十二日遂修復補虫損之闕略且爲佛法紹隆且爲大經藏御傳領了

（興言宗觀學院　勸修寺淨土院室）　權僧正賢賀　生年五十七

[裏書]　二五三

誦法花諸禪師靈前影九

定禪師誦法花天童給事影一張　苗仁

暎禪師誦法花善神來聽經影一張　苗仁

法惠禪師誦法花口放光照室字影一張　苗仁

惠斌禪師誦法花神人來拜影一張　苗仁

山登禪師誦法花感金銀殿影一張 啇仁
道超禪師誦法花感二世弟子生處一張 啇仁
惠向禪師誦法華滅後墓上生蓮花
及墓裏常有誦法花散影一張 啇仁
法惠和上閣了前誦法花影一張 啇仁
阿蘭若比丘見空中普賢影一張 啇仁
秦都老僧教弟子感夢示宿因影一張 啇仁
○
或云。廣八萬四千由旬。高二十五萬
二千由旬云〻
經云 寶塔品

圖像 七一

圖像 七二

【裏書】二五四
三周聲聞。一舍利弗。二阿難。三目蓮

【裏書】二五五
觀智軌云。北門東一切義成就菩薩云〻
左持輪。右持蓮花。身金色云〻

【裏書】二五六
或云山

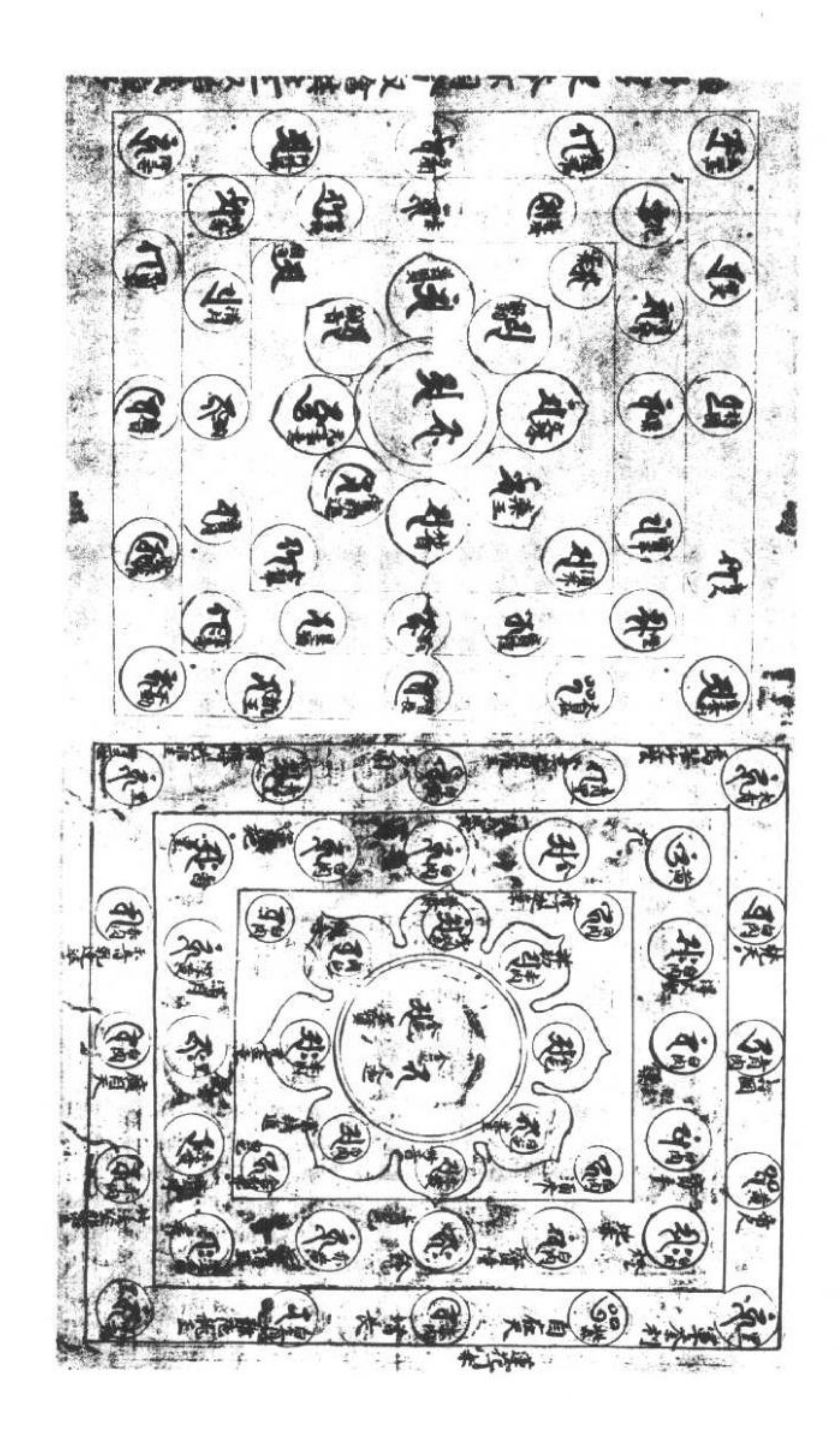
爲普賢本尊有深祕旨。五相成身普
賢行。三十七尊普賢身也。五百尊各
以三十七尊爲自內證。三十七尊以
五百尊爲外現 文

【裏書】二五七
俊寬傳
無所不至印 兩界用之。尤祕。灑頂印云〻
[illegible] 胎界
[illegible] 金界
○
肝心印
唐義眞和尚傳云。左仰右伏。左右中
無腹前合。右頭左大腹指。右小左頭
腹指。右大左小腹指。次第指爲祕。同
印左中無爪上右中無爪重合祕也
呪法華總呪用云〻
口云。右中無理本尊二佛也。左中
無心中二佛可觀云〻
或云山右大左小拄。金界三十七尊。
右頭左大捻。蘇悉地三十七尊。右小
左頭捻。胎界五百尊。左右水火內捻。
本迹二門也。如寶塔相云〻
右東寺天台此印爲法花肝心印。
智證流有深祕口傳云〻
海和尚 天台 此妙印祕中祕也。求
法人可尋云〻
○
實相印
經一云。爲說實相印 文 私問何印哉

疏五云。次有一偈半。顯示淨菩提
如實相印。即是開佛知見。使得清
淨云〻 下文可見
義疏一云。此經正明大事因緣。謂開
佛知見。〻〻〻〻者。所謂四智。如來智
佛智自然智無師智。以知開無所聞。
則生如來智。無所聞而聞。則生佛智。
斯二任運現前名自然智。此三不從
師得無師智聞。既生四智。諸有所作
皆須精識因緣。竝生四智。入佛知見
也云〻
同四云。我心相嚴身下。第二引自證。
凡有四句○四明爲人說於實相印
定諸法則知自住大乘。亦令他住大
也
重源聖人云。以[illegible]字名實相印云〻
往生要集云。胸有卍字。名實相印云〻
觀佛三昧經四云。卍字名實相印
文
諸法實相者。心實相也
文句一云。信法花之文。則見實相之
本云〻

【裏書】二五八
大原云。河兩岸者。兩岸取。非二唯出淨
土。謂云河兩岸也。故熾盛光。文字八
字法等唯云河岸云〻

【裏書】二五九
鑁莫薩縛怛他 引 孽帝 引 毘庾 合二 尾

圖像 No. 71．法華曼荼羅(其三)　圖像 No. 72．法華曼荼羅(其四)

涅縛(合二)目契毘藥(合二)薩栗縛(合二)他(引)

[illegible]異(金剛說也。而卜小)正念誦用之云云

裏書二六〇

法華經陀羅尼。就小野僧都(成尊)創授後三條天皇本也

以天皇御傳受本。寫樣別有之(二第)傳云云 世號高麗直云云

裏書二六一

經七云。若書是經卷。花香(乃至)那婆摩利油燈供養。所得功德亦復無量云云

覺禪鈔　法花祕決

法花法祕口決

令此法以觀智儀軌爲本軌。威儀形色經同可用也云云。或難者云。形色經非大師御請來。新渡經也。不可用云云

此條尤可然。但雖新渡經。不空所譯也。此難不可然。不限法花法。餘尊法皆非御請來經軌。用事常習也。其故。眞言宗相承。師資相傳。自上大日如來下至弘法大師。諸尊瑜伽傳來者也。就中不空所譯經軌。其中淺略深祕之趣。一字一言不可漏。大師在唐日。青龍寺和尚示云。授法有在云云。隨又大師請來經軌等。諸尊法肝心聚集令請來給。自是後請來雖委細。先請來本。次次入唐祖師令請來。仍餘家請來用全以無難。又或師云。大師御入唐時。後請年本經儀軌皆悉令加一見。其肝要令請來御云云。不知案內人。大師請來許用。他家請來不可用云云。是僻事也

壇場莊嚴作法　(裏書二六二)

勸修寺法務爲藤中納言顯隆被修法花法。先師(大僧正寬信)小野良勝阿闍梨。令餝壇場。以三條亭西對爲其所。此第一間立大壇。釣青色天蓋(七尺裏圖八葉蓮花)赤色天蓋緣四面各懸衆色幡六流(長三尺)其下安壇(六尺)壇四角各立龍頭竿一本。懸同色幡(長五尺)壇面敷曼茶羅(如例曼茶羅不圖尊像繪月輪蓮花)佛具等。如圖(載左)如恒。右脇机並經筥。壇東奉懸曼茶羅。禮盤右敷圓座。爲阿闍梨轉經座

次護摩壇(息災)次聖天壇

次十二天壇

次第立之(已上西面隨便宜也)

壇前引大幕。幕上張伴僧交名(如書左樣)

上番

定勝　良勝(護摩壇)　念範(聖天壇)

增兼　有嚴(十二天)　祐賢(神供)

下番

珍覺　延覺

西庇(幕外)北第一間敷阿闍梨座(東西行)其前敷伴僧座(南北行)伴僧座前各立切燈臺一本。置法花經一部

始行作法
先承仕打金之後。參上壇所。暫著幕外座。
先是伴僧等參入
次阿闍梨著禮盤。作法如恒。三力偈畢。打
金。下番退下。上番同音轉經
次供養法畢。正念誦之程。護摩師著座。其
作法
次普禮
次塗香。三部被甲。二器香水[梵字]字觀。大金
剛輪陀羅尼。羯磨加持。部主本尊印等
次入護摩（部主釋迦本尊在口 諸尊段[梵字]諸尊）傳。事了。退著伴
僧座。十二天壇師與護摩師同時著座。十
八道行法前供養燒香之次供蠟燭。供養
法畢退伴僧座。阿闍梨暫念誦之後。下著
幕內圓座。轉經〻〻了打金。令催下番。〻〻
參上。阿闍梨著禮盤。修後供養。事了打金。
下番（一人所作）
發願（護持大施主成御願）
次阿闍梨打金退下。行法了修後加持。用
金剛界大日眞言。日來一門人〻或制止。
或許容。更迴愚案之處。雖爲祕事。又此法
邂逅事也。不可不用。仍遂用之
後夜時。承仕打金之後。阿闍梨上番等參
進。阿闍梨著座。金剛持遍禮之後。金（一度）
下番迴向〻〻了。阿闍梨打金（二度）
次下番退出。阿闍梨行神分
上下番發願迴向作法。每時如此
勸請本尊句
一代教主釋迦尊　多寶分身諸如來

發願
釋迦如來　多寶分身
爲後葉委細記之。見者莫咲之
已上勸修寺法務御傳
上件作法。壇場莊嚴不及左右。尤可然。此
外師〻傳多〻也
最祕說云
㊟或傳。天蓋幡等不用云〻
㊟私云。是略定也。必不然歟。幡色皆不定。
或八色。或種〻色。或皆黃色。或皆白色。
雖然八色幡尤不用也。本說在之故也
天蓋四面各懸八色幡之內。六流合二十
四流也。幡懸次第在奧。其天蓋下大壇一
面立。壇四角各（[illegible]）幢幡立（[illegible]）。其壇上數[梵字][梵字][梵字]
數。[梵字][梵字][梵字]座[梵字][梵字][梵字]也。座（胎藏也）曼荼羅云。中
央八葉大白蓮花皆。其迴月輪蓮花座計
圖也。此中央花質上寶塔安。塔中佛舍利
二粒奉安置。其塔前花瓶〻前輪置。壇四
角橛立。五色糸引。四面閼伽。火舍。花瓶。羯
磨等。如常。四角燈臺佛供菓子。後夜粥八
杯皆如常。四角幢幡上方天蓋鈞也。幢龍
頭ノサキ天蓋當ホトナリ
付儀軌說者。先建立壇場。安置本尊。布列
供具。入堂觀行等。如觀智儀軌。於其壇上
張天蓋（文）
儀軌天蓋形色寸法等不說。以餘說用之。
天蓋色淺青色。空色云淺青色也。裏八葉
赤蓮花圖也。東寺兩壇天蓋赤蓮花也。仍
如此歟。廣七尺

勸修寺法務御傳。幡二十四流。幷四角
幡皆種〻色〻幡也
私云。種〻色〻幡云。一流種〻色〻幡
和雜スルナリ。仍二十八流各種〻色
〻幡也
四面懸幡二十四口（文）
儀軌形色長短不說
瞿醯經ニ依。其色八色也。所謂
東著白色　東南紅色　正南黑色
西南烟色　西方赤色　西北水色
正北黃色　東北赤白　正東白色二流
東南紅色四流　正南黑色二流
西南烟色四流　正西赤色二流
西北水色四流　正北黃色二流
東北赤白色四流
赤白色。肉色（是トアルウスウス紅梅）
水色（或青色 或綠色）　水色ト云。白色キラ〳〵トミ
カク也。又水色ト云ハナタ色
口傳云。紅色赤色相違事。紅花常紅色也。
赤色蘇芳色也。烟色黑色相違事。黑色常
黑色也。烟色ウススミ色也。水色白色相
違事。白色常白色也。水色白色上ヤウシ
キラメキタルヲ爲相違云〻
私云。二十八流幡隨法。息災皆白色。增
益時皆黃色用之。如法尊勝幡九流皆
黃色。普賢延命黃色皆用。如法愛染王
之時九流皆赤色也
於四角各竪幢幡（文）
四角ト云ハ大壇四角也。儀軌幢幡色不說

幢長五尺五寸。可有金色龍頭〻〻以下
如常
黑塗也。幡色衆色也。衆色云八色和雜色
也。種〻色云同事也
祕說云。於四角各竪幢幡文
此幢幡色可隨法。息災白色。增益黃色幢
幡也。是可有金色龍頭〻〻以下色。幡色
可隨也
四角幢幡軍陣幢幡也。[梵字][梵字][梵字]四隅東北
烏芻沙摩東南軍荼利。西南不動。西北降
三世等四大明王東門持國。南門毘樓勒
叉。西門毘樓博叉。北門毘沙門等四大天
王部類。眷屬兵衆四方大將天王幢幡先
立。一切衆生三世怨敵無始罪障降伏斷
除令時。流轉生死業報頓滅盡。證得無上
菩提。是即遍照如來成道法門也。外部四
隅四大明王住タマウ事。諸天龍神等兵
衆トシテ罪障魔軍令降伏故。自內證出
外院一切衆生利益スルナリ。是方便爲
究竟也
或傳云。問。懸二十四幡。有何意乎
答。三部各有八色。合爲二十四幡歟云〻
大壇可有三重數[梵字][梵字][梵字]。方位如儀軌說。
當中內院畫八葉白蓮華。於華臺上置率
覩婆塔。於其塔中安釋迦多寶二佛。此內
院白蓮華妙法蓮華經王體也。彼蓮華種
子[梵字]字即一部法華全體法門也。其華臺
上寶塔證明法華多寶佛塔也。
師云。[梵字]字一字所成多寶世尊舍利寶塔

也。釋迦入塔中演說妙法。此塔變成大日
說成道法云〻
故儀軌云
歸命釋迦牟尼佛　宣說方廣大乘經
爲諸菩薩而開示　甚深最勝眞實教
我今依於大教王　遍照如來成道法
若能依此勝義修　現世得成無上道文
現證無上遍照如來成道法云。多寶世尊
全身不散證明法華。願云
如我昔所願。今者已滿足。化一切衆生。皆
令入佛道說。是即平等大會一乘妙法肝
心也。昔所願云。多寶證明大願也。已滿足
云釋迦出世攝化也。多寶願釋尊行。行願
不具足。衆生何得益。故儀軌念〻遍緣一
切有情。三界六趣四生。顧獲得妙法蓮華
經王。於開思惟修習速證無上正等菩提
云〻
多寶即大日云祕而不顯之
觀智儀軌猶祕分明無說。新渡經至說顯
之。此經流布後。諸家皆以付此說圖[梵字][梵字]
[梵字]
彼經云。身相黃金色。定惠智拳印。像現寶
塔中
證成妙法輪。常令不斷絕。廣度衆生類文
寶生多寶一佛異名也
金峯經云。往昔寶生佛。於金剛界中度無
量衆生文
形色經度無量衆生說。義相契合眼可思
之。三論嘉祥當品二佛釋二佛共成毘盧

遮那云〻
此釋意。滅度釋迦又可名大日。祕密教中
有憑據。文云生與不生。無非大日尊〻云
二佛共成毘盧舍那義。自叶祕宗一義。大
師云上從應化經。下至論章疏。鑑自證而
不說。隨他病以垂訓。雖云希有甚深。而是
權非實。傳法聖者非不知。祕而傳顯。知而
相讓。良所以也文義尤得事也
方便品云。定惠力莊嚴。以此度衆生說定
惠二佛共成利衆生意也
若人散亂心入於塔廟中。一稱南無佛皆
以成佛道說。一度奉拜多寶佛。皆成道事
說也
深達罪福相。遍照於十方。微妙淨法身。具
相三十二文
微妙淨法身云。當多寶全身。具相三十二
云。當釋尊應體。同座云。同體故不壞三十
二相應身。即是微妙淨法身色相習也。大
日經具三十二相。座白蓮華臺文。無畏三
藏然而本法界身無二無別釋給。又法華
經云。觀智儀軌說[梵字][梵字][梵字]諸尊功能勝德
宣說諸文也。此法。彼人。人法似異實相是
一也。此妙法蓮華三昧付。大可有三重。會
三歸一讚佛智之深多ナルコトヲ。此名
前段妙法。法華宗稱迹門。指本迹末談成
覺之久遠。此名後段妙法。彼宗號本門。嘉
祥天台立十九品正宗義。故正宗中。以後
段開權顯實妙法爲深歟
法相一家立八品正宗義。故本門壽量後

段妙法即流通分也。諸宗釋文。配當雖小異。不過遠成近成二重妙法。此上可有本地妙法。此名最深祕妙法。大日經說眞言妙法。金剛頂明法佛妙法。此即觀智儀軌說成就妙法蓮花[梵字]也。以此軌意見經文。寶塔品即最深祕妙法也

法華宗意。壽量品爲一經至極。說久遠壽量故也。觀智儀軌誦如來壽量品。或但思惟品中妙義。深信如來常住在世與無量菩薩緣覺聲聞以爲眷屬。處靈鷲山。常說妙法深信不疑。以當即誦無量壽命決定如來眞言○作是念言。願一切有情皆獲如來無量壽命云々。此無量壽命決定如來云。一師說多寶世尊異名也。知以壽量爲法華至極者。說多寶全身壽量故也。サレハ本門妙法者讀本地眞言妙法也。故大日經疏云。當知此經本地妙法蓮華最甚祕處也

經云。我土不毀常在靈山。正是此宗瑜伽意也云々。智證大師廣達眞言止觀釋三重妙法。給遠成近成猶是方便也云。本地妙法證據。大日經。我一切本初號名世所依說法無等比本寂無有上文。出無畏三藏意大同也。應知本地妙法者。指寶塔像現處空會儀式。再不可疑。如此得意。餘二十七品併讚寶塔一品功德也。法華一經二十七品皆非讚寶塔功德。八萬四千恒沙法門。一代所說十二分教。併讚此平等大會寶塔功德華嚴等諸經。皆讚此淨菩提心功德釋即此意也。祕密以心爲佛塔。質多與制底名異體同云々

大師釋言。法界心雲恒沙性德。無形不形。無像不像。以一切形像爲一法性塔云々

又中臺二佛顯三身總德也。出眞如大地。昇法性眞空。此即顯理智法身多寶如來一代出世應體。二佛同座受用變化兩足也。八大菩薩及三重方壇三摩耶眷屬等者。是等流身也。儀軌虛空爲道場。菩提虛空相亦無等覺者眞如故。如來說四身皆法身故眞如故如來注也。一衆生三世心々所悉顯平等大會主伴。是名妙法蓮華一佛乘曼荼羅。此平等大會云コト八摩訶薩意處說名曼荼羅。說意處者第七識第七識轉平等性智成故。指一切衆生意處名平等大會。第九識理。第八識智能函蓋相應。能所一味故。此稱平等性智。人體顯金剛界號南方寶生爲福德莊嚴德胎藏界名東方寶幢爲菩提寶珠。今法華經當品東方寶淨世界說。提婆品南方無垢世界名自當兩部大教東南二方義

祕傳云。數[梵字]之華實中央安七寶妙塔。塔中安佛舍利二粒云々

或難者云。佛舍利安置事。儀軌幷妙經不見。就中經不須復安舍利說。尤不可安舍利云々。此難可然。只經說文前後委不見歟

經云。不須復安舍利。所以者何。此中已有如來全身文。如來全身舍利可得心歟

又儀軌云。又於中想多寶世尊舍利寶塔。種々莊嚴。釋迦牟尼如來及多寶佛。於寶塔中同座而坐文

然則釋迦多寶二佛。至極肝心。舍利過事不可有也。就中眞言宗殊東寺一門習。諸尊法安佛舍利爲至極。今法釋迦多寶爲本尊。舍利即釋迦遺身也。在世生身。滅後遺身。功德正等無差別。尤可安舍利。又舍利即多寶。多寶即寶生。寶生即如意寶珠。寶珠即舍利也。法花法安佛舍利事。不及左右事也

又數[梵字]座[梵字]云。內院畫八葉白蓮花。餘三重方位諸尊方位各蓮花上月輪圖也。此中央安置舍利塔也

勸修寺法務御說。法花法遺告法也云々

可察也云々。此法息災增益二法可行也。醍醐小野共息災增益二法行之。故以釋迦爲本尊時。息災行之。舍利爲本尊以多寶爲本時。寶珠爲本增益也。是甚祕也。雖然本法增益可修之。以多寶佛爲根本。本尊習釋迦多寶同座。此法肝心。多寶佛塔也。多寶寶生佛異名。寶生寶部尊主也。尤增益法可行也。隨儀軌修行者面向東方云々

又云。塔門西開云々

依如此說文。建立壇場[梵字]方角。皆以東方也。醍醐勸修寺等支度息災增益雖異。五寶香藥穀等只同事也。全以不異。淨衣色計被改也。息白增黃。部主用尊雖多

種小野說大日爲部主息災增益皆以大日爲部主多寶釋迦皆共本地兩部大日故也本尊兩部大日用事先德習釋迦多寶本尊用最上習也如古說爲大日本尊法花經轉讀最極也法花經轉讀故也今法法花經大日經淺略說習以釋迦多寶爲本尊此法淺略卽深祕知釋迦多寶卽大日也習也無左右以大日爲本尊本地妙法也雖然自淺至深釋迦多寶卽大日也習也至極深祕妙法遍照如來成道法

謂

此法中烏蒭沙摩用事染淨不二明王也釋迦數合輪身也法土穢土不二義

妙法蓮花經者釋迦牟尼佛內證祕藏遍照如來成道法門也前段後段經中以寶塔品爲其說所三部五部法內以摩尼部爲其本尊

勸修寺法務御支度云

注進

法花法一七箇日支度事

合

一大壇

敷曼荼羅一鋪（弘七尺。給佛師可令圖也）

天蓋一面（青色）可畫八葉蓮花

幡二十八流（四流五尺。二十四流三尺。素色也）

竿四本（五尺五寸可有龍頭）

蘇　蜜　名香（白檀）

五寶　金銀眞珠瑟〻頗梨

五香　沈白檀丁子欝金龍腦

五藥　赤箭人參伏苓石菖蒲天門冬

五穀　稻穀大麥小麥菉豆白芥子

壇一面　脇机二前　禮盤一脚（在半疊）

燈臺十二本（四本壇料八本讀經料）

經机八前　壇敷布一段　大幕一帖

閼伽桶一口　壇供米（如常）

御明油一斗八升九合（一斗五合御明料八升四合讀經料）

供所雜具等（如常）

阿闍梨　伴僧八口　承仕一口

駈仕四人　見丁二人　淨衣白色

一護摩壇

壇一面（加爐桶）　掖机二前

禮盤一脚（在半疊）　燈臺四本

壇敷布一段　米八石　油七升

一聖天壇

壇一面（三尺）　掖机一前　半疊一枚

燈臺二本　壇敷布一段

米二石一斗　油二升五合

一十二天壇

壇一面（三尺）　掖机一前　半疊一枚

燈臺二本　壇敷布一段

米二石一斗　油三升五合

蠟燭布二丈

右注進如件

天治二年二月七日

件法自同十八日始之

法花經御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

聖天供十四箇度

十二天供七箇度

諸神供三箇度

奉讀

法花經九十一部

奉念

佛眼眞言二千一百返

大日眞言二千一百返

釋迦眞言二千一百返

多寶眞言二千一百返

普賢眞言二千一百返

藥王眞言四百三十返

勇施眞言四百三十返

多門天眞言四百三十返

持國天眞言四百三十返

十羅刹眞言四百三十返

不動眞言二千一百返

護摩眞言二千一百返

一字金輪眞言二萬八千返

右奉爲　大施主殿下御息災安穩增長福壽恒受快樂御願圓滿始自今月十八日至于今日幷一七箇日夜之間率八口伴侶殊致精誠奉修如右

天治二年三月二十五日

阿闍梨大法師

已上勸修寺法務御卷數支度

遍知院僧都大殿御修法云〻

法華御修法七箇日支度（私若小野支度趣可尋之）

五寶　金。銀。眞珠。琥璃。水精
五藥　石菖蒲。人參。伏苓。赤箭。天門冬
五香　沈香。白檀。丁子。欝金。龍腦
五穀　粳米。大麥。小麥。大豆。白芥子
天蓋一 廣長各七尺 青色 畫八葉蓮花
幡二十八流 三尺二十四流。五尺四流 種々色
懸幡竿四本　蘇蜜少々
大壇一基 方六尺
護摩壇一基 方五尺六寸
十二天壇一基 方三尺
禮盤二基 各在半疊
脇机四前　經机八本
壇料燈臺十本
伴僧前切燈臺八本
壇敷料手作布四段。大壇二段護摩壇一段。十二天壇一段
油二斗七升二合 大壇八升日別一升二合 護摩壇一斗五合 日別一升五合
十二天壇二升　御燈明一升
蠟燭一升　阿闍梨料七合 一日別一合
伴僧八人料五升六合 每日別一人七合
壇供十七石
大壇護摩壇料十五石
十二天壇料二石
阿闍梨一人供四石 日別五斗
伴僧八人供十九石二斗 人別二石四斗
承仕二人食八升 日別四 人別二升
駈仕五人食八斗 人別一升 護摩斗六升。二人大壇。二人天壇
見丁二人食三斗二升 人別一斗六升

各淨衣白色
承保元年三月十七日
醍醐
注進
法花經御修法一七箇日支度事
合
五色糸二條 各三丈五尺。大壇護摩壇料
蘇蜜　名香
五寶　金。銀。眞珠。琥瑠。水精 或婆梨
五香　沈香。白檀香。丁字香。欝金香。蘇合香 或龍腦
五藥　赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。天門冬
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆 或菉豆　胡麻 或白芥子
壇供
御燈油
壇四面 大壇一面。護摩壇一面。十二天壇一面
脇机六前 大壇二前。護摩二前。十二天壇各一前
禮盤二脚
半疊四枚 大壇一枚。護摩壇一枚。十二天壇各一枚。
天蓋一
八色幡二十四流
赤白色四流　白色二流　紅色四流
黑色二流　烟色四流　赤色二流
綠色四流　黃色二流
幢幡四本 長五尺
經机一前
燈臺一本
壇敷布三端 大壇料一端。天壇料一端。護摩壇料一端
供物覆一端　蠟燭布一段

阿闍梨　伴僧　行事　承仕三人
駈仕八人　見丁二人　淨衣黃色
右注進如件
大治元年　月　日　行事大法師
阿闍梨々
已上
注進
法華法一七箇日支度事 此支度可用卷數如法務御支也。
合 度々仍別不書
大壇
數曼荼羅一鋪 給佛師可令圖之
天蓋一面 弘七尺。青色裏。圖赤色八葉蓮花
八色幡二十四流之內
赤白色四流　白色二流　紅色四流
黑色二流　烟色四流　赤色二流
綠色四流
黃色幡四流 各長五尺　黃色二流 各長三尺
竿四本 各長五尺五寸 可有金色龍頭
蘇蜜　名香 白檀
五寶　金。銀。眞珠。瑟々。頗梨
五香　沈。白檀。丁子。鬱金。龍腦
五藥　赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。天門冬
五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。白芥子
壇一面　脇机二前　禮盤一脚 在半疊
燈臺十二本 四本壇料 八本讀經料
經机八前　壇敷布一端
大幕一帖 或縣幕代 在幹　閼伽棚一脚 或二脚
閼伽桶二口　閼伽折敷三枚

壇供米 如常
御明油一斗八升九合 一斗五合御明料 八升四合讀經料
㊟佛供覆布二丈
供所雜具等 如常
阿闍梨 伴僧八口 ㊟或十二、十四、十六、二十四口也。可隨施主心
承仕二人 駈仕四人 見丁二人
淨衣 黄色
㊟增益被修此定。若息災行白色也。又五寶香藥穀增益息災全不替云々
一。護摩壇
壇一面 加爐桶 脇机二前
禮盤一脚 在半疊
燈臺四本 壇敷布一端
芥子袋 ㊟或闕伽桶一口有杓 或神供桶一口有杓云々
米八石 油七升
一。聖天壇
壇一面 三尺 脇机一前
半疊一枚 ㊟或火鉢一口
燈臺二本 壇敷布一端
米二石一斗 油二升五合
一。十二天壇
壇一面 三尺 脇机一前 半疊一枚
燈臺二本 壇敷布一段
米二石一斗 油二升五合
蠟燭布二尺
右注進如件
年 月 日
阿闍梨權僧正法印大和尚位
㊟已上支度可用也。此抄記後見極見若付內外不可披露。此法私次第アリ。此ヲ可用。件次第以釋迦多寶爲本。此記中所々同事有之。後見心得可見也。

寂極秘密口傳也
此法烏芻沙摩結印。可誦眞言。染淨不二觀法爲宗故也。此明王彼事業成辦故也 大佛頂經見 仍曼陀羅列令坐給因緣。此故修行此經人。得六根淸淨之利益也

（圖像 七三）

法花護摩 息災 （裏書二六三）
作法等如常
火天段
次部主段
次灑淨香水等如常
次勸請部主不動尊令坐爐中。先結定印觀念。我心月輪上有[梵字]字。變成寶劍。我身即變成不動尊身也。具觀念尊儀已。結根本印。誦一字明。加持身四處。即右手取一花。誦不動眞言。加持三返。已投爐中觀想。此花至爐中成蓮花座。座上有[梵字]字。白色變成寶劍。寶劍變成不動尊。相好威儀皆悉分明。作是觀已。即結大鉤召印。先作啓白云。我今奉請不動明王。唯願大悲以本願故。加持此處。受我微供。作是語已。誦鉤召眞言。眞言末加四字明。召請想勸請曼荼羅本位明王。令冥會爐中明王身。一體無二。其印相。外縛立二頭指。隨誦招之。大鉤召眞言曰
曩莫三萬多母馱南 引 阿 入 蘗縛多羅 二合 鉢羅 二合 底賀諦怛他誐黨 引 俱捨目地左利耶 引二合 婆哩步落迦蘗吽 合 鑁斛婆縛 二合 訶
次金剛合掌可啓白
唯願部主 降臨此座 哀愍納受
護摩妙供 一拜
已上啓白觀呪撥遣等如常
次本尊段 （裏書二六四）
次灑淨香水等如常
次勸請當部尊釋迦多寶。令坐爐中。先結定印端身正座合眼觀念。我心月輪上有[梵字][梵字]字。各變成法性塔婆。我身舉體是塔婆之相也。即變成釋迦多寶身。相好圓滿也。其念尊儀已。結塔印。誦五字明。加持身四處。即右手取一花。誦本尊眞言。加持三返已投爐中觀想。此花至爐中成寶蓮花座。座上有[梵字][梵字]二字。變成法性塔婆。塔婆變成釋迦多寶身。相好威儀皆悉圓滿。作是觀已。即結大鉤召印。先作啓白云
我今奉請釋迦多寶。唯願大悲以本願故。加持此處。受我微供。作是語已。誦鉤召眞言。眞言末加四字明。召請想勸請曼荼羅本位如來。令冥會爐中如來身。一體無二。二頭指如鉤隨誦招印眞言曰
[梵字]
[梵字]
已上兩尊眞言也
已下觀呪啓白等如常
次諸尊段

次灑淨香水等如常

次右手取數花。以花座眞言加持投爐中。

又結定印。觀此花至爐中。成各〻蓮花座。

座上有八箇[梵字]字。變成八箇蓮花。蓮花變

成八大菩薩。次第安坐。四隅有四大聲聞

四大明王。內外八供四攝等圍繞。如此觀

已。結大鉤召印

先作啓白云

我今奉請八大菩薩。唯願大悲以本願故。

加持此處。受我微供。作此語已。誦其眞言。

眞言末加四字明召請。卽想勸請普賢。文

殊。觀音。彌勒。藥王。妙音。常精進。無盡意等

菩薩。令冥會爐中諸尊。以二頭指招之。其

印眞言如常　（裏書二六五）

已下啓白觀呪等如常

次施天段

次灑淨香水等如常

次勸請不動明王及天等十羅刹。令坐爐

中。右手取數花投爐中。卽結定印。觀此花

至爐中成不動明王花座及十天。七曜。二

十八宿。十羅刹等荷葉座。卽花上有[梵字]字。

變成不動明王身。四臂具足。色相威儀。執

物分明也。荷葉座上各有[梵字]字。變成十二

天。七曜。二十八宿。持國。增長。廣目等天等。

十羅刹身。其色相威儀皆悉分明也。如是

觀已。結大鉤召印。先作啓白云。我今奉請

不動明王。十二大天。持國。增長。廣目等。多

聞。十羅刹等。唯願大悲以本願故加持此

處。受我微供。作此語已。誦其眞言。眞言末

加四字明召請。卽想勸請不動明王。十天。

及曜宿。十羅刹等。令冥會爐中聖衆。二頭

如鉤。隨誦招印。眞言如常　（裏書二六六）

已下啓白觀呪等如常

正念誦　（裏書二六七）

一金剛界大日眞言 智具言金剛界五智 心具言決定如來言 壽量品若自我偈等也 又普賢一字明胎藏五 眞言無所不至言肝 經一部半部若一品若

散念誦

佛眼　大日　釋迦　多寶　決定如

來　不動　降三世　多聞　持國

一字　經　多羅尼等少〻誦滿之

圖像 七四

師說云

胎藏八葉院中臺居金剛界大日。八葉四

佛四菩薩云〻

四攝八供金剛界

此曼荼羅。延命院祕本。彼入滅之後。於

峯僧房求出之。彼僧都小野兩僧正仁海

師也

中臺大日智拳印。久遠實成如來本門

壽量佛也。是卽自性法身毘盧舍那如

來也。八葉四佛四菩薩妙經迹門教主也

也。是卽妙經開示悟入之四佛知見。發

心修行菩提涅槃法門。第五方便具足

惡字常寂光土教主台藏大日也德是則迹

門佛也○受用身也總云之者本迹二門佛金胎兩部教主也理智不二時不捨離者也

或文云

常在靈鷲山號曰金剛界云〻

以前之開示悟入方便具足五字悟入

本門智拳印大日自性法身

或文云

十方刹土中　唯有一佛乘

如來之頂法　等持諸佛體

是故名智拳云〻

本尊兩尊用之說

釋迦 [梵字]

三鉢理

印鉢印

眞言日

曩莫三曼多沒馱南薩縛吃𠹭捨涅素娜

曩薩縛達磨縛始多鉢多識〻曩三麼〻

〻薩婆呵

一字心明

[梵字]

多寶 [梵字]

三塔形像住定印

智印普印

眞言

曩莫三滿多沒馱南暗薩嚩沒馱冒地薩

怛縛紇里捺野儞也吠舍儞曩莫薩縛尾

泥婆婆訶

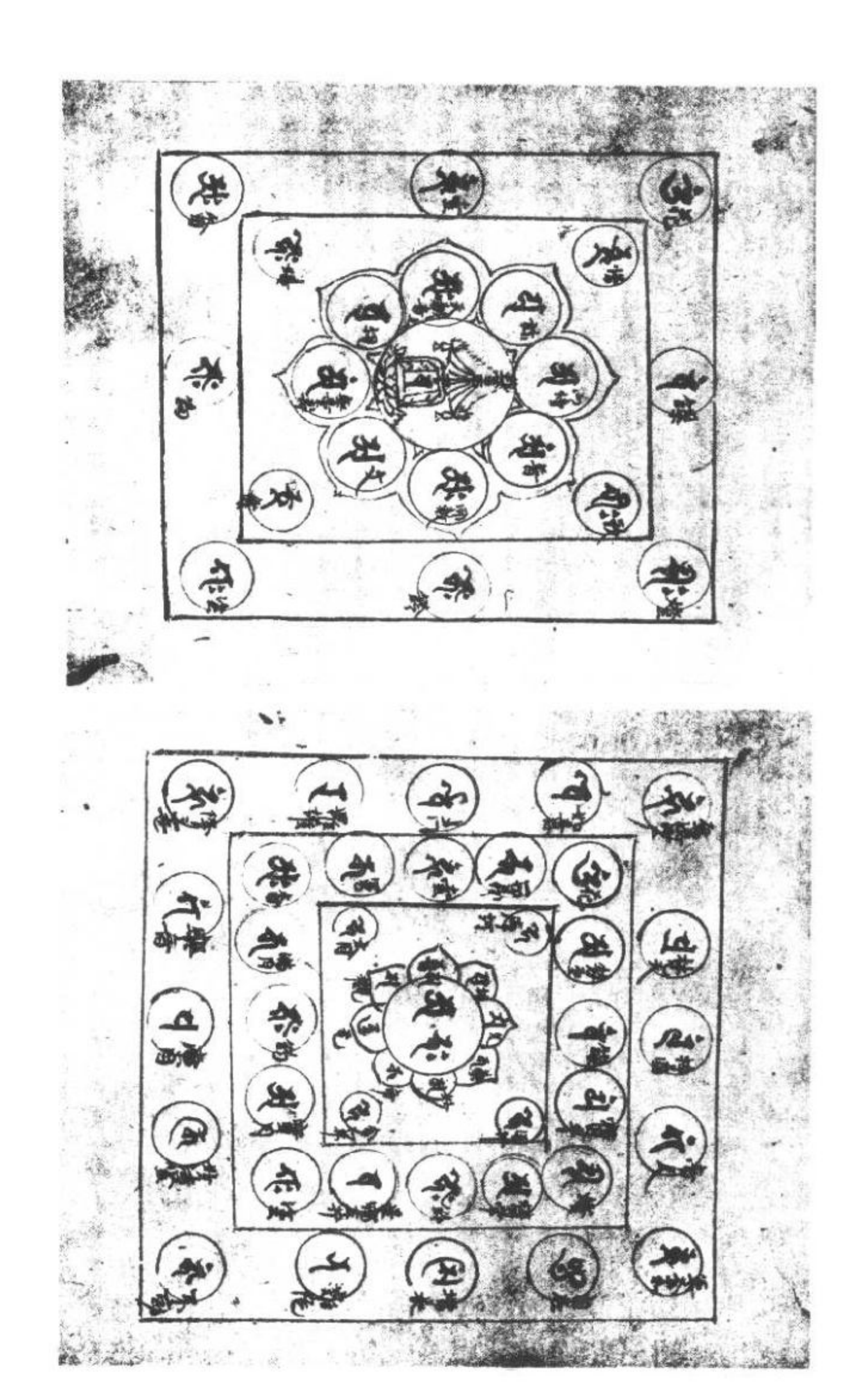
又印用率都婆印又說法界定印

眞言

[梵字]

禪林寺法花[梵字]記云。高妙寶塔者。表

理智不二之總體。其內有理法身。智法身

圖像 No. 73. 法華曼荼羅(其一)　圖像 No. 74. 法華曼荼羅(其二)

三尊云々
或說云
塔者法身。多寶佛者報身。釋迦牟尼佛（裏書二六八）
者化身也。是表三身卽一義也
又說。此法以毘盧舍那爲本尊。最祕也」
但不用大身。只本尊許顯歟。其內表說
法要也
本尊種子。只[梵字]一字可觀。其儀可祕之
云々
有一密印。平等大會印云々
師云。可用大惠刀印。但又結五鈷印。誦
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
無量壽命決定如來眞言 定印或智拳印
曩謨阿跛里彌跢引欲枳孃曩尾顃室者
也羅逝捺羅也怛他孽多也唵薩縛僧塞
迦羅二合跛里秫馱達麼帝摩訶曩也波
里縛隷ソワカ
軌云。若修行者。每日六時誦此眞言七
返。能延壽命能滅決定夭壽惡業。獲得
身心輕安。離諸昏沈及以懈怠。受持此
妙法蓮花經。速得成就
或云。無量壽命決定如來者。則多寶如來
也
或云寶生尊云々
又云。阿彌陀如來云々
此如來者。以釋迦多寶冥會身號無量壽
命決定如來。卽金剛界自性法身智拳印
大日也。以之此法爲極肝心
法花肝心眞言 八葉印也
曩莫三曼多勃馱南阿阿引暗惡薩縛勃
馱枳攘二合曩婆乞蒭二合毘耶誐々曩
羅乞叉儞薩哩達麼浮陀哩迦蘇馱覽莙
吽鑁斛縛日羅々乞叉含吽莎呵
肝心眞言梵本
[梵字] 歸命 佛 開 示
[梵字] 悟 入 一切佛陀耶 知
[梵字] 見 如虛空性 離塵相 正法
[梵字] 白蓮花 經 入 遍 住
[梵字] 歡喜 堅固 擁護 空無相無願
決定
結八葉蓮花印。迴轉質多心上蓮。在十法
界從頂上解散之 傳敎大師口決
或抄云。釋迦多寶爲本尊
釋迦印胎藏大鉢印也。左手袈裟角取。右
手仰袈裟取。手上置也 有如來身會
眞言 如例
多寶印明胎藏一切佛心印眞言也 金剛合掌
眞言說云
印 智拳印
眞言
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字] 胎藏五字眞言也 （裏書二六九）
大日卽釋迦也。釋迦卽大日也
或抄云
種子 [梵字]
三 塔
印 [梵字]都婆 大開指
眞言
普賢一字明
以金剛界大日爲本尊。眞言火界呪歸命
句後加阿阿暗惡四字也。此眞言無量壽
決定如來呪也。以釋迦多寶觀機。釋迦胎
藏大日。多寶金剛界大日也。然則兩界行
觀
又先外五鈷 [梵字][梵字][梵字][梵字][梵字] 大日 智拳印」
歸命[梵字] 釋迦 無所不至印
[梵字][梵字][梵字][梵字] 多寶
極肝心抄云
種 [梵字]
三 塔 台大日
印用唯有云々智拳印也
眞言台藏大日言 アヒラムケム也
普通無量壽命決定如來多寶佛也。寶生
尊多寶也。仍眞言誦五字也。五種[梵字]字也。
以是皆第五人佛知見云々
又云。以智拳印加無所不至眞言用之也。
無他事。小野說
又云。肝心眞言用之 見儀軌。智拳印也
小野口傳云
種 [梵字]
三 塔
印 [梵字]都婆印 但可有用心。請開大指之間。是開戶之心也
眞言 [梵字]都婆眞言也
或智拳印 上方佛上中唯有智拳印
言 無所不至也 不等大會心也
多寶寶生如來平等性智。釋迦成所作
智法性[梵字]都婆內二佛竝坐
祕密口傳抄云

印。嚩都婆印。大指ヲ以テ頭指第一節ヲサヽフルナリ。ドヒラヲヒラヒラクト想

文云寶塔開戶。兩部大日顯現云云

眞言

唵沒馱沙利羅嚩日羅邏怛嚢唵

此法用此眞言事。不載紙筆。最極祕密也

又云

以無量壽命決定如來眞言爲本尊言

軌云。無量壽決定如來云多寶佛也

或祕抄云

種子 〔梵字〕

三昧耶　五輪塔

祕說云。台藏大日爲本尊。八大菩薩卽八葉九尊也。又妙法蓮花經之題目。同八葉九尊也云云

眞言

曩莫薩嚩怛他引蘖帝引毘庾二合尾濕嚩二合目契毘藥二合薩栗嚩二合他引

〔梵字〕

印　智拳印金剛界大日印此智拳印一字明授之

唵嚩日羅馱都鑁

二佛共成名毘盧遮那。故雖二佛卽是一佛也。法身佛故。一切諸佛。皆是大日如來也

十方佛刹中土文如前

祕說云。塔印之內觀二世尊。右釋迦。左多寶。二佛同座演說妙法蓮花經給觀。印是法界大塔也云云

眞言

歸命〔梵字〕

前四字如次開示悟入也。又因行證入義也。謂發心修行菩提涅槃四佛知見是也

第五惡字是方便善巧智圓滿歸入中臺大日。故此五字眞言爲至極究竟云云

經文云。定惠力莊嚴。以此度衆生云云

故本尊卽金剛界大日。眞言卽台藏也。以定惠配兩界

又云。以普賢爲本尊。是卽金剛界大日也小野流祕說也

又以不動爲本尊是三井極也

本奥云

仰云。此法是宗至極源底之大事也。故如何小野大事卽此法本尊加持用之故也。而於此者拂底注載之畢。宗源底也。努努努不可外見。若令外見者。密法顯露之條有其恐故也云云

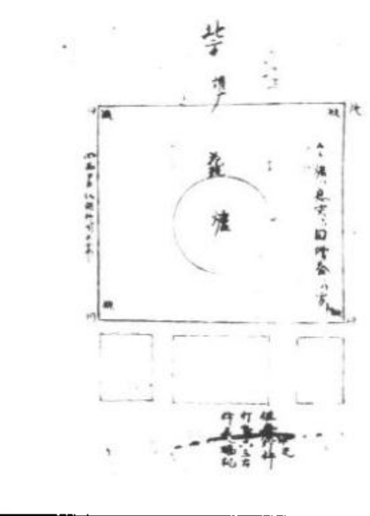
元文五庚申年十月二十二日遂修復了

淨土院末資權僧正賢賀俗齡五十七

〔裏書〕二六二

法花法壇所圖大略

○大壇敷〔梵字〕中央花實上。七寶妙塔中。佛舍利二粒安爲本尊。或法花經安云云

此次習也。只佛舍利塔以爲最上。近來十二天壇花瓶不安如何。若安瓶非說云。尤不審事也。略定付行也。本說分明不明事歟如何

裏書二六三
此法可行息災增益
但爲後世敬愛。爲亡者鈎召。此等甚
深祕說也。輒不載紙筆
部主段習
普賢。不動。阿彌陀。但可依事。爲後
世阿彌陀。不動。爲亡者阿彌陀。普
賢也。但至此法。行者觀普賢故不
可爲部主。又觀行者觀音習。至極
祕也。法花行者普賢也。觀音爲法
花行者事。總蓮花部尊中。以觀音
爲主。就中於此經者。觀自在王如
來。并觀世音菩薩三摩地法門故
也
以釋迦本尊時。以多寶爲部主。以多
寶本尊時。以釋迦爲部主也
又觀自在菩薩此法〻門主也。阿彌
陀此法肝心之體也
裏書二六四
本尊段
諸供物用西方法菩薩眞言樣在之。
一說也
裏書二六五
胎藏法菩薩眞言也
若大鈎召眞言　印也
此諸尊。皆兩部四佛四菩薩也。不動。
降三世。烏芻沙摩。軍荼利。諸尊段一
曼荼羅諸尊。但除中尊。餘諸尊供之
或說可入大日云〻

裏書二六六
十羅刹總呪曰
唵阿帝伊利野婆婆訶
○
施天段四天王十羅刹等。用諸天總
呪
○
小野不用後火天段。用敎令輪者。當
部主段
十二天之外持國增長廣目等也
裏書二六七
誦經之時。先結普賢印。住普賢三摩
地畢。誦經時。可觀念云〻
誦經畢。重可結普賢印。誦眞言。住普
賢三摩地云〻
同誦經之補闕眞言。并敎令輪一字
金輪等眞言。可誦之
補闕眞言
曩謨囉怛那怛羅夜耶唵佉羅〻〻
俱陸〻〻麼羅虎羅吽賀〻索怛努
八未拏薩呵
此眞言功能在別
正念誦　芥子可用之
故極祕事正念誦[illegible]許也。窣都婆法
界普賢一字明云〻
自性常住身也。此菩薩自性トイフ
八妙經也。仍正念誦尤可用也。窣都
婆印五古　塔印。若智拳印。此同窣都
婆也

ホロムトコソハ習ヒ傳フ。此ヲ
至極トハスレ。祕藏也云〻
此法息災部主釋迦也。增益寶生也。
常息災可行也
御加持不動慈救呪也
決定如來。天台阿彌陀。東寺大日云〻
或經云。東方國有。其中佛在。其佛決
定如來也。此佛無他事。法華經三世
常住說。衆生利益給云〻
息災。增益。共部主普賢習。祕說也
サタラマフンタリキヤソタラム
此八葉九尊也
世人妙法蓮花經序品第一ヲ九字
トス。此モサモアリナム。サレトモ
頗不及指南事也
軌云。塔西門開云〻
南坐多寶禮云〻
然者。左歟習之
裏書二六八
此二尊者。縱雖顯二尊。其實體者。久
遠實成妙理智拳印大日也
最極祕事。不載紙筆者也
自觀後可結各本印
燒供等皆可用大日五字明。或說用
多寶明云〻
裏書二六九
初[illegible]　菩提心體開佛知見法門
第二[illegible]　菩提行示佛知見法門
第三[illegible]　證菩提悟佛知見法門

第四覺 入佛知見法門也
經開示悟入四佛知見此也
範俊僧正。高野御室奉授樣。眞言
四種灌許也
○
妙法蓮花經最深祕處。心蓮八葉也。
此法曼荼羅也
最極祕事塔婆也
仍以塔印爲最極祕事云々
○
アヒラムムケム
書 已上此二也
儀軌云。增益說之
○
トロハ香煎（ｾﾝ）壇（ﾆ）可置之
ヒリキ迦香宿木云々同センシテ
可置之
施主行者可服之云々
口傳在之。儀軌文也

覺禪鈔 仁王經上

由來 請書 請文 支度 曼荼羅
天蓋 放文 堂莊嚴 行法次第
表白 種子等 護摩 卷數
結願 布施 本尊事
伴僧請書 同請文 印書
天蓋等異說 經文兩三

長治二年二月十日。三寶院僧正（勝覺時法眼御年三十九）公家御祈（彗星出現御祈也）壇所於侍從久利屋。勤修仁王經法。二七日內鉾星出沒云々（無勤賞歟）
賢覺云。當年維摩竪義者也。生年二十六。雖無學問暇。依爲嚴重。初七日許參勤伴僧。同爲聖天供阿闍梨 幡八流（但賓覺記二十四流）云々
御物語云。大僧正（定イ）兩三度大僧都（玄イ）二箇度
實運僧都法印乘海二度（初度實海勤護摩）今法被勤修也。八色幡各一流被用云々
實運僧都。於三寶院勤修日蝕御祈也
壽永元年六月十五日於三寶院承之
具書
仁王般若念誦法（智證本有經字）一卷（仁珍）
仁王念誦儀軌一卷（在序大師）
仁王般若陀羅尼釋一卷（大）
修習般若儀軌一卷（大）

仁王經法（軌云。雖說四種法。以息災爲吉。教這紙云。息災儀也云々）
一由來
不灌鈴云。眞言最初公家御祈。大師始令行之。靈驗尤有之云々
護摩壇（檜尾僧都寺觀貞僧正） 十二天（高雄僧正）
聖天
異本云。師主云。不灌鈴有東寺之講堂圖彼銘云。仁王經曼荼羅云々
此即先德祕事。自宗肝要也云々
彼五佛五菩薩五忿怒五方天等。爲五方守護也。仍爲鎭護國家第一祕法也云々
予於三寶院傳此事。但先年以或師口傳聞此說。努々可祕藏
一請書 （裏書二七〇）
右被 院宣偁近會災變屢示天下不靜。夭不勝德善能却惡者。自來 某日擧二十口伴侶。勤修仁王經法。可被祈 天下泰平五穀豐稔之由。依天氣執達如件
年 月 日 某
某御房
一請文
謹請 院宣事
右 院宣之狀謹所請如件
但某昔雖入明師之室聊受習仁王經法。老耄之身起居不輒。何以不肖之微質勤嚴重之御願哉。雖然綸旨是重。不能欲罷矣。以此旨可令奏聞給某謹言
年 月 日 某

一支度

注進

仁王經御修法一七箇日支度事

合

五色糸二流 各三丈五尺 大壇護摩壇

蘇 蜜 名香 沈 芥子袋

五寶 金。銀。水精。琥珀。眞珠

五香 沈。白檀。薰陸。安息。龍腦

五藥 荳蔲。桂心。遠志。白朮。甘草

五穀 稻。胡麻。大麥。小麥。菉豆

壇供米二十九石 御明油六斗三升

天蓋一 青色 八色幡各一流 白赤紅綠黃黑肉色

壇四面 大壇一面護摩壇一面十二天壇一面聖天壇一面

脇机六前 大壇二前護摩壇二前十二天壇一前聖天壇一前

禮盤二脚 小疊四枚 經机二十前

燈臺三十二本 高二十本壇料 短十二本經料

壇敷布四段 供蓋布一段

蠟燭布一段 大幔二帖

阿闍梨 伴僧二十口 行事一人

承仕六人 駈仕十人 見丁二人

淨衣白色 布十二段 承仕駈仕見丁等淨衣料

保延六年正月二十七日

行事大法師

阿闍梨大僧正法印大和尚位定海

一曼荼羅 （褁書二七二）

不灌鈴有東寺講堂圖。此卽今法曼荼羅

云々 卽參三寶院承之。又先年此以或師說傳之。尤可祕藏

五方曼荼羅 今流不用之。依爲御第圖之文有深意 （褁書二七一）

仁王念誦軌云。第一東方金剛手菩薩。經云。東方金剛手菩薩摩訶薩。手持金剛杵。放青色光。與四俱胝菩薩往護其國。解曰。金剛手者。依三藏所持梵本金剛頂瑜伽經云。堅固利用具二義也。依彼經者是○菩薩依二種輪現身有異。一者正法輪現眞實身所修行願報得身故。二者教令輪示威怒身。由起大悲現威猛故。金剛手卽普賢。手持金剛杵者。表起正智猶如金剛。能斷我法微細障故。依教令輪現作威怒降三世四頭八臂。摧伏一切摩醯首羅大自在天諸魔軍衆侵害正法損害衆生者。令調伏故。放青色光者。除遣魔衆。東方持國天及將乾闥婆衆毘舍闍衆爲眷屬。與四俱胝菩薩往護其國

圖像七五

圖像七六

圖像考一八

第二南方金剛寶菩薩 （褁書二七三）

經云。南方金剛寶菩薩摩訶薩。手持金剛摩尼。放白色光。與四俱胝菩薩往護其國。解云。言金剛寶者。彼經云。虛空藏菩薩也。依前法輪現勝妙身。修施等行。三輪淸手持金剛摩尼者。梵云摩尼。此翻云寶。體淨堅密猶如金剛。卽是金剛如意寶。隨諸有情所求皆得。依教令輪現作威怒甘露軍荼利金剛。現八臂。摧伏一切阿修羅衆等眷屬。諸惡鬼神惱害有情行疾疫者。令調伏故。放白色光者。斷能除遣修羅等也。與彼南方增長天王及將無量恭畔荼衆薜荔多衆而爲眷屬。四俱胝者。且一俱胝者。如華嚴經云。百洛叉爲一俱胝。卽當此方百億數矣。餘三俱胝准此應悉。與如是衆生往護其國 文

圖像七七

圖像七八

圖像考一九

第三西方金剛利菩薩

經云。西方金剛利菩薩摩訶薩。手持金剛劍。放金色光。與四俱胝菩薩往護其國。解云。言金剛利者。如彼經云。文殊師利菩薩也。依前法輪現勝妙身。正智圓滿得自在故。手持金剛劍者。示其所作能斷自他俱生障故。依教令輪現作威怒六足尊金剛。手臂頭各六。坐水牛上。摧伏一切諸惡毒龍興惡風雨損害有情者。令調伏故。放金色光者。斷能除遣惡龍等也。與彼西方廣目天及無量諸龍富單那衆而爲眷屬。與四俱胝菩薩往護其國 文

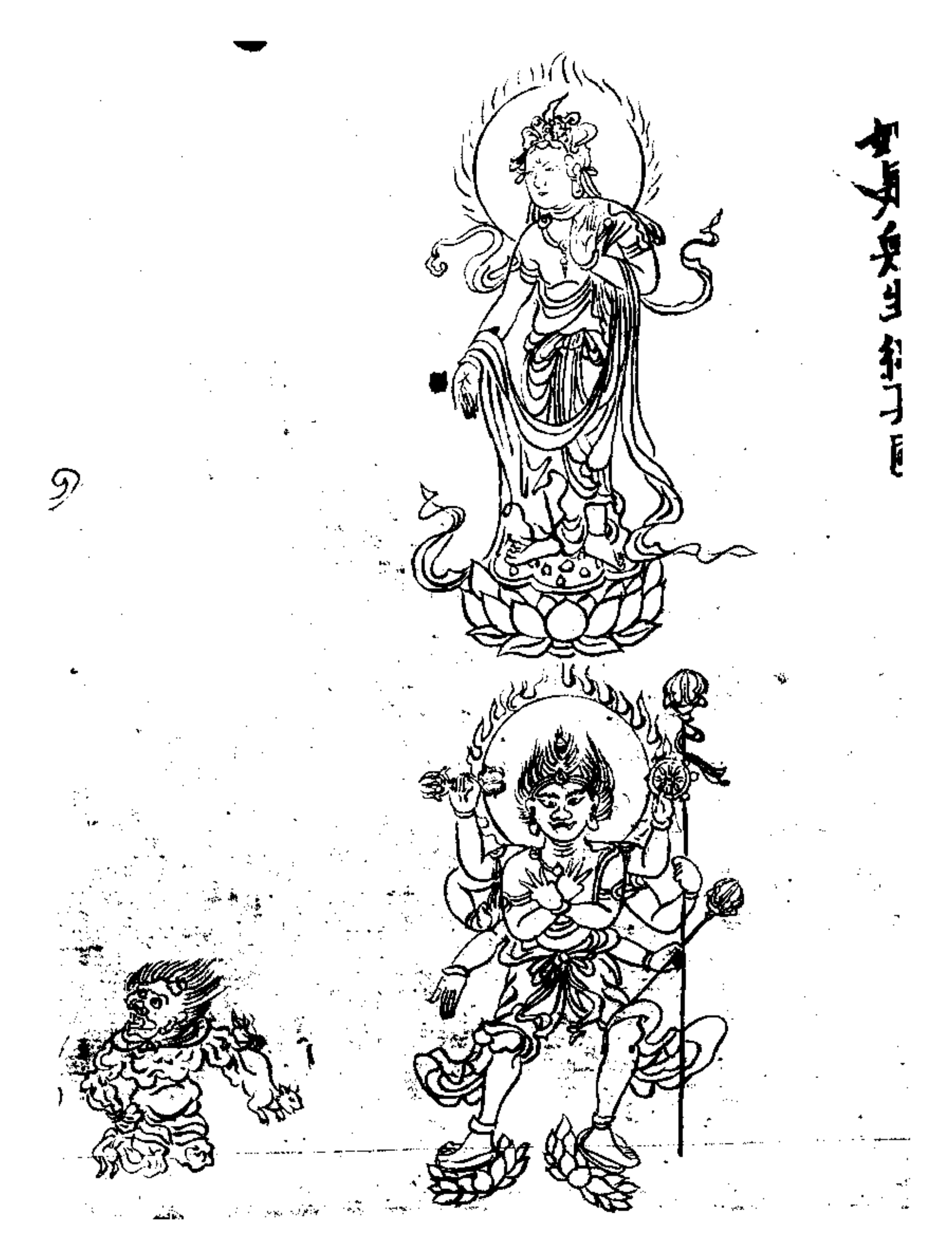
圖像 No. 75．五方曼荼羅（東方）（其一）

圖像 No. 76. 五方曼荼羅(東方)(其二)

參考圖像 No. 18．五方曼荼羅（東方）（釋迦文院本） cf. Nos. 75，76

圖像 No. 77. 五方曼荼羅(南方)(其一)

圖像 No. 78．五方曼荼羅（南方）（其二）

參考圖像 No. 19．五方曼荼羅（南方）（釋迦文院本） cf. No. 77，78

圖像七九

圖像八〇

參考圖像二〇

第四北方金剛藥叉菩薩

經云、北方金剛藥叉菩薩摩訶薩。手持金剛鈴。放瑠璃色光。與四俱胝藥叉往護其國。解曰。梵云藥叉。此云威德。又翻爲盡。能盡諸怨。故如彼經云。摧伏一切魔怨菩薩也。依前法輪現勝妙身。事智圓滿得自在故。手持金剛鈴者。鈴音震擊覺悟有情。表以般若警群迷故。依教令現作威怒淨身金剛。示現四臂。摧伏一切可畏藥叉。常於晝夜伺求方便奪人精氣害有情者。令調伏故。放瑠璃色光者。顯能除遣藥叉等也。與彼北方多聞天王及將無量藥叉衆羅刹娑衆而爲眷屬。與四俱胝菩薩往護其國

圖像八一

圖像八二

參考圖像二一

第五中方金剛波羅蜜多菩薩

經云。中方金剛波羅蜜多菩薩摩訶薩。手持金剛輪。放五色光。與四俱胝菩薩往護其國。解曰。言金剛波羅蜜多者。此云到彼岸也。如彼經云。轉法輪菩薩也。依前法輪現勝妙身。行願圓滿住等位也。手持金剛輪者。毘盧舍那初成正覺請轉法輪以表示故。又以法輪化導有情。令無數天至彼岸故。依教令輪現作威怒不動金剛。摧伏一切鬼魅惑亂諸障惱者。令調伏故。放五色光者。顯具衆德破前諸闇也。與天帝釋及將無量諸天而爲眷屬。與四俱胝菩薩往護其國 文

圖像八三

圖像八四

參考圖像二二

右五方曼荼羅者。大師御筆也。件正本。金峰山路山田寺在。德大寺法印取之被持云〻。其後佛師（某）傳之。後奉渡三井覺祐（惠本件云正本覺祐僧正被持）僧正房。以件本三寶院僧正寫止。奉安置經藏了。但南方闕。玄海僧都以珍海被加圖（惠本件六忿怒依有古圖件五大力）口云。五菩薩五忿怒。非普通形像。受大師青龍口傳令圖御歟。有甚深義云〻

師云。五佛五菩薩五大明王五方天等。皆守護五方給也。仍爲鎭護國家。大師令圖此曼荼羅御 （要尊二七四）

敷曼荼羅

念誦軌云。於壇中如法彩畫。畫人沐浴著新淨衣。受近住戒。其壇三重。莫用皮膠。用諸香膠。如（名）無香膠。煎糯米汁用和彩色。於壇中心畫十二輻輪。東邊畫五鈷金剛杵。南邊畫金剛寶。西邊畫金剛劍。北邊畫金剛牙。此上五事。即是五方菩薩手中所執祕密之契。東南隅畫三股金剛杵。西南隅畫寶冠。西北隅畫箜篌。東北隅畫羯磨金剛杵。當四角上置四賢瓶。金銀銅瓷新瓦亦得。受一升已下。滿瓶盛水。插枝條花。用四色繒。各長四尺。青黃赤綠。如上次第繫四瓶頂。次第三重東門畫金剛鉤。南門畫金剛索。西門畫金剛鎖。北門畫金剛鈴。東南角畫香爐。西南角畫荷葉。於中置雜花。西北方角畫燈。東北角畫塗香器。所畫杵等。皆有光焰。三重壇外一重界道。四面（已下八字本無之）當門入界道。於壇四角釘佉陀羅木橛。如無此橛。木鐵橛紫檀木橛亦得。長十二指。入地四指。誦下第三金剛部眞言加持橛。二十一返已。然後釘也。以五色縷令童女右合。麁細如小指。以繫橛頭。周圓壇上。於四門置四香爐。燒沈檀薰陸蘇合等香。於壇四角。畫三股半金剛杵。四角之上各燃一盞燈。於四門外左右兩邊。各置二瓷椀（金銀銅等）盛閼伽香水。每時皆換其水。灑於淨處。不得踐蹹 文（已上以異本書加之畢）

右文說敷曼荼羅也。非當用故不圖之

曼荼羅

圖像 No. 79、五方曼荼羅(西方)(其一)

圖像 No. 80. 五方曼荼羅(西方)(其二)

參考圖像 No. 20. 五方曼荼羅(西方)(釋迦文院本) cf. Nos. 79, 80

圖像 No. 81. 五方曼荼羅(北方)(其一)

圖像 No. 82. 五方曼荼羅（北方）（其二）

摧一切魔怨菩薩　執十字跋折羅

金剛夜叉　三面五目六臂

北方　孤稀

金剛藥叉菩薩六臂各執器杖

明王藥叉羅刹等其眷屬

參考圖像 No. 21. 五方曼荼羅(北方)(釋迦文院本)　cf. Nos 81, 82

圖像 No. 83. 五方曼荼羅（中方）（其一）

圖像 No. 84. 五方曼荼羅(中方)(其二)

參考圖像 No. 22. 五方曼荼羅(中方)(釋迦文院本) cf. Nos. 83, 84

圖像 八五 （裏書二七五）

圖像考 二三

圖像考 二四

般若抄云。仁王經法有曼荼羅。昔公家被修彼法之時。祖師曼荼羅寺大綱爲阿闍梨。申請佛師如照。令圖繪給本也。門跡相承。以件曼荼羅爲本尊。行此法。師資相承。息災修之

或人云。小野僧正曼荼羅增益也。醍醐大僧正定海改息災曼荼羅被圖畫云々

右圖曼荼羅三寶院本寫之。文少々違之歟

御口傳云。小野僧正曼荼羅。普通八天不畫。五方天等之外火水風三天被加。世間災難無過此三。仍此三天圖加給歟

仁王經護國品云。大火大水及大風等。是諸難起皆應受持講說此般若波羅蜜多文

天蓋幷幡事 （裏書二七六）

仁王經念誦法云。於壇上張青色蓋。稱壇大小云々

同軌云。繞壇懸幡二十四口文

新譯經云。汝等諸王。應作寶幢及以幡蓋云々

古譯下云。應作九色幡。長九丈文

瞿醯經中云。東著白幡。東南紅幡。正南黑幡。西南煙色幡。西方赤色幡。西北方青水色幡。正北黃幡。東北赤白幡。如是八色隨方而置竿頭上結繼鵲鴟尾。極令端正云々

私云。右經文八色相叶口傳。故引之。安鎭軌等出八色。然傳受集第三用今經文。幡員數不分明。本方頗違失。然具色叶口傳。故引此經文

鎭軌出八色

御口傳云。懸大壇大蓋。青色絹張。四角懸幡八流。其色白紅黑烟赤水黃肉云々

懸幡次第 近來圖用云々皆此

東南角白紅 南 西南角黑煙 西 西北角赤水 北 東北角黃肉

三寶院僧正御說。幡長六尺許云々

天蓋圖

御口傳云。三寶院僧正。前用幡二十四口。後被用八流。其後大僧正幷大僧都玄海法印乘海。各右圖定被用云々

又以白色。自東北角懸樣有一說也

壽永年中參三寶院。奉傳御自筆圖有別紙。勝俱胝院僧都。於三寶院日蝕之御祈自保元三年二月二十一日始被修今法一日。日蝕三月一日也。二七日結願了。件圖以白色寅方被懸云々

續宋記云。被伴僧云々或人云。乘海時。眞海懸此定後。一海改懸辰方云々

異本云。或時用二十人伴僧。三寶院僧正始之。鳥羽院御時。以賢覺法眼被奏云々

張文 乘海勤修之。張文給八十部員數料如上 （裏書二七七）

大阿闍梨

上番

一海已講 護摩 仁宗阿闍梨 十二天

澄覺々々 聖天

慶豪々々

寬海々々 讀

覺鏡々々 迴向

勝海々々 諸神供

理海々々

實海々々 三百六十部三七日

全海々々

下番

尊基大法師 發願

有禪々々

定宗々々

聖宗々々

乘印々々

元增々々

良以々々

元勝々々

乘覺々々

嚴仁々々

一紙文字大書。大壇護摩壇間。大幕面張之。大僧正記云。幔木以木釘打之 （裏書二七八）

一堂莊嚴等

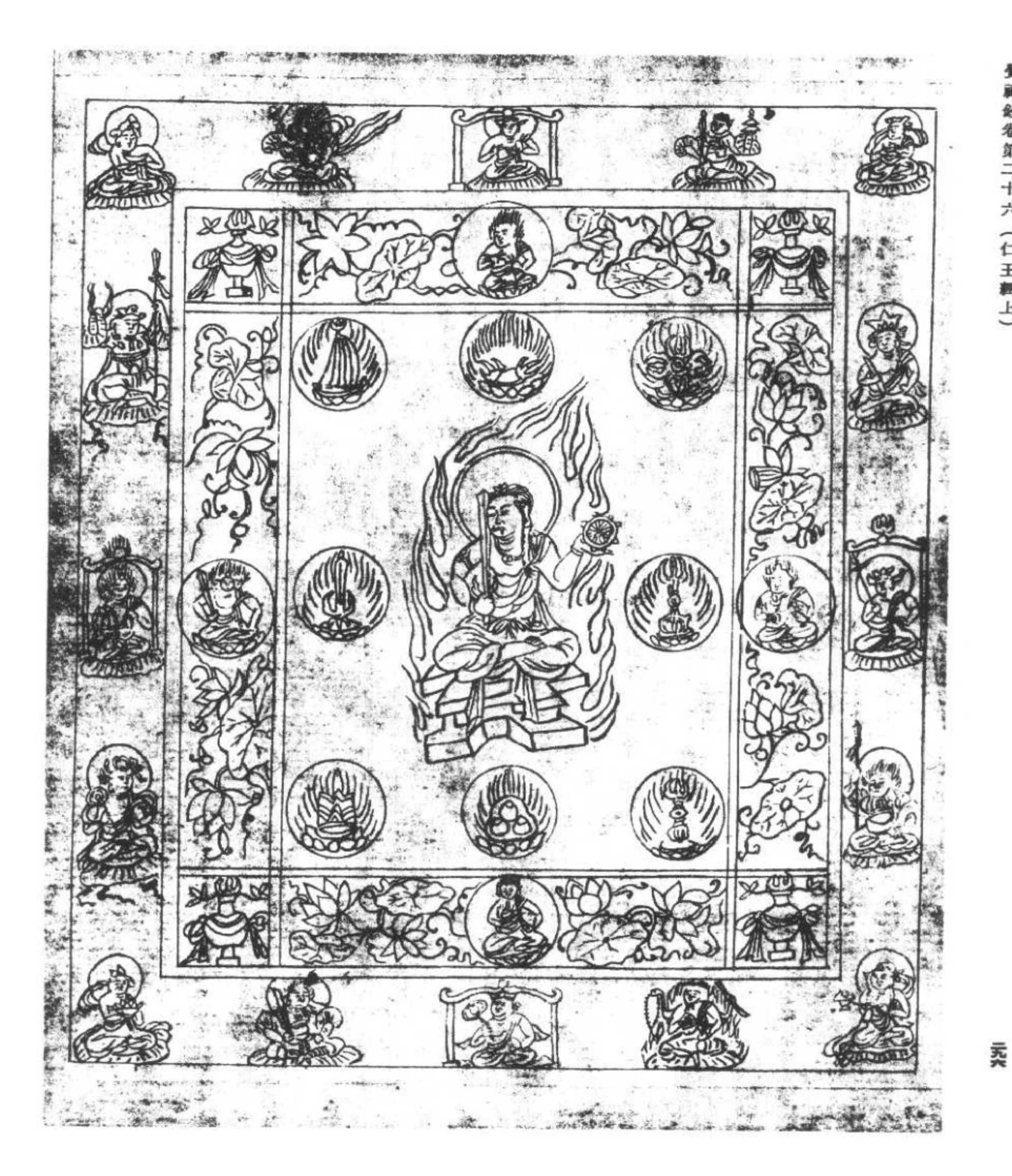
保延二年六月十八日。大僧正定海於白河和泉御殿御所。被勤修仁王經法。息災也。仍向北。御前西也。御所大壇之間一間次。大壇次間護摩壇。次間十二天。檠聖天壇。護摩壇不立鈴五古。三古杵置之。聖天幷十二天壇。同不立鈴杵 已上大僧正記

師傳云。儲大壇事。可便宜也。御前東ナラハ其方可儲也

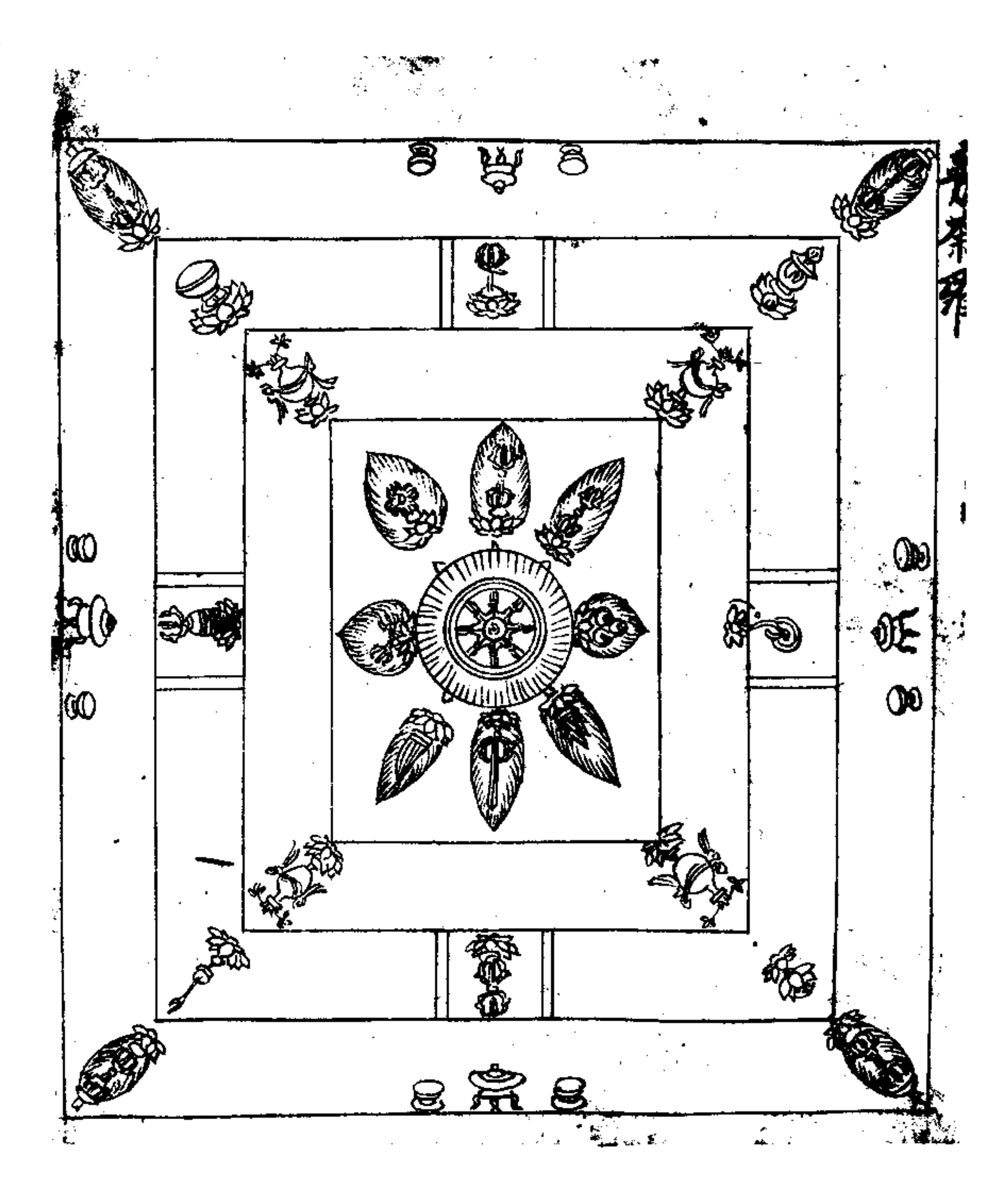
大壇 大佛供八杯。小佛供八杯。汁八杯。菓子十六杯 日中 粥八杯 後夜

異本云。大壇釣天蓋。懸八色幡

又云。保延記云大壇方可隨御前便宜。中央十二輻輪。四隅羯磨。佛方大火舍置之。不斷香料也。花瓶經筥置之。左方脇机置居箱。灑水塗香如常。右方机大鏡 仁王經一部安之 （裏書二七九）

圖像 No. 85. 仁王曼荼羅

參考圖像 No. 23. 仁王曼荼羅(釋迦文院本) cf. No. 85

參考圖像 No. 24、 仁王曼荼羅(釋迦文院本) cf. No.85

御口傳云。有數曼荼羅不用之。大壇中央
安仁王經（入筥）（裏書二八〇）
般若僧正御自筆云々。數曼荼羅意也
文殊師利菩薩法云。不空譯
我今又說羯磨曼荼羅。壇中安般若波羅
蜜經藏。日日讀誦念誦。以種々供養而供
養之。不久當成就。云々。承仰後日引之
又御口云。八角筥置大壇內。奉入佛舍利
幷大師御筆靈驗小佛等云々（裏書二八二）
一行法次第（大僧正記）
開白時。二十口作僧皆參（著淨衣五帖）。大阿闍梨
（御口傳云。淨衣著平袈裟。但僧正之外事歟）香染著平袈裟始自
普禮表白。五悔。勸請。普供養。三力偈等如
常。但偈金打後。上番十人讀經（不誦佛眼眞言）此時
下番十人退出云々
次々時。大阿闍梨香染著五帖。望御分時。
先金一度打。御時上番中堪能者迴向。其
詞云
所修功德　迴向三寶境界
迴向天衆地類　所修功德
迴向國母仙院　玉體安穩
增長寶壽　恒受快樂
無邊御願　決定圓滿
迴向諸宮　迴向院內安穩
諸人快樂　迴向天下
迴施法界　迴向無上大菩提
下（下番讀經）座迴向了。大阿闍梨金二打。御分等（如常）
次聞一字金音。承仕打鐃。下番皆參。衍所
遠伴僧念誦終可催。爲用意也

次後供養。迴向方便（金一）下番上臈發願
幷五大願
至心發願　轉讀般若　功德威力
大衆地類　倍增法樂　國母安穩
增長寶壽　院內安穩　諸人快樂
及以法界　平等利益
衆生無邊誓願度　福智無邊誓願集
法門無邊誓願覺　如來無邊誓願仕
無上菩提誓願證　一打
大阿闍梨幷上番退出。大阿闍梨振鈴已
後念誦之程。護摩壇師起作僧座進壇場
行護摩。大壇方三度禮拜（除小壇同進行之）
次普禮著座　次塗香　次淨三業
次三部被甲　次二器香水（或說或字觀）
次大金剛輪印言　次羯摩加持
次部主印言　次本尊印言　次入護摩
次退下。大壇方一度拜著本座
十二天聖供師（同護摩壇師）
神供上番中勤仕之
後加持用慈救呪（御口傳云。文字不分明云々）
後加持初夜後夜上番十人參仕。又開
白御加持發願之後有五大願無中間
一表白（法務修寺筆）
南贍部州金輪聖王新開九禁之皇居。更
嶋數口之禪侶。深崇仁王妙典。勤修祕密
行法。是爲聖體安穩天下泰平也。今此妙
典者。內照無相妙理。爲佛神之智珪。外現
五方明王。卻國土之邪障。或名天地鏡。更
鑒衆願。或稱如意珠。忽雨萬寶。故持念頂

戴之處。限千里消難。恭敬轉讀之國生七
福。隨心。就中稅國王父母。奉護玉體。演聖
朝法樂。增長寶曆。依之唐朝代宗皇感慶
雲於講讀之庭。日域持統帝生甘泉於恭
敬之砌。方今佛說不空。百年全寶祚。先蹤
有誠。四海悉安穩矣
一種子等事
種子　（梵字）　智惠云々異本
三形　輪　十二輻輪
（仁王念誦法云。於壇中心畫十二輻輪云々。奇特佛頂經同說十二輻輪也）
御口云。生界流轉還滅。偏是依十二因
緣生也。故用十二輻輪斷彼心也（最祕）
御筆銘云。到岸菩薩云々（裏書二八二）
尊形　私云。立像不動尊也。儀形如常。但
左手十二輻輪也。又劍曲
（或云。大師受靑龍口決令圖給。理智冥合尊也。或云。經菩薩通云々。或云。袈裟赤色）
本尊　金剛波羅蜜
御口傳云。以金剛波羅蜜爲本尊。卽般若
菩薩也
念誦軌云。金剛波羅蜜菩薩（○持輪○）比
云到岸文
小野曼荼羅中尊殊有口傳。此到岸菩薩
也
五佛頂經。般若菩薩。左手持摩尼。御筆中
方菩薩像又如此
私說云。爲求菩提以五佛爲本尊。爲調
伏可爲明王本尊。且經題彼當尊可思
云々
又以寶生尊習。究竟故御（此等金剛義可尋之。見次第無）

私云。略出經般若菩薩。幷金界智慧波羅蜜。共見用寶生尊印 般若寶生義可尋

今法雖說四種。以增益爲本。息災行增益中息災也。故曼荼羅寺僧正增益曼荼羅圖繪云々

委在奧

印

經臺印　口云。指上觀般若梵筴

念誦法云。結般若波羅蜜根本印。以兩手背相附。收二頭指。二小指屈於掌中。以大拇指各押二頭指置心上

口云。以二大押二頭二小。慈覺軌。般若抄不灌鈴等可見

陀羅尼集經三般若無盡藏印同之

般若抄云。如高座上安置法藏。常心著之。常誦呪時。專想繫念。一切經藏。皆從印出

印悉入中心

異本云。師云。三寶院流用無盡藏印言爲最祕傳。可見功能也

修習般若眞言 又名無盡藏。出修習軌

金寶抄云。至極甚深習云々

祕云。後僧正幷法三記同用之 已上異本

[梵字]

娜謨婆識嚩帝鉢羅枳孃播羅若跢。曳

[梵字]

唵佗利地室哩秫嚕底尾惹曳莎賀

般若抄云。集經三般若無盡藏陀羅尼。此言少異。彼經云。有四種名。一名般若無盡藏。二名般若眼。三名般若根本。四名金剛般若心 取意

（裏書二八三）

又經臺印用陀羅尼奧一傳也

[梵字]

阿羅孃迦羅孃阿羅拏迦羅孃摩賀鉢羅枳攘播羅弭諦娑嚩賀 洪出新仁王經

[梵字] 梵出慈覺軌

勸請句 大僧正說。務抄同之イ本云。三時皆用勸請云々

本尊般若持明王　四大八大諸忿怒

後夜日中初夜皆用勸請云々

禮佛句

曩謨阿利也阿沙羅曩拏尾儞也羅惹 三返

[梵字] 沙婆尼　[梵字] 單荼利

[梵字] 炎摩德迦　[梵字] 樂叉

道場觀 三寶院僧正說

觀想地結上金剛墻內有寶樓閣。無量莊嚴周遍懸列。內有大曼荼羅。々々々內有三重界道。々々々之外於壇四角有四賢瓶四門各有四寶香爐。無量供具周匝深列。內院中心有蓮花臺。々上有[梵字]字。々變成十二輻金輪。々々變成金剛波羅蜜多菩薩。放隨方光。普曼陀羅四大菩薩八供四攝隨光顯現 粉本教同之

字輪觀 三住法界定印。口云返順逆觀字義

[梵字]

儀軌云。諦觀圓明鏡智縱廣一肘。漸遍法界布字行列。右旋次第觀。一々字光明徹照。從外向內至於地字。從內向外漸觀諸字。周而復始。至第三遍心善家定。了々分明觀所詮字義。不生不滅。一々平等。皆遍法界。非動非靜。定慧雙運。永離諸相。卽是般若波羅蜜多三摩地觀

依文者可用大呪。依口傳以小呪爲字輪觀。自[梵字]字向外自外至地字云々

正念誦

口傳云。用般若無盡藏言云々如端

又說。般若抄云

[梵字]

此呪。般若波羅蜜之肝心也。故爲正念誦眞言。弘法大師說。般若心經是大般若菩薩三摩地法門。卽此意也。依之六波羅蜜多經中。以此言爲般若菩薩呪也

大師親對般若三藏。所傳給之甚深之密義也。或說用經陀羅尼云々

散念誦

佛眼　大日　般若無盡藏眞言　不動

大阿闍梨散念誦之後。仁王經一部轉讀之。經之間不下禮盤。脇机邊別立切燈臺。一時別一部云々 異本云。轉經念誦之間入般若佛母三昧

讚　四智

次不動讚

後夜誦偈

一護摩 壇塗息災。心中但十二輻輪書也

部主不動　諸尊段

口傳云。以金剛護菩薩眞言可用芥子呪云々

（梵字）

嚩日羅羅乞叉憾

修習般若軌云。又作是念。我身與般若波羅蜜菩薩無二無別。卽以金剛護菩薩眞言加持四處文

般若菩薩。卽金剛護菩薩也。護卽護國土心也

口傳云。疾疫祈行。加持物呪用心經呪云々

彼經殊除疾疫難最秘

表云。弘仁九年春。天下大疫。爰帝皇自染黃金筆端。握紺紙於爪掌。奉書寫心經一卷○未吐結願詞。蘇生族于途充。夜變而日光赫々。是非朕身戒德。金輪御信力所爲依仰引之

異本云　亮惠云有歸命句南謨婆誐波帝云々　或文云此呪出集經歸命句略婬他一々　般若抄云六波羅蜜經以此眞言爲般若菩薩呪　願呆云智惠波羅蜜云々　本尊如持殊勝言也彼時用智拳印彼印卽金剛智惠波羅蜜印也

一卷數

結願之前日放取校名。始大阿闍梨白伴僧一臈次第付經部數云。御卷數同前同書之。書卷數付枝。立大壇東案文一通。置左脇机

御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

十二天供一七箇度

聖天供二七箇度

諸神供三箇度

奉讀

仁王般若經七百五十部

奉念

佛眼眞言五百返

大日眞言二千五百返

仁王般若陀羅尼二萬五千返

不動明王眞言二千五百返

降三世明王眞言二千五百返

軍荼利明王眞言二千五百返

大威德明王眞言二千五百返

金剛藥叉眞言二千五百返

一字金輪眞言二千五百返

右奉爲

太上天皇玉體安穩增長寶壽恒受快樂

始自今月十七日迄于今日并一七箇夜

之間。攀二十口伴侶殊致精誠奉修如件

長承二年五月二十四日

阿闍梨法印大和尚位定海

一結願作法

仰云。大阿闍梨淨衣平袈裟著用。僧正香染。伴僧淨衣著五帖。若有勸賞者著法服平袈裟云々

金剛持遍禮之後。金二打。出五悔。次々作法如常

次後供養了。阿伽後金一打。七箇日夜之行法結願。當此時。仍日來之間念誦數返

卷數勒

次讀卷數　次事由可隨心

次神分等　次後鈴。餘如常

結願日。後夜日中有御加持。但日中二十人作僧皆參。發願後有五大願

一布施

大阿闍梨被物一重綾絹裹一五端

伴僧各一裹一端

乘海法印勤修布施如是

一本尊事（裏書二八四）

般若菩薩　般若經　彼同般若

般若抄云。小野僧正圖給曼荼羅中尊。靑黑色。二臂。右手持劍。左手持十二輻輪。此圖殊有口傳

又云。般若菩薩者。是卽金剛波羅蜜菩薩也。不灌鈴云。金剛波羅蜜卽般若菩薩云々

御口傳云。金剛波羅蜜。不動共爲本尊。到岸菩薩者。二身同體。像教令輪自性輪合形身也。仍執金剛波羅蜜云到岸云々

實勝云。本尊不動。但索手執輪。般若空寂之理。摧破妄想戲論之界也。故壇中置十二輻輪

祕藏記云。不動尊毘盧舍那忿怒自性輪般若菩薩文

軌云。金剛波羅蜜多者。此云到彼岸也。如彼經云。轉法輪菩薩也。行願圓滿作等覺位也。手持金剛輪者。毘盧舍那

初成正覺轉法輪。以表示故。又以法輪
化導有情令無數天至彼岸故
疏云。金剛波羅蜜多者。轉法輪菩薩也
相應經初品四方四菩薩第三菩薩即
轉法輪菩薩云々
意轉法輪菩薩即因菩薩也。是彌勒也。
此宗意轉法輪菩薩即金剛薩埵也。薩
埵即般若菩薩也
聖賢云。四波羅蜜菩薩是般若菩薩一分
三摩地也。大日如來四種妻女也
賢覺抄云。般若菩薩者何菩薩耶
或云。一切菩薩。自初心學般若。念々增進
至十地位不離般若也。雖然般若不窮極
者不名般若菩薩。至十地行滿時。般若窮
極時名般若菩薩也。即等覺位也。仍至佛
果可名般若歟
龍樹釋論云。在聲聞心名道品。在菩提心
名般若。在佛果。名薩般若文　此以文意可
案也
或傳云。以經爲本尊。般若臺上安經也
古譯云。是般若波羅蜜是諸佛菩薩一切
衆生心識之神本也。一切國王之父母也。
亦名神符。亦名辟鬼珠。亦名如意珠。亦名
護國珠。亦名天地鏡文
又云。作七寶案。以經卷置上。若王行時。常
於其前足一百步文
新翻下云。燒燈散花。廣大供養。寶函盛經。
置於寶案。若欲行時。常導其前。所住處作
七寶帳。衆寶爲座文

古譯下云。是經常放千光明。令千里內七
難不起。日月失度爲一難。二十八宿失度
二難。大火燒國爲三難。大水漂沒百姓爲
四難。大風吹殺爲五難。大地國土亢陽爲
六難。四方賊來侵國爲七難。新譯同之
或人云。仁王般若可同寶。般若智慧也
御筆般若菩薩即左手持寶。右手外向下
圖有端
新譯經云。能應輪王名如意珠能令難陀
跋難陀等文
古譯云。亦名如意珠。亦名護國珠文
新譯云。初年月八日。入大寂靜妙三摩地
文
古譯云。金剛智。釋迦牟尼佛初年月八日。
方坐十地入大寂室三昧文　即彼此經同
歟

般若功能　（異本三八五）

觀佛三昧經一云。是時帝釋坐善法堂。燒
衆名香。發大誓願。般若波羅蜜是大明呪。
是無上呪。是無等々呪。審實不虛。我持此
法。當成佛道。令阿修羅自然退散。作是語
時。於虛空中有四方刀輪。帝釋功德故。自
然而下阿修羅上。時阿修羅耳鼻手足。一
時盡落。令入大海水。赤如降汁。阿修羅即
驚怖逃走無處。入藕糸孔文

嘉祿二年丙戌六月十三日書之
文永四年丁卯四月十七日於光明峯
寺東谷邊書寫了　主

求法沙門教朝
文永五年三月日於隨心院訛弘誓院
預賢學人調卷了　權律師嚴寂

本書

仁王經二卷新譯不空
仁王經二卷羅什譯
仁王念誦儀軌一卷大有序
又一卷無題字念誦法已上云仁王經不空
仁王般若念誦法經一卷不空慈
又一卷智證無字經之
仁王護國般若波羅蜜經陀羅尼念誦儀
軌一卷不空若安
修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一
卷無不空薩大慈念誦字
仁王般若陀羅尼釋一卷不空大慈智
仁王經疏三卷良賁多之諸家

裏書云

仁王念誦儀軌一卷內題云仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦儀軌翻經沙門大興善寺大廣智序
仁王般若經疏四卷傳教
同經疏三卷天台
仁王護國般若經二卷道液述
仁王經料文一卷慈覺證智良賁
仁王經新翻開發一卷
已上三部慈覺請來
仁王般若經疏二卷液公
仁王般若疏搜玄記二卷超利
仁王般若疏要記一卷頭部文邊破異抄

仁王般若經疏要記二卷 智證記 小栗 上
仁王般若經疏一部三卷
奏狀 靈有集性
奏爲

裏書二七〇
伴僧請書
囑請 凡僧ハ請定ト可書
權大僧都――
右始自來某日於某殿被行仁王經
御修法伴僧屈請如件
月 日
請文
自來某日仁王經法伴僧可令參勤
之由謹所請如件
月 日

裏書二七一
東寺講堂圖 給不分明
多聞 帝釋 持國
牙菩 薩
金剛波羅蜜 即般 自性輪
利法 寶
不空 阿閦
北 仁王經曼荼羅 大日丈六 五智輪
彌陀 寶生
金 降三 敎令輪
不動
大 軍
廣目 梵天 增長

圖給曼荼羅八鋪之內
五鋪御筆樣 一鋪醍醐寺
一鋪勸修寺 一鋪上醍醐

裏書二七二
私問。大師五方曼荼羅何不五佛坐乎。答。軌幷經不說五佛。又法三記意云。大會不見大日云々
問。講堂幷智證請來曼荼羅。何五佛御乎。答。圖セン二何有之。曼荼羅何五佛曼荼羅句義有之文
問。何五方圖之給哉。答。五種法殊可修故也
問。一曼荼羅何各圖二種尊乎。答。五種又具五種法。護摩料 見或又理智冥會爲守護也

裏書二七三
牟利曼荼羅經云。第九阿摩賴識。法界體性智。毘盧舍那。普賢。不動。第八阿賴耶識。大圓鏡智。阿閦。文殊。降三世。第七末那。平等性智。寶生。虛空藏。軍荼利。第六意識。妙觀察智。阿彌陀。觀世音。大威德。前五識轉成成所作智。釋迦。不空成就。金剛業。金剛藥叉歟
五佛 自性輪 五菩薩 正法輪 五大明王 敎令輪
軌不說五佛
祕藏記自性輪菩薩見如何

裏書二七四
五頂輪王經云。菩薩摩訶薩淺紫

青色〇於蓮華身儀寂靜作般若波羅蜜自性。右手持梵篋。左手持眞多摩尼。作施願勢。是一切佛菩薩之母。大聖般若波羅蜜多作摩莫根形。謂此尊是金剛族母。稍似童女形。不令高顏。極令悅意相云々
般若菩薩持寶珠證歟
〇
勸修寺法務抄云。五大尊像圖加新古兩經五大力覺猷僧正模正本。南方紛失。又在仁和寺云々。惠什申狀也
或云。曼荼羅之五方次第新經列東南西北中。古經列中南東北西
〇
或記云。降三世伏天魔。軍荼利毘那夜迦 見集經 香屬。大威德伏人魔。金剛夜叉伏鬼魔。不動以前四明王力爲一身云々
仁王經意。四方尊各放一光。中央尊放五色光云々

裏書二七五
私云。大旨敷曼荼羅也。但五大尊等本加普賢曼荼羅用歟
或人云。此[illegible]正法輪敎令輪令出云々

裏書二七六
金寶抄云。八色幡二十四流 養經傳
白色幡二流 正東

紅色幡四流　東南
黑色幡二流　正南
烟色幡四流　南西
赤色幡二流　正西
水色幡四流　西北
黃色幡二流　正北
肉色幡四流　東北

金寶抄云。師主云。不可違本方。賢覺。聖賢等說同之
俊寬云。圓光院幡懸樣同之云々
決疑抄云。白水同色也。但白常色。水白色。上ヤウシテキラメキタルヲ
不相違不勘心。水青色用也
信譽云。春色云々
般若抄云。於幡色新經中雖略不出之。付舊說用之。是爲師說祕傳。仍用
九色幡二十四流也。深祕說也
九色幡用有二傳　此圖以醍醐本源親闍梨寫之
法務道場觀十六口云々九色幡
用九色幡二十四流有二圖　醍醐圖俊寬傳之

凡如此圖多々也。近來不用之云々
同圖中五方五色懸幡。攝眞實經說歟
○
異本云
師主公　實海　天蓋張青色絹。四隅各懸二流幡。勝覺僧正彗星御祈度如經文。雖不違本方。保安年中懸之。其後定海僧正。玄海僧都。乘海法印。各四隅說用之。本樣有三寶院經藏云々
壽永年中。於三寶院賜自筆御口傳圖之。東南角　白紅　南西角　黑烟　西北角　赤水　北東角　黃肉　保延記同之

圖參像考　二五

圖參像考　二六

裏書　二七七
乘海法印記云
此張文。嘉應二年二月二十一日。於閑院內裏當今　法住寺院御子新院每日行幸云々　御祈乘海法印被修時交名也。初二七日於內裏行之。次一七箇日於本寺被勤行。依神事也。御衣相具入寺云々

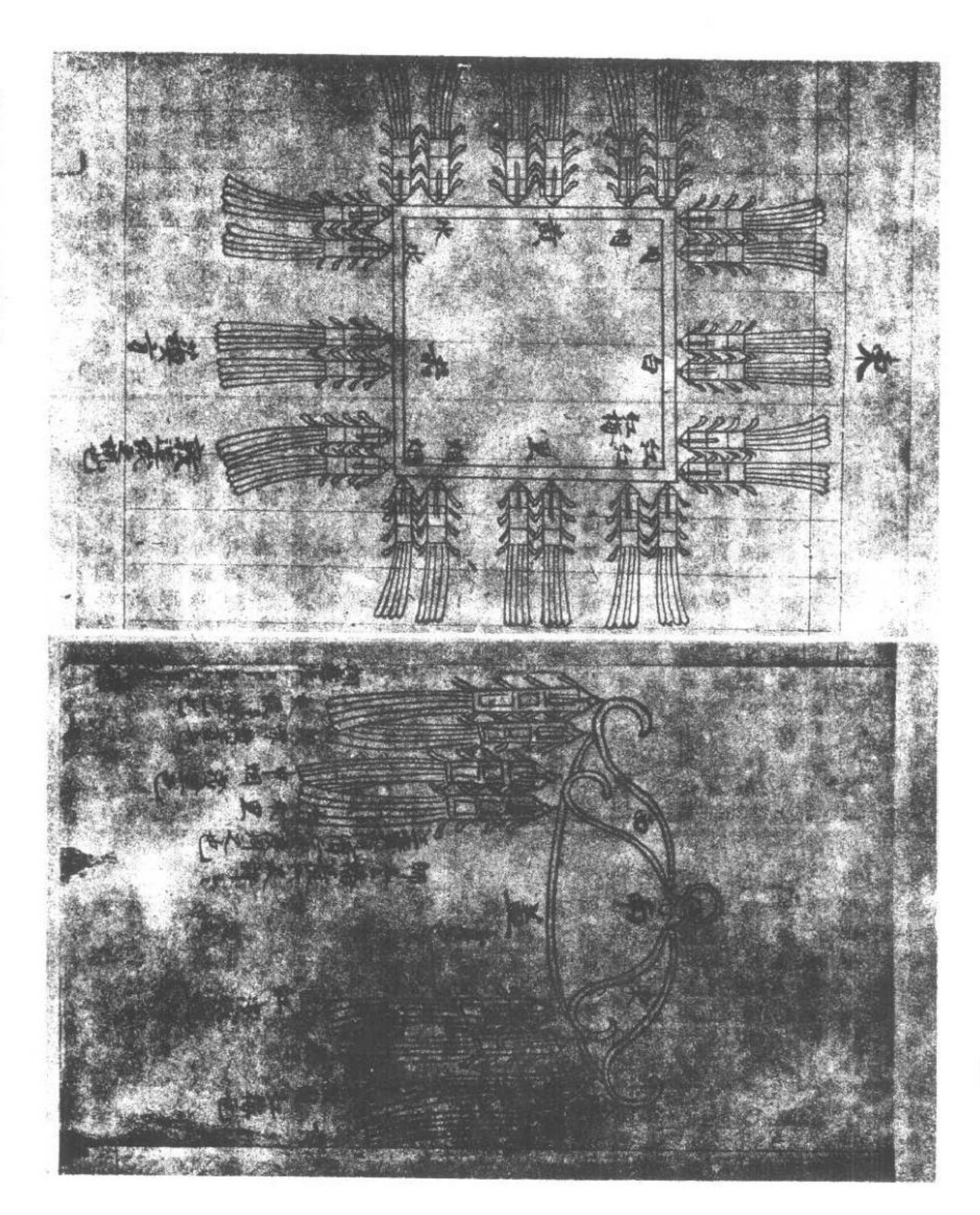
結願被御衣迎御使藏人一人瀧口一人云々　實運勤修時御衣役主殿正之子藏人云々
壇敷淨衣。供米等。院御沙汰。饗膳諸國役。但次七日饗止畢　私云沙汰
○
實海。三七日。百八十六部
一海。八十一部

裏書　二七八
伴僧二十口。三寶院僧正初被用之
法務道場觀十八人云々

裏書　二七九
念誦軌云。供養時花云々
同軌云。每月十四日十五日。於此兩日。粥飯菓子等如上供養　文
略頌云。輪瓶篋舍香

裏書　二八〇
梵篋
師主云。此法雖說數曼荼羅不用之
大壇中心安仁王經入筥　般若僧正御自筆也。即敷曼荼羅義歟
文殊師利法云。我今又說羯磨曼荼羅。壇中安般若波羅蜜經篋。日々讀誦。以種々供養而供養之。不久當成就云々

仁王經國王安置文有之
○
般若經所在小鬼不留事
疏第三云。如西方。八塔及三乘聖衆遺迹甚多。皆是大威德諸天。常所護

參考圖像 No. 25. 天蓋圖（釋迦文院本） 參考圖像 No. 26. 懸幡圖（釋迦文院本）

持勝瓶。猶如般若經所在之所諸小
鬼輩不敢停留。故法驗易成也云々
私云。以般若經置壇上。行法本尊
可爲證據也。仁王經不動法等也
覺禪云。祖師法務寛ー御抄也。
但勸修寺傳壇中不置經
或說。輪上置篋。又輪前置篋。輪平
樣置之

〔裏書〕二八一
舍利事
金輪時處軌云。若不依瑜伽作事法
念誦。不對壇舍利。非時處不淨輒結
印念持。決定護殃咎云々
○
舍利。又云。同壇梵篋之北置八角筥。
內奉入佛舍利。大師御筆。并靈驗小
佛等云々
仁王念誦軌云。先於寂靜淸潔之處
有舍利處。最爲殊勝云々

〔裏書〕二八二
師云權僧正勝ー云。此尊大師御筆
也
小野[illegible]中尊也。形像非菩薩明
王。二種輪合身也。二手劍輪顯此義
歟。今流祕事。只此一事文文治三年十二月三日於
六條內裏奉傳之
師云實ー到岸菩薩二身同體像。教
令輪自性輪合形身也
實勝云。執輪般若空寂理摧破妄想

戲論之界也云々
般若抄云。小野僧正曼荼羅中尊。靑
色二臂。此圖殊有口傳云々
私雖云。二種輪合輪合形菩薩般若
菩薩可持三形輪不可持
答。般若菩薩卽轉法輪菩薩也。卽金
剛波羅蜜菩薩也。見儀軌
或師云。調伏之法。種子必可曲云々
私云。到岸菩薩劍曲此意歟
或人云。栴檀劍云々可尋也

〔參考圖像〕二七

〔裏書〕二八三
集經三云。此陀羅尼有大功德。若能
至心如法受持。隨誦一遍出生一萬
八千修多羅藏○如是展轉出生無
量無邊修多羅藏○此故名爲無盡
藏陀羅尼印○卽是十方三世諸佛
字祖。亦是十方三世諸佛無盡法藏。
一切般若波羅蜜母。過現未來諸佛
菩薩常所供養恭敬讚嘆○至誠心
書偈讀誦○百千萬億恒河沙劫生
死重罪。於須臾頃悉懺無餘
不灌鈴云。無盡藏印言大惠刀印
賢覺云。無盡藏印。二手金剛合掌屈
二指。指以二大指押之
[illegible]
[illegible]

良亮云。惠刀印。心經陀羅尼云々
同云。惠刀。無所不至印
般若菩薩金剛波羅蜜。々々々々々
者轉法輪菩薩也。々々々々者大
日所變也云々般若抄
或種[illegible]三梵篋
又種[illegible]三刀印惠刀印云々
○
佛言。此陀羅尼有四種名。一名般若
無盡藏。二名般若眼。三名般若根本。
四名金剛般若心
○
異本云。陀羅尼集經云。般若無盡藏
印第十二一名般若根本印亦名般若眼又名金剛般若心
以二大指各捻二小指甲上。平屈二
小指下節中節相背縛之。二中指二
無名指各相背博。直豎開上。各屈二
頭指背令平中節背相著。其二小指
相稱令平。如高坐上安置經藏。當心
著之。當之當誦呪時。專想繫念。一切
經藏。皆從印出。悉入心中。般若無盡
藏陀羅尼呪曰
娜上謨上婆伽筏帝一鉢羅上若反若姑
波羅弭上多去曳二唵三利伊反伊超擧
音二合下同四地伊二合五室唎上音合六二輸嚧二合陀七
毘社曳八莎訶九
已上出集經。呪功能書之
修習般若軌云。次卽結本尊三昧耶
印。二羽金剛合掌。二大指各捻二頭

參考圖像 No. 27. 到彼岸菩薩（釋迦文院本）

指初。則誦本尊眞言七返。眞言曰
娜謨婆誐縛帝一鉢囉合二枳孃合二播
引囉若跢曳引唵三佐利地入室哩
四秫嚕合二底尾若曳五娑縛合二賀引
已上經軌文。爲分明覺書之。集經
印卽仁王軌印也。集經呪修習軌
言雖頗同。軌云言可用也。今流之
肝要也
私問。軌說根本印名無盡藏印。證有
乎。答。集經見
問。然集經呪同可用。何用修習般若
言乎。彼言有無盡藏名乎。答。不灌鈴
無盡藏印言惠刀印云々。彼文案般
若菩薩根本印。彼軌惠刀印。修習般
若眞言載之。彼言卽集經呪同了。一
兩字違計也。然法三說歟
問。然刀印可用。何本軌印用乎。答。無
盡藏印有二。軌說殊勝也。呪又有二。
修習軌說爲本。委細可開口傳也
無盡藏印言 用心可思之
亮惠云。合四指令成就四種般若。是
先壇上經印也
聖賢云。有四種功能
一名無盡藏 實波羅蜜。增益門也。軍荼利無盡藏出生故也。虛空藏
一名般若根本 金剛波羅蜜。息災。一切般若根本故也。普賢。降三世
一名般若眼 法波羅蜜。降伏門。照見一切般若故也。大威德。文殊
一名金剛般若心 羯磨波羅蜜。敬愛門。作金剛作業故。藥叉
菩薩。此四波羅蜜般若菩薩一分三摩地也。大日如來四種婆女也

權僧正御房。六條內裏面談令語給
事有之
仁和寺五々。經臺印合面。後日權勸
云。諸尊法 深廣 抄云。師云。背合立甲合。
非指面合也云々
又云。中名小六指立云々
實勝六指立云々
然甲合非也。此事非用事也
或云。和泉殿宮 五宮也 仁王經法令行
御修中信雄卿亂發壇所燒失
或云。賢覺法眼習御云々

裏書二八四
五祕密軌云。欲金剛者。名爲般若波
羅蜜。能通達一切佛法。無滯無礙。猶
如金剛能出生諸佛

○

般若菩薩像 胎圖六臂
圖云。肉色。額上有眼。左一手 持梵篋當心 二
手 仰掌安臍上 三手 仰側風指舒餘四指 右一手 風屈
指竪四指當梵篋上 二手 施無畏 三手 竪掌屈水指舒四指
著胄坐赤蓮花云々
二臂像
軌云。坐白蓮花。身黃金色。衆寶瓔珞
遍身莊嚴。首戴寶冠。左手當心。持般
若梵篋。右手當乳。作說法印。以大母
指押無名指頭云々 已上
傳受集第二御筆菩薩持寶珠。二臂
尊也。委細有圖 處。心覺闍梨
說。經臺印似燒香印。二小指端開

六指背合。二大押二頭云々
又梵篋印有八萬法藏云々
阿闍梨 二誦品 護國品 伴不動眞言 已上
寂圓傳云。胎藏梵香印用之。但小指
開或中指無名指各端開云々
七禪師云。小野說。用說法印。各外向
立。大指以無名指甲押。餘指舒散也。
左仰舒心前置梵篋思文
亮惠云。北方菩薩竝般若菩薩也。外
縛二頭指立合。是甲胄印也。三寶珠
祕 印外縛二中寶形
於般若中有定慧事
文殊 男聲加點 普賢 女聲加點 已上
道場觀
大日種子三形觀置。次大日心上月
輪竝蓮花觀之。其上字云々
勸請句 隨意
三世佛母般若經
五菩薩等諸薩埵云々
已上般若菩薩仁王經法修異說
也

裏書二八五
東寺講堂五菩薩中方菩薩事
或人語云。於釋王寺勝定房闍梨正
覺房上人大在諍論。闍梨云。金剛波
羅蜜菩薩也
上人雖云爾者。可持輪也
闍梨會云。修理之時。如元不令持之。
是長者越度也

上人云。中方菩薩前方。但是金剛薩埵也云〻闍梨難云。一曼荼羅一菩薩居兩所。如何況彼中方菩薩印相。古本金剛薩埵形像中全不見云何。上人會云。中方大日所現。前方阿閦所現也。印相可見金界羯磨會云〻中論義自傳法院金剛薩埵印相問答重〻也。闍梨所存是宗大事也。上人會釋。亦是甚深難截紙筆

理趣釋云。曼荼羅中央臺觀自在菩薩。前金剛法。右利。左因。後語文

又云。[梵字][梵字][梵字]中央臺虛空藏菩薩。前寶。右光。左幢。後笑文

又云。[梵字][梵字][梵字]中央臺一切如來拳菩薩。前業。右護。左藥叉。後拳文

七卷理趣經一云。安外[梵字][梵字][梵字]內置八輻輪。分別八尊位。中位金剛手〇先於中尊前安金剛薩埵。於右邊安置枳里羅尊。於後安念金剛大尊。於左邊安置金剛拳大尊。四隅安四尊。執持花鬘幟蓮鉢與佛頂文

六波羅蜜經四波羅蜜之中金剛波羅蜜名金剛薩埵云〻

法華軌云。次結金剛薩埵轉法輪印〇吽字爲轉法輪大菩薩文

成就院云。金剛頂瑜伽經毘盧舍那如來現種〻身。一正法輪義。現轉法輪菩薩身。二教令輪身。現不動明王身

大日經金剛薩埵印。轉法輪菩薩印者。故知大日即金剛薩埵。〻〻即法輪菩薩。〻〻即不動云〻

傳受集三云。東寺講堂五菩薩中方金剛手。前方金剛薩埵。餘方思之。是覺俊闍梨傳云〻

已上七箇文等。爲助成上人說。私勘載之。但彼所被存道理證據。委不知及也

大師御筆五方菩薩忿怒木像。可尋見之。是闍梨證據也

又後僧正無障金剛次第。并法三宮記等在之

或云菩薩學般若。佛果般若云〻

覺禪鈔 仁王經下

仁王經法 爲公家息災修之

國王隨身事

仁王經下云古譯作七寶案。以經卷置上。君王行時常於其前足一百步云〻

新翻經云。燒燈散花廣大供養。寶函盛經。置於寶案。若欲行時。常導其前。所住處作七寶帳。衆寶爲座云〻

爲王父母事

經下云古是般若波羅蜜是諸佛菩薩一

切衆生心識之神本也。一切國王之父母
也。亦名神符。亦名辟鬼珠。亦名如意珠。亦
名護國珠亦名天地鏡云〻

護國土事

經上云 古 是經復有無量功德。名爲護國
土功德。亦名一切國王法藥服行無不大
用護舍宅功德。亦護一切衆生身。卽此般
若波羅蜜。是護國土。如城塹墻壁刀劍鉾
楯 文

亂國講讀事

經下云 古 當國土欲亂。破壞劫燒。賊來破
國時。當請百佛像。百菩薩像。百羅漢像。百
比丘衆。日大衆七衆共聽是經。請百法師。
講般若波羅蜜。百師子吼高座前燃百燈。
燒百和香。百種色花以用供養三寶。三衣
什物供養法師。小飯中食。亦復以時。大王
一日二時講讀此經。汝國土中有百部鬼
神。是一〻部復有百部。樂聞是經。此諸鬼
神護汝國土 文

千里內除七難事 （裏書二八六）

經下云 古 是經常放千光明。令千里內七
難不起云〻

得行人菩提事

經下云 新 若有此誦持陀羅尼者。我及十
方諸佛。悉常加護。諸鬼神敬之如佛。不久
當得阿耨多羅三藐三菩提云〻

八部轉鬼身生天事

敎化品云。八部阿須輪王現轉鬼身天上
受道 文

諸佛菩薩依般若得菩提事

又云。若一切諸佛及菩薩。無由此門得
般若者。無有是處。何以故。一切諸佛及菩
薩無異路故云〻

讚誦功德事 （裏書二八七）

二諦品云。汝等大衆受持讀誦解說是經
功德。有無量不可說〻〻〻〇於此經中
起一念信是諸衆生起百劫千劫十地等
功德。何況受持讀誦解說者功德卽十方
諸佛等無有異。當知是人卽是如來得佛
不久 文

斑足王因緣事 （裏書二八八）

經下云。斑足太子。爲外道羅陀師受教。應
取千王頭以祭塚神。自登其位。已得九百
九十九王。少一王。卽北行萬里卽得一王。
名日普明王。白（北本十）斑足王言。願聽一日。飯食
沙門頂禮三寶。其斑足王許之一日時普
明王卽依過去七佛法請百法師。敷百高
座。一日二時講說般若波羅蜜八千億偈
竟。受其第一法師爲普明王而說偈言〇
時普明王卽以上偈答王〻聞是法得空
三昧。九百九十九王。亦聞法已。皆證三空
門定。時斑足王極大歡喜告諸王言。我爲
外道邪師所誤。非君等過。汝可還本國各
〻請法師講說般若〇名味句。時斑足王
以國付弟。出家爲道證無生法忍 文

伏修羅軍事

觀佛三昧經一云。是時帝釋坐善法堂。燒
衆名香。發大誓願。般若波羅蜜是大明呪
是無上呪。無等〻呪。審實不虛。我持此法。
當成佛道。令阿修羅自然退散。作是語時。
於虛空中有四萬刀輪。帝釋功德故。自然
而下阿修羅上。時阿修羅耳鼻手足一時
盡落。令大海水赤如降汁。時阿修羅卽便
驚怖逃走無處。入藕糸孔 文

一勤行門

修四種法事

軌云。從爲國爲家至最爲上勝也 如文

私云。軌雖說四種法。息災文殊多。小野
先德圖增益[illegible]給。雖然師資皆行
息災。能修之法者息災也。所修之本尊
增益也。卽扇底迦之中補瑟底迦也。委
可聞口傳

請書

被　綸旨偁。自季夏之比　玉體不豫三
千之術百一之方如無効驗。從來十一日
擧二十口之伴僧。可令修仁王經法給也。
夫仁王經者依十六國王之請問。說攘災
與樂之方法。除病延命之祕術。天上莫耆
之藥恥德。殊抽信力令勤行者。感應何空
者依　天氣執達如件

七月　日　右中辨　某

請文 （裏書二八九）

謹請

宣旨一紙

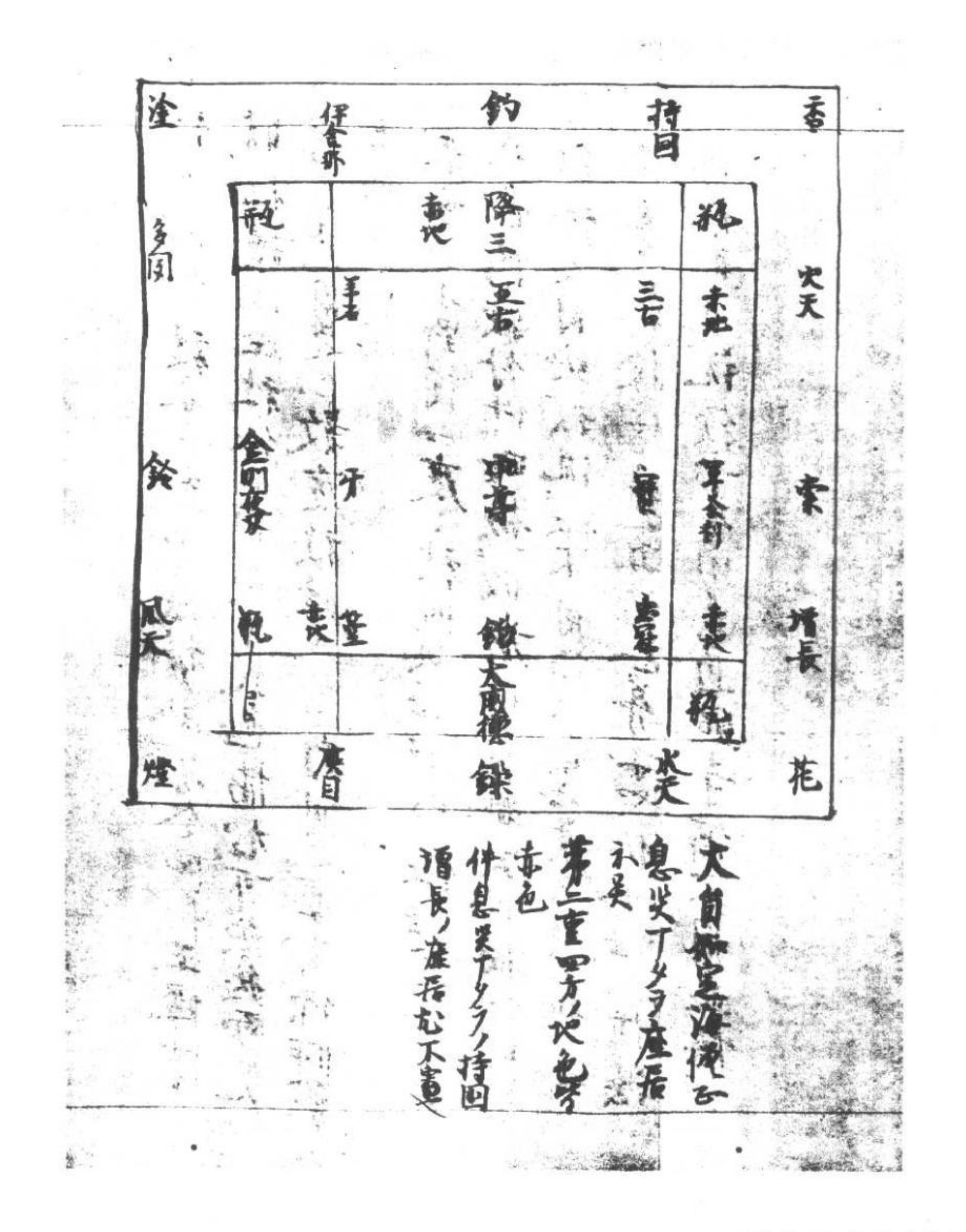
右護國妙文。金言未改。勤行僧侶。智行共
闕。今以不肖之陋質奉嚴重之大法。付冥
付顯有恐有恥。但　聖王之叡念至潔者。
經王之功力何空。愁依　勅命難遁捧領
狀言上如件
　　月　日
　　　支度
注進
　仁王經御修法一七箇日支度事
　合
一。大壇所
蘇　蜜　名香 沈
五寶　金。銀。水精。琥珀。眞珠
五香　沈。白檀。薫陸。安息。甘松
五藥　豈蔻。桂心。遠志。白朮。甘草
五穀　稻穀。胡麻。大麥。小麥。菉豆
壇一面　脇机二前　燈臺四本
禮盤一脚 在半疊　壇敷布一端
大幕一帖　經机二十前
切燈臺十一本 不斷經料
壇供米八斛
御明油一斗七升五合 七升御明等料 一斗五合不斷經料幷房油
阿闍梨　伴僧二十口　承仕三人
駈仕六人　見丁二人　淨衣 白色
一。護摩壇
壇一面 加爐桶　一脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚 在半疊
壇敷布一端

壇供米八石
御明油七升
一。聖天壇
壇一面　脇机一前　燈臺二本
半疊一枚　壇敷布一端
壇供米三石五斗
御明油七升
一。十二天壇
壇一面 三尺二寸　脇机一前
燈臺二本　半疊一枚
壇敷布一端
蠟燭布一端
壇供米三石五斗
御明油三升五合
數設供所雜具等如常
右注進如件
　天養二年五月　日
　　　　　　　行事大師法嚴信
阿闍梨權大僧都法眼和尙位寬信
　伴僧張文
　永久二年院御所被用十二口
上番
明海已講 護摩　院嚴阿闍梨
長朝阿ゝゝ　僧俊阿ゝゝ
念範阿ゝゝ 聖天供　言海阿ゝゝ 十二天供
隆賢阿ゝゝ　尊雅阿ゝゝ
祐源阿ゝゝ　寬治阿ゝゝ 神供
下番

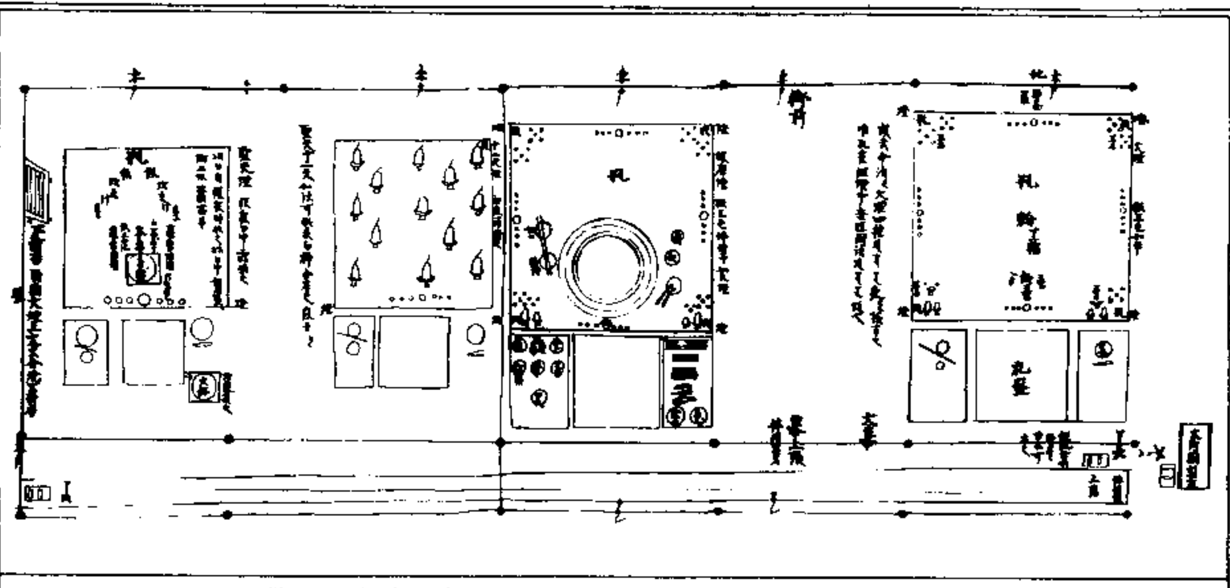
增仁 發願廻向　快勝
行俊　尊海
源運　寬緣
賢嚴　祐海
信助　智海
天養二年五月二十一日 天晴 法務寬｜
奉爲國王。於禁中昭陽舍 土御門內裏 被修仁王
經御修法。大法師嚴信相具承仕等。參禁
中請取壇具等。指定宿所等。中尅大阿闍
梨引率伴僧出洛。以昭陽舍東端爲大阿
闍梨宿所。以近邊局町定伴僧宿所
（裏書二九〇）
　曼荼羅事
般若抄云○祖師曼荼羅寺大綱申請佛
師如 助イ 照令圖繪給本也
私云。增益令圖之給歟。叶仍載軌文 可準知孔
雀經軌意
軌云。從於壇中心。至皆有光焰 如文
增益[梵字]也

圖像 八六

廣澤不動次第云。金剛薩埵爲聖不動
身入衆生界中。斷其結使轉此法輪 文
或人不動持輪證文云ゝ（裏書二九一）
大壇懸曼荼羅。不用敷マタラ。開白幷日
中佛供等如圖。護摩壇同之。後夜粥八杯。
初夜無供物
聖天十二天壇供如圖　（裏書二九二）

圖像 No. 86. 仁王曼荼羅

開白亥尅承仕打金二十人伴僧著淨衣（裏段不著裳疊之云々）五疊皆參於大壇方上臈々々次著坐各懷中持經次大阿闍梨著淨衣平袈裟持五古（每時同之）香呂筥幷居筥具之（香呂筥開白計用云々）次阿闍梨打金下番轉經退下之後率上番十人參後加持云々

已上開白作法行法間一時許云々

次寅時始後夜時承仕打金催上番皆參之後阿闍梨著禮盤

金剛持遍禮之後打金一度

次下番廻向（但諸僧次第不取云々）

其詞云

所修功德　廻向護持國主　玉體安穩

增長寶壽　恒受快樂　無邊御願

決定圓滿　決定成就　廻向宮內

廻向諸人　廻向天下　廻向大菩提

廻向了　下番退出

次大阿闍梨打金二神分五悔發願等（如常）

轉經等之作法如先　（裏書二九三）

後供養禮佛之後（打金一）後夜偈誦之（金一打）

次廻向等（如常）

廻向方便之後大阿闍梨（金一打）

催下番發願五大願如先（打金一）退下

次後夜御加持（但無發願）

次日中時午時始之（作法如開白但無後加持々々准之）

一大壇行法（付金剛界）

師口云向禮盤殊至深心行禮拜三度云々

儀軌云入道場五體投地禮三寶文

三衣筥每時隨身後加持同之（或傳自開白至結願臨机）

阿闍梨暫著幕外座即登禮盤作法如常

三力偈畢打金

次上下番同音經讀（但不般若音）下番少許讀退出

次正念誦之程護摩壇師行之護摩末神供行之（初中後三度也）

十二天壇（初夜一時供之）聖天壇（後夜日中二時供之）諸段師行法畢各著伴僧座

次大阿闍梨行法中間幕外座下暫念誦云々其後轉經畢

次承仕打金催下番々々參上時阿闍梨著禮盤打一字金修後供養

次開後鈴上番止轉經

次阿闍梨出讚（餘如常）

廻向方便（上番上臈出之）

次後供養了打金下番上臈發願五大願（音聲如時發願助音取次第）

其詞云

至心發願　轉讀般若　功德威力

天衆地類　倍增法樂　護持國主

玉體安穩　增長寶壽　恒受快樂

無邊御願　決定圓滿　決定成就

宮內安穩　諸人快樂　及以法界

平等利益

衆生無邊誓願度　福智無邊誓願集

法門無邊誓願學　如來無邊誓願仕

無上菩提誓願證　護持國主成御願云々

表白詞（法務寬助開白用之如別卷）

種子□口云。□非普不動之種子。即一字呪也（裏書二九四）

立印軌云。打賊用根本印誦吽字眞言云云

又法於忿怒誦吽字眞言。能生雲雨云云

底里三摩耶經云。行者嗔怒結心印。稱吽字。一切惡靈退散云云

三形

十二輻輪　或云。退十二月不祥云云

東□五古　降三世　金三月右持一古左付腰

南□寶　軍荼利　寶　右持三辨寶左付腰

西□劍或鉤　大威德　利　六頭也。右持劍。左付腰

北□牙　金剛夜叉　口云。右五古。左鈴。諸菩薩同

不灌鈴云。□□□□□輪上劍　不五古上劍　降三古上劍　軍獨古上劍　大羯磨上劍　金總印。外五古云云（裏書二九五）

印

不動。獨古印

眞言

慈救呪

次經臺印　軌云。般若波羅蜜根本印云云。慈覺軌同之。經臺印云事集經說也。委有別卷

仁王經念誦法云大師以兩手背相附收二指頭二小指。屈於掌中。以大母指各押二頭指。置於心上。誦經中陀羅尼七返云云

傳受集第四云。師傳云。兩手背相附收二頭二小屈於掌中。以大母指各押二頭二小指。直立餘四指。想置梵篋云云

但軌文相違。仍申案內。即被答云。如此相違。餘法皆同。究竟事者。只依師說者

私云。此說僻事也

出慈覺軌云云。已上傳集說

仁王般若念誦云慈覺以二手背相附收二頭指。以二小指屈於掌中。以大拇指各押二頭指。置於心上。誦經中陀羅尼七返云云

陀羅尼　口傳云。本尊加持一返用之。散念誦之時七返可誦也

道場觀　西次第有之

觀想。前地結上。金剛墻內有寶樓閣。無量莊嚴。周匝懸列。內有大曼荼羅。云云云云。內有三重界道。云云之外於壇四角有四賢瓶。四門各有四寶香爐。無量供具。周匝陳列。內院中心有蓮花臺。云云上有□字。云云變成十二輻金輪。云云變成金剛波羅蜜多菩薩。放隨方光。普照曼荼羅。四大菩薩。八供四攝。隨方顯現云云

字輪觀　實任云。用不動字輪觀。云云。仍以石山本書之（裏書二九六）

或云。金界五大觀用之

傳受集第二有字輪觀可見之

正念誦　用慈救呪。或用大陀羅尼云云

仁王念誦法云。住佛母三昧觀心莫間斷。誦一百八返。或二十一返誦眞言云云

經中陀羅尼也

散念誦

佛眼　大日　大陀羅尼七返　別書机左脇置之

般若菩薩　五大尊　護摩　一字

祖師云。阿闍梨正念誦等。并護摩了後。修字輪觀。下座讀經云云

勸請句

仁王般若深妙典　私云。大聖不動或忿怒下座　五大明王諸忿怒　仁王般若共修典

聖朝安穩增寶壽　天長地久成御願

大養記云。初夜日中用勸請。後夜用發願也

發願句

本尊聖者　大聖不動　仁王般若

甚深妙典

御加持發願。此定可用

禮佛句

阿利也阿沙羅曩拏尾爾也羅惹　三返

□□沙婆尼　□□軍荼利

□□炎摩德迦　□□藥叉

讃　四智　次不動實任云讀伴僧出之云々

轉經事（大阿闍梨開白讀七卷上番毎時一部。不動人一卷歟。但以他人卷數令讀云々。下番隨讀云々）

後加持。用慈救呪（念誦定云々。字未詳。其聲）（裏書二九七）

護摩

火天段（如常）

次部主段（降三世。或云不空忿怒王用云々。節不空）（羂索所變也。不動一佛也。見底里經云々）

本尊段（五大尊。實任云西方尊用普供養印言云々）（若種子加歸命句。加持物慈救呪）

諸尊段（三十七尊）（最祕。小野）

世天段（如恒）（或云。本尊段不動）（諸尊段五大尊云々）

勸請云々

口傳云。以鉤召印言。大壇尊等。護摩壇

又撥遣花大壇方投也

已上法務御傳也

卷數

仁王經御修法所

奉供

大壇供六十三箇度

護摩供六十三箇度

聖天供四十二箇度

十二天供二十一箇度

諸神供九箇度

奉讀

仁王般若經　部

奉念

佛眼眞言六千三百返

大日眞言六千三百返

仁王般若陀羅尼七百三十五返

般若菩薩々々六千三百返

不動明王々々三十一萬返

降三世々々六千三百返

軍荼利々々六千三百返

大威德々々六千三百返

金剛藥叉々々六千三百返

護摩々々六千三百返

一字金輪々々三十二萬返

右奉爲金輪聖王御息災安穩增長寶壽

天變怪異消除解脫御願圓滿始自五月

二十一日至于今日三七箇日夜之間率

二十口伴侶殊致精誠奉修如件

天養二年六月十一日

阿闍梨權大僧都法眼和尚位寬信

注進

伴僧交名事

權大僧都某　法眼々々

權律師々々　法橋々々

大法師々々々

右注進如件

年　月　日

伴僧交名。立文卷數橫挿可進也。後

七日御修法定書云々

所作人計歟　或說如卷數。々々下

付樣有之（非也）

結願作法（異本云）先結願之前日放取

校名云々

大阿闍梨著禮盤。金剛持遍禮之後（打金一）

下番廻向了。下番退出（打金二度）出五悔。神

分等略之。行法（如常）

次轉經之間。以大壇承仕幕所抑放取結

番。相具硯筆。始大阿闍梨。次第令付部數。

其後以尊海公令書御卷數二通（一通立大壇付枝束）（邊案文一通置左脇机）

次後供養閼伽後（打金二度。云。一度云々。或人讀卷數一打金）

次結願事由幷神分等

次後鈴。其後（如常）

臨行法末。下番參上（但無發願）

（五大願）引率二十人伴侶。於淸涼殿二間後

加持畢。其後還壇所。未尅御入寺

以不動爲本尊事（裏書二九八）

今法者。用本尊有異說。醍醐勸修寺同。小

野傳習各別。範俊僧正流。以教令輪身不

動爲本尊也。祕師法務口傳云。本尊五大

尊。以不動爲本尊。但不持索。持十二輻輪。

教令輪故也。四大明王如次可迴觀之。或

說。般若菩薩爲本尊。是傳不可也。彼菩薩

者。是正法輪身。正法輪不可爲此法之本

尊事歟

（私云。五尊者爲五方守護也）又法務俊寬授云○軌依正法輪。現勝妙

身。依教令輪現威怒身云々

故教令輪身尤妙也。般若菩薩頗不得心

云々

儀軌云。依前法輪現勝妙身。行願圓滿住

等覺位。手持金剛輪。毘盧遮那初成正覺

請轉法輪（私云。凡夫難得益）

又云。依教令輪現作不動金剛。摧伏一切

鬼魅惑亂諸障惱者令調伏故○與天帝

釋及將無量諸天而爲眷屬與四俱胝菩薩。往護其國云々
菩提心義云 安然 仁王般若五方菩薩眷屬。依金剛頂瑜伽。卽是五佛現二種身。一者正法輪身。現五方菩薩身。二者教令輪身。現五大尊身往護其國云々
或云。不動祕義云。不動自性輪般若菩薩也。是故火界呪以般若四十二字爲義云々 私云二身一之呪歟
立印軌云。成就法〇塗拭曼荼羅置大般若經。以妙花香散上文
底里三昧耶經云。壇上置大般若經文 不動爲般若經通用證據也
愚案云。此法者鎭護國家第一祕法。卽顯經題名。軌文正法輪身。同往說護國土。敎令輪。尤殊勝也
古譯經五大力卽忿怒形也。是卽護國王護國土尊形也
又小野〔梵字〕。五尊非正菩薩像歟。就中後七日修法之息災護摩本尊也。此亦一證也。彼法五尊同並供之。若爲鎭護國家歟。可尋

以大日用本尊事 亮惠云息災大日爲本尊

種子 〔梵字〕
三形 惠刀
印 大惠刀印
眞言 無盡藏呪 正念誦同用之
實任云。智拳印言〔梵字〕源太主云々
付大日習歟

無障金剛次第云〇有〔梵字〕字。成千葉大白蓮花。上〔梵字〕字成五古金剛杵々々變成無障金剛。身色如素月。住智拳印。戴五佛冠〇眷屬諸方住云々
本尊印 五倍塔印 口決
〔梵字〕
次般若無盡藏印言
次梵篋印〔梵字〕
已上
愚案云。不灌鈴意者。以五佛不可爲本尊歟
不灌鈴講堂圖了。次文云。大會不見。以大日如來可奉爲本尊。亦祕隱甚深義趣。且說淺略曼荼羅也
次根本印 說文略之 誦經中〔梵字〕七返
不動一古印 慈救呪
次無盡藏印言 巫刀
已上

寶生尊爲本尊事

仁王經法者。以寶生尊爲本尊
或云。此事玄海大僧都獲麟之時。以使被授實海僧都云々
或人云。仁王般若法。通寶珠法。寶卽智惠故也。大師御筆般若菩薩。左手持寶珠云々
亮惠云。增益行時。可用寶生尊印。略出經寶生尊印般若菩薩印用之也
亦金剛界智惠波羅蜜印寶生尊印也
經云。能應輪王名如意珠。能令難陀跋難陀等文
古經下云。般若波羅蜜者〇亦名如意珠云々
經云 新 初年月八日入大寂靜妙三摩地云々
經云 古 金剛智。釋迦牟尼佛。初年月八日。方座十地入大寂室三昧文 此等文通彼法歟
師傳云 醍醐 仁王經法。爲求菩提可爲五佛本尊。爲調伏以明王爲本尊。若爲增益金剛波羅蜜卽本尊也。卽般若菩薩也 此等事見無障金剛大第
亮惠云。般若臺之上安經王今法爲本尊云々
或說以五大力爲本尊 仁和寺
俊寬云。以金剛鉤菩薩爲本尊。是不動尊也云々
又摧魔怨菩薩爲本尊云々
私云。大師御筆五方〔梵字〕察之本尊異說可知。右所載本尊等。用否可隨人。且爲斷迷執書許也。悉可閑口傳。醍醐祕傳有別卷

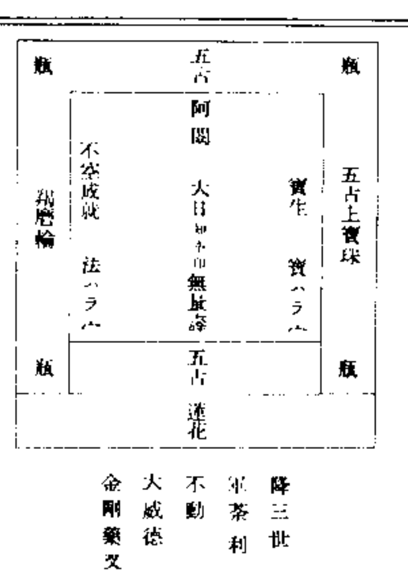
曼荼羅異說 （裏書二九九）

眞然御傳 出無障金剛次第

〔梵字曼荼羅圖〕

不空 金剛業 藥叉多
阿閦 金剛手 降三世
大日 金剛 不動
寶生 金剛寶 甘露
彌陀 金剛法 六足

元杲僧圖 上醍醐峯僧房求出云々

肥後已講之持佛也。內山閻梨圖傳云々

右〔梵字〕異說。略記之。所持本五尊下五大尊例書。或五方〔梵字〕之尊等。極少一鋪圖之。師主僧正令案也

或聖賢闍梨私調伏等〔梵字〕圖之。雖然恐繁略之。別持之可見尋歟

正法輪身敎令輪身事

牟利曼荼羅經云。第九阿賴賴識。法界體性智。毘盧遮那。普賢。不動。第八阿賴耶識。大圓鏡智。阿閦。文殊。降三世。第七末那識。平等性智。寶生。虛空藏。軍荼利。第六意識。妙觀察智。阿彌陀。觀音。大威德。前五識。轉成々所作智。釋迦。又不空成就。金剛業。金剛藥叉云々取意

金剛頂經云。毘盧遮那佛現二種身。若正法輪身。現轉法輪菩薩。卽金剛薩埵菩薩也。若敎令輪身。現不動身。有所立。依身密故現普賢身。依口密故現不動尊。依意密故現毘盧遮那身 文

仁王經儀軌云。正法輪普賢。敎令輪降三世 文 餘方皆准之云々

疏云。五方五佛。各現二種身（一）正法輪身轉法輪菩薩。敎令輪身不動云々 餘方准之

祕藏記云。不動 毘盧遮那自性輪般若菩薩忿怒。 餘方准之」

私云。軌祕記文相違也。普通說五佛自性輪。菩薩正法輪。明王爲敎令輪云」

法務御記般若菩薩卽正法輪云々

亮惠云。五佛自性輪 五菩薩正法輪 五明王敎令輪

爲興隆多年之間撰集之。徙久五年四月二十二日於東山草菴書之了。有後見恥不可披露　　佛子覺禪 年五十二

國本摹一度 公家御沙汰

本寺摹一度

初夜粥後夜未曾水。阿闍梨所役云々

寬喜三年五月一日書寫了

一校了　隆澄

於此卷者覺洞院法印爲御自筆者也

尤可爲尊重而已　　弘宣

有一卷者先師前大僧正增孝眞跡也

承應元年十月三日加修復畢

沙門榮嚴

裏書二八六

七難

經云。日月失度爲一難。二十八宿失度二難。大小燒國爲三難。大水漂沒百姓爲四難。大風吹飯爲五難。天地國土亢陽爲六難。四方賊來侵國爲七難 新經同之

裏書二八七

仁王經云 古 八十年八百年八千年 文

迦葉。阿難。末田地。商那和須 如已上四人。次第二 付法十年ッ、件四人佛在世人也。仍八十年間佛法繁昌也。憂婆嚩多佛滅度後八百年生。龍樹提婆同之。八千年者佛法陵遲

又云。諦聽 聞惠 善思念思 思惠 如法修行 修惠也

裏書二八八

斑足王乞請千王髮三筋血一滴。祭塚神免其命了

裏書二八九

伴僧請書

囑請 凡僧請定

權大小僧 集

右始自來十五日於六條內裏被始行仁王經御修法伴僧囑請如件

裏書二九〇

傳受集第一云。伴僧前經或時許云々略行歟

教雙紙云。長延ンヒノ偈伴僧令讀云ヽ

[裏書]二九一
仁濟闍梨被示云。先師法務御房令修仁王經法給時。於讀經座被仰云。醍醐用八色幡。尤可然也。然而先師不被用之。已數度被修了。今更難用之。眞言仰師範傳故也

私案之。小野僧正度ヽ被修此法ヽ云而依略定不被用八色幡歟。付件略樣。故嚴覺僧都不用幡。令修給歟。依之自然我流似不用幡云ヽ

愚案云。古大僧都御房範俊信覺兩僧正弟子也。仍今法外作法依仁和寺說歟。千卷抄云。遍照寺傳不用蓋幡云ヽ

[裏書]二九二
或圖大壇右方小壇亦置之。可隨便宜也。支度承仕三人云ヽ

小壇大壇承仕可勤仕之歟

又金寶抄仁王經法。護摩段次十二天。次聖天。仁和醍醐孔雀法。護摩次聖天。次十二天云ヽ相違可尋

[裏書]二九三
問。下番發願迴向如何　答。讀經作法也

問。然者可有上番之　答。大阿闍梨行法有之故也

[裏書]二九四
小野十七祕法說

[裏書]二九五
實任云。本尊不動　種　三十二輻輪也　印經臺印　言慈救呪

小野越前闍梨傳也

亮惠云。不動爲本尊時輪上立劍云ヽ

又云。五古印　慈救呪。口云。二印隨一用之。二印云。一古印。五古印。一古印用時。不可用五古印

賴杲云。五古總印也。散念誦時。尤可用云ヽ（中指劍形。慈救呪）

金寶抄云。本尊加持時。五大尊各別印結之

[裏書]二九六
儀軌云。諦觀圓明鏡智。縱廣一肘。漸遍法界布字行列右旋。次第觀。一ヽ字光明徹照從外向內至於地字。從內向外漸觀諸字。周而復始。至第三返。心善寂定。了ヽ分明觀所詮字義。不生不滅。一ヽ平等皆遍法界。非動非靜。定惠雙運。永離諸相。卽是般若波羅蜜多三摩地觀

私云。依文。以大呪可用之。雖然以小呪字輪觀用之。自地字向外。自外至地字也云ヽ

已上亮惠

[裏書]二九七
二四字云（濟延）般若菩薩眞言用之

兼意同之

傳受集二云。義範僧都誦陀羅尼（取其中要）

同集一云。定賢法務後加持不動呪常事也云ヽ

[裏書]二九八
傳受集四云（不動所）晨朝十一面。持國天。日中釋迦。增長天。日沒阿彌陀。廣目天。初夜觀音。多聞天。半夜地藏。梵天。後夜虛空藏。帝釋。六時利益佛菩薩天等

私推說云。以不動爲本尊。中夜長時護國土義歟。故不動也。經王得益同意也。講堂六天可察之

[裏書]二九九
曼荼羅樣

喜　軍　慢

傳受集第四云。山本

降　不　大　曼荼羅云ヽ心覺用之

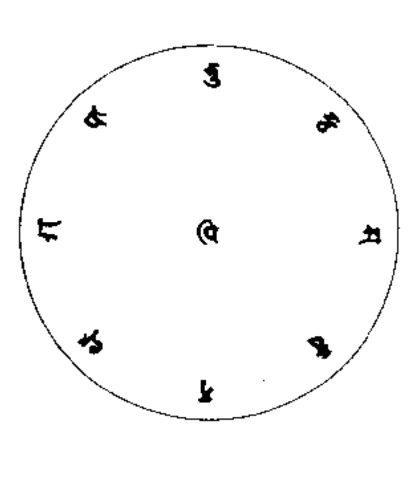
中院云ヽ

舞　歌

傳受集第一云。五大力曼荼羅云ヽ

大原僧都五大力爲本尊。是常事也云ヽ

覺禪云。實任持本五大力之　圖有之。云重圖之。可見本圖之。恐繁不圖也

或人持此圖。卽小野僧正御手跡也。覺禪推云。若此仁王經數□□□意歟。其故實任持本似此圖有數□□。但五重界道有之。種子多〻也。大略圖樣同故載之。委可見彼本。有別也

覺禪鈔 理趣經上

理趣經法 息災 或敬愛

本書

金剛頂瑜伽般若理趣經一卷 不空大師。貞

般若理趣釋一卷 不空大師。貞慈安錄 列內題。內云。大樂金剛不空眞實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋云〻。三十帖錄云。理趣釋經一卷云〻

理趣品別譯經 傳

理趣般若決一卷 禪

理趣經述讚三卷 基 梵

理趣經幽贊一卷 梵釋私云。上宜榜見之

實相般若波羅蜜多經一卷 金剛智。貞元私云。是理趣經別譯

已上三卷。在祕錄

大曼荼羅十七尊釋一卷 不空。大內云。大般若波羅蜜多理趣 安樂不空三昧耶眞實金剛菩薩等一十七尊大曼荼羅義述。三十帖錄幷羅林祕內題。慈。智。貞

祕錄他化自在天理趣會等軌文載之 略之

梵字理趣道場十六菩薩三摩耶 三十帖錄有之。祕錄云 略之

理趣經十八會曼荼羅十八楨 私云。祕錄二之仁錄脊 無之

漢土勤行

或書云。一法界青龍寺惠果和尚請惠日寺數口僧侶。五日之間。十五時修懺悔法。眞言教中大乘經轉讀之。幷修祕法。祈滅罪。夢中不空三藏來云。眞言中肝心。我殊以此法爲心。〻〻如是一兩度示之

師云。口決云。表紙記是理趣三昧也。眞言教中大乘經者。是理趣經也

祕法者。是此經法也 私云。法三御子御記也

諸經主事

開題云 大師 金剛寶有能堅能摧不壞不變之力。有難得難見忽貴之能。本有三密亦復如是○頂無上最勝之義。諸佛之中大日爲主。諸經之中。此經爲主。於諸行斯法無過上。於諸果此理更無比故。特得頂號云〻

理趣事

開題云 別 此理趣略有三種。謂心理趣。佛理趣。衆生理趣也云〻

理趣釋云

又云。降三世伏大天。觀音□□□。東門書女形。皆理趣意也

弟子加持事

或傳。三昧耶戒時。加持受者事。依此說歟

自在宮說事

遮那名報身事

行者同大日事

經文 自若有能受持日〻讀誦至執金剛位

釋云

得普賢位事

一聞得菩提事

三密初中後善事

諸尊攝五佛事

一切曼攝四種曼事

經云。一切曼荼羅者。釋云

一切智事

經一切智々者。釋云

一切印事

經一切印者。釋云

曼荼羅 謂自共々々四方八柱在所在心大悲方便是也

圖像　八七

[梵字]云。內一重尊形。八供四攝者三摩耶形。

此條如何

釋云。八供養及四門菩薩等。以表如來眷

屬云々　此文心歟

又曼荼羅 十八會合圖之。小野傳也

相傳祕書云。當途本有十七會。小野御

本有十八會。今一會。云五部具會加成

身會曼荼羅也云々

圖像　八八

祕書云此圖在敎造紙。寬信祕入之三重。

積三界惑斷也云々

仰云。敎造紙有兩帖云々 般若僧正自筆本云々。經初段矣奧段矣印圖梨雜抄在之。或入云。淨本云々。然經件云。經初段矣奧段矣本淨在小野經藏。私云。已上二行押紙。正自筆本云。

勤修門 或云。修回感果法云々

行法付金剛界修之 師主翔曆會可行

本尊事 兼意五祕密爲本尊。靜樂段々尊云々。或初段大日能說尊也云々。聖賢般若菩薩智。一說云々

師云。以金剛薩埵爲本尊。此經所說之法

人也。懸三重曼荼羅行之 小野惟云。以大樂爲本尊。一說也

尊。即金剛薩埵也

或師云。懸金剛界理趣會行之 見聖賢集云々

形像

理趣釋上云。首戴五佛寶冠。熙怡微笑。左（裏書三〇〇）

手作金剛慢印。伏左道有情令歸順道。右

手抑擲本初大金剛。自他三摩地。念々昇

進獲得普地云々

金寶抄云。左拳當左腋。坐赤蓮

一切義成就普賢菩薩。金剛手金剛

勝薩埵同體事 如理釋

種子[梵字] 師云當途矣。今法尤可用[梵字]字云々

三形　五古 或獨古　五古十峯事如理釋

印金剛界三摩耶會サタ印

心覺云。三々々五古印云々

略出經云。爲五古金剛形

眞言金剛界羯磨會薩埵言

心覺云。除阿加[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]五字用之云

又印　大獨古印

二手外縛二大二小端合。二中指入中合

背有口傳

大樂金剛薩埵軌云。餘如上。以入二中指。

屈如鉤形。鉤刺於心。便以中指頭相捻如

索。深相鉤如鉤。以鎖當心。搖動爲磬奉請

勝初瑜伽軌大樂隨心印〇前印箭刺心〇驚覺三昧耶餘大樂軌全同也

眞言 十七尊總呪也

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

[梵字]

私云。此呪五祕密言也。成就院集金剛

手眞言。大樂不空身言也云々　諸家用

之

普賢延命口決云 石山

[梵字][梵字][梵字][梵字]者。是娛樂義也

此大士一切衆生授與世出世娛樂〇故

眞言中有此句。以梵音釋義理。歷劫不可

思議云々

勸請

金剛サタ慈悲尊　四種明妃諸眷屬

自案云

般若理趣深妙典　金剛サタ諸眷屬

如仁王經與行

發願

本尊聖者　金剛薩埵　四種明妃 決　 橫々 　曼荼々

諸大眷屬　兩部界會等

實任云。勸請 總佛如金剛界祕本尊故

五相成身觀（裏書三〇一）

妙觀察智。通達菩提心。修菩提心 已上如金剛界

成金剛心。如敎誦眞言。能令心月輪圓滿

益明顯

諸佛復告言　菩提爲堅固。復授心眞言。

心月輪上。有[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]五字。各成獨古

金剛杵

眞言曰

唵底瑟姹 二合　縛日羅 二合

廣金剛。想淨月輪上。獨古金剛。漸舒漸大。

遍滿小千界。中千界。大千界乃至法界。利

益安樂一切有情。眞言曰

唵ソハラハサラ

斂金剛。想此獨古金剛。漸斂漸小還收如

故。誦眞言曰

花　燈
可　鏁　歌
義　觀　庫
索　藏　大日　拳　鈴
笑　合　權
慕　鉤　舞
香　塗

圖像 No. 87. 理趣經曼荼羅

圖像 No. 88. 理趣經十八會曼荼羅　圖像 No. 89. 理趣經曼荼羅

唵僧賀ラハサラ

證金剛身　應當知。自身獨古金剛杵。即想遍法界諸佛入自身獨古金剛杵。如鏡現萬像。誦眞言曰

唵ハサラ怛磨句含

佛身圓滿　自身爲獨古金剛。淸淨無染著。復白諸佛言。我爲獨古金剛杵身。時彼諸如來。便勅行者言。觀身爲本尊後授此眞言。如是觀已。即誦眞言曰

唵野他薩嚩等云々

諸佛加持　既成本尊身。諸如來加持。欲觸愛慢八供四攝天女使者乃至無量聖衆皆前後在左右圍遶於我。如是觀想已。應誦此眞言曰

唵薩縛怛他誐多辟三冐引地等云々

道場觀　（裏書三〇二）

結如來拳印。觀念妙高山頂上。有[梵]字。々變成八葉大蓮華。々々上有[梵]字。々變成五峰八柱寶樓閣。此法界宮殿中亦有[梵]字。々變成蓮花。々々上有曼荼羅。々々々中央有九位。外院更加一重。中央觀[梵]字。々變成獨古金剛杵。々變成金剛薩埵大菩薩。身色如水精月色。右手持五古金剛杵。左手持金剛鈴。三十七智圓滿。前觀[梵]字。々變成獨古金剛杵。々變成。欲金剛。身色赤色持金剛弓箭。右有[梵]字。々變成獨古金剛杵。々變成觸金剛。身色白色怛三昧耶後有[梵]字。々變成獨古金剛杵。杵變成愛金剛。身色青色持摩竭幢。左有[梵]字。々變成獨古金剛杵。々變成慢金剛。身色黃色持二金剛拳。前右隅觀欲女。右後隅觀觸女。左後隅觀愛女。左前隅觀慢女。次外院前觀鈎菩薩。右觀索菩薩。後觀鎖菩薩。左觀鈴菩薩。次右前隅觀嬉菩薩。後隅觀鬘菩薩。左後隅觀歌菩薩。右前隅觀舞菩薩。如此無量眷屬前後左右圍遶 同寬祐之

圖像　八九

如是觀了。加持七處　眞言　[梵]步欠

結界　降三世　聖賢云。不動　云々

振鈴後。結段々印。觀念在口決　云々

初段釋云

金剛薩埵初集品　金剛手菩薩

左右手作金剛拳。右拳安胸。左拳安左腰

呪吽引[梵]　心覺云。右拳當乳間三度上下云々

第二段　經云。ヒルサナ如來　釋云。ヒルサナ理趣會品

左右手作金剛拳。以右拳掌握左大母指。當胸中間

阿引入[梵]　心云。智拳印三度上下頂散云々　或云。用如來拳印云々

第三段　經云。調伏難調釋迦牟尼如來　釋云。降三世離三海品

降三世印　如常

吽短[梵]

第四段　經云。得自性淸淨法性如來　釋云。觀自在菩薩品

無量壽也　本軌蓮花拳

左右手。金剛拳。以右拳小指始自在拳小指迄大母指。一々解終　口決云。以右頭指開左拳五指。開時誦訖合五返。今三返也　開八葉也

紇唎二合[梵]　師云。用八葉印。心覺同之

第五段　經云。一切三界主如來　釋云。虛空藏品

虛空藏也

左右手。外縛 或内 兩頭指相合。作寶形安頂上

怛嚂二合[梵]　心云。二手拳相合頂散之

第六段　經云。得一切如來智印如來云々。釋云。金剛拳理趣會品　口決云。不空成就佛云々

左右手金剛拳以右拳覆左拳上　師云。拳菩薩羯磨印

也云々。心云。散頂上

惡引入[梵]

第七段　經云。一切無戲論如來　釋云。文殊師利理趣品云々

左右手金剛拳。以右拳安右腰。以左拳安左膝上

唵[梵]　心覺云。右拳置左膝上。想持劍。左拳置左乳上。但左仰

第八段　經云。一切如來入大輪如來。釋云。纔發意菩薩異名也。口云。轉法輪菩薩大輪明王也

左右手作金剛拳。兩拳頭指合。即輪壇印

吽引[梵]　心云。二拳二風鈎。可用小金剛輪印歟

第九段　經云。一切如來種々供養藏廣大儀式如來。釋云。虛空庫菩薩之異名也

以左右大母指捻各方小指無名指甲。中指頭指直立。即先左稍舞。即拳上。又同舞。次右次左次右次左。然後散。左手直立越於前。右手仰著於左手下。左腋并胸間一施安頂。唵上[梵]　心云。二手以大母指捻無名指以右覆左仰即舞之云々。或云。二合掌云々。決疑抄云。虛空畢印。有頂說。所々末見之。前眞雅僧正傳　手以大捻小三度舞。大師御傳印說。文頌。八大菩薩中虛空畢用實印歟

興師云。三昧耶印旋轉之置頂上云々

第十段　經云。能調々々○如來。釋云。摧一切魔菩薩之異名也云々。又云。金剛藥叉[梵]云々

左右手指曲置口腋即成。牙口前三度往來　私云。牙菩薩印歟

心云。二手作拳。左拳上置右拳。卽頂散

第十一段　經云。一切平等〻〻。釋云。普賢菩薩異名也。又云降三世教令輪品云〻金剛手也

金剛合掌　吽 心云。印相如上 或云。以此段就金剛サタ

第十二段　經云。復說一切有情〻〻〻。以普賢菩薩云〻。釋云。外金剛會品云〻

五古印 或外五古云〻　怛嚩 二合 心云。普賢印。又同上

第十三段　經云。七母女天 釋云。七母天集會品

頭指來去

毘庾 二合 心云。合掌頭指來去也。又云。二手作拳。左拳置右膝。右拳舒頭指。向身三度。稍招之。異師同之。或云。外縛右風去來云〻

第十四段　三兄弟品末度迦羅天

金剛合掌

薩嚩 二合 心云同七母印

第十五段　四姊妹女天

合掌 或金掌

唅 心云同七母印

已上印。以小野祕傳寫 注心覺闍梨說也

第十六段　經云。無量無邊究竟如來。釋云。毘盧サナ異名也。五部云〻。薗（圓）城大和尚金泥是也

但圖所成身會云〻。或云。金剛藥叉印用之云〻。心覺云。

小野書無印言

大日。師云。可聞口傳云〻。源運云。智拳印

第十七段　經云。得一切〻〻〻〻如來云〻。釋五種祕密三摩地也。五祕密金剛手菩薩也

小野無印言。師云。大獨古印 心同之。委有始之。

或云。後印祕不載之。可習五祕密

實勝云。左拳置乳上。右仰置右乳上下云〻

或云。十七尊持物。其爲三段云〻

或云。段〻印般若僧正傳。卽大師御筆之本云〻

或云。有合藏印集云〻

次八供養印言用三昧耶會印言

次讚　金剛サタ　或善哉〻〻

亮惠讚有大樂軌

禮佛　三十七尊如常

曩謨　嚩日羅薩怛縛摩訶薩怛縛 金剛サタ之

〻〻伊左哩 二合引 縛日羅 欲金剛

〻〻訾離吉羅縛日羅 觸金剛

〻〻囉引 識尾步底ハサラ 愛金剛

〻〻ハサラ摩引 攞 慢金剛

次佛母　或金剛波羅蜜〻云（裏書三〇三）

次本尊加持 二印言如端

正念誦 用上羯磨印言

言

字輪觀 或云

次大日加持　次本尊加持

次佛眼印明

散念誦

佛眼　大日　本尊 羯磨三摩　般若　無

盡藏　愛染王 降三世イ　讀經 大金輪

一字

本軌云。復結本尊三摩耶大契。誦摩訶衍百字眞言。由是加持。無上菩提尙不難得。何況諸餘成就。設犯五無間罪。纔誦消滅無餘。何以故。由本尊堅住己身故。眞言曰云〻

金剛部百字也。略之

又云。以縛印申忍願如針。心上擲開頂上合掌。想聖主還本宮 私云。他化自在天也

觀名解脫印。眞言

歸命唵ハサラ二合 薩埵穆 云〻

護摩

一。火天段 如常

二。部主段　愛染王 或大日 亮惠般若菩薩　擧身觀

種子

三形　箭

尊形 如常　自身加持印明。內五古印

言　吽摘枳吽蒻

召請印　前印加勸請句四字明

諸供物明　吽摘枳吽蒻伽多耶涉苛

發遣印明　前召請印言加發遣句

三。本尊段　自身觀
種子 [梵字]
三形　獨古杵　尊形 如常
自加持印明　本尊三昧耶印言
召請印明 如上加勸請句四字明
供物等言素羅多薩怛梵 二合 伽多耶
ワカ
加持物言 同上　發遣
三昧耶會印言　加發遣句
四。諸尊段　理趣會曼荼羅 或三十七尊
舉身觀　轉九識成五智觀。經中諸尊
可供之云〻

召請印明
大鈎召印言 加勸請句四字明
諸供物言
於塗香蘇油乳木者。以普供養言供之。
至混屯供者。以[梵字]言十七尊各一杓
供之 委曲有口傳 次三杓供滅惡趣尊
世天段 如常　經中天等可供云〻

伴僧　三力偈之後轉讀經王
後加持　用不動慈救呪。或降三世
理趣三昧作法所又在口決
師云。只大樂法也。殊前云〻可開口傳
智拳印之次。結誦大欲心大樂二印言
道場觀 如金剛界
散念誦
佛眼　大日　大樂　降三世　讀經
一字 已上
曼荼羅觀樣〻
一。理趣會之[梵字]。字金剛薩埵也。眷
屬意生等四尊也
一。說普通
一。薩埵四親近如常　即阿閦　薩　王
愛　喜也
一。五尊　即五部之主。五佛也云〻
大日　阿　寶　無　不　五佛皆入
薩埵三摩地
金剛サタ即大日也。サタ即阿閦也。又
寶生也。薩埵即無量壽。又不空成就也
云〻
後說有二意歟
祕藏記云。大日經阿字爲大日種子。吽字
爲サタ種子
金剛頂經吽字爲大日種子。阿字爲サタ
種子事
心覺云。欲觸愛慢之慢煩惱也。喜慢可遶
也。仍梵號違之云〻　可尋

元文五庚申年八月二日遂修補了
[梵字]賢賀 七十五歲

裏書 三〇〇
又說　顯杲　五祕密爲本尊傳也」
本尊　金剛界理趣會曼荼羅
種 [梵字]
三　五古　箭　三古 一五六　摩羯幢
二拳 曼印　聖賢通用獨古
獨古印　十七種子言
五古印　唵縛日羅薩怛嚩[梵字]
[梵字]
部母金剛波羅蜜
口云。字輪觀後大日加持　次本尊
印明後五尊各別羯磨三昧耶印呪
可用之　出五祕密軌云〻
已上
又傳 聖賢
五祕密　次第尤可用此法。五祕密
即理趣經法也云〻
又云
種 [梵字]
三　塔圖 金界
智拳印 [梵字] 正念誦
内五古印。滿足明　部母般若菩薩」
三　理趣經 梵篋也
亮惠云。種[梵字]　三如意寶　台大日」
智拳印　無盡藏眞言云〻　同無盡

藏印此經祕印云々

私云。塔印也　經臺印印呪同

道場觀　初段大日[梵][梵][梵]觀也

五部具會云々彼口傳可見　已上

大日印事

二手金剛拳左置胯。右抽擲金剛杵

勢置心上。於五祕密軌金剛サタ大

智印云々

已上心覺說也。然聖賢云。大智印普

賢三昧耶印也。外縛立二中指云々

私云。前正歟

印二手金剛縛禪入智虎口眞言

[梵][梵][梵][梵][梵]　寬祐傳

即　內五古　金剛手眞言

[梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵]

[梵][梵][梵]

出台梵本軌。金寶抄有之

〔裏書〕三〇一

五相成身妙觀察智印

通達菩提心　軌云。前所說內心悉

字。從字出無量赤光。右旋成日　眞

言如常

修菩提心　眞言如常

成金剛心　軌云。復於日輪中觀白

蓮。置本尊心。字素白光色。成本尊契

眞言如常

證金剛身　次加持令堅固　眞言

曰

唵儞里合二茶底毖吒合二嚩日羅合二

佛身圓滿眞言曰

唵也他薩羅摩俱路合二馱薩怛合二他懮

次本尊加持以三昧耶印四所加持云々

次五佛灌頂等云々

已上一樣。心覺說也

〔裏書〕三〇二

軌云道場觀也

次於所居處復觀阿字門成妙高山

王。上有寶樓閣。於是宮殿內。復安本

尊身。眷屬皆圍遶。法界所有物。皆悉

滿其中云々

道場觀　又樣　心覺說也

壇上有[梵]字。變成寶樓閣。々々中有

[梵]字成蓮花。々々上有曼荼羅。々々

々上有[梵]字成蓮花。々々上有[梵]字。變

成五古金剛杵。々々々々變成金剛薩

埵。身如水精月也。右手持五古金剛

杵。左手持鈴。欲金剛。計里計羅金剛。

愛金剛。慢金剛等十七尊。并無量眷

屬。前後圍遶云々

〔裏書〕三〇三

口傳云。大欲大樂means印無盡藏等印

言用之

覺禪鈔　理趣經下

理趣經法付敬愛序品

勸請如金剛界

發願　五相成身觀如金剛界

道場觀

觀想。於壇上有[梵]字成雲地。々々上有[梵]

字成大妙金剛。五寶所成。金剛峯寶樓閣。

其曼荼羅四方八柱列八位四門。珠鬘瓔

珞。半滿月等。而爲莊嚴。中位有[梵]字。成淨

月輪。々々中有蓮花。々々臺上有[梵]字。

成三昧耶形口決々々々々成毘盧遮那

如來。身金色。住定印。戴五智冠。前月輪在

金剛手菩薩。後月輪在觀自在菩薩。右月

輪居虛空藏菩薩。左月輪在金剛拳菩薩。

東南月輪居文殊師利菩薩。西南月輪居

纔發心轉法輪菩薩。西北月輪居虛空庫

菩薩。東北月輪住摧一切魔菩薩。次院內

四供四攝。次院四隅外四供。東方魔醯首

羅天。南方七母女天。西方三兄弟天。北方

四姉妹天等。無量眷屬。前後左右圍繞

（裏書三〇四）

〔圖像〕九〇

如是觀了。加持七處。眞言曰。[梵]步欠

結界不動

振鈴之後。結段々印

西

花　聯　無月　燈

鏁　歌

轉法輪　觀自在　虛空庫

虛空藏　胎大日　金剛拳

文殊八尊　金剛手　摧一切魔

嬉　鉤　舞

香　摩醯首羅　塗

圖像 No. 90. 理趣經曼荼羅

金剛薩埵理趣會二 理釋云。名大樂不空金剛薩埵初集會品

圖像 九一

（裏書三〇五）

大日尊理趣會三 理釋云。毘盧遮那理趣會品

圖像 九二

（裏書三〇六）

降三世理趣會四 理趣降三世品

圖像 九三

（裏書三〇七）

觀自在菩薩理趣會五 理趣釋云。觀自在菩薩般若理趣會品

圖像 九四

（裏書三〇八）

虛空藏菩薩理趣會六 理釋云。虛空藏品

圖像 九五

（裏書三〇九）

金剛拳菩薩理趣會七 理釋云。金剛拳理趣會品

圖像 九六

（裏書三一〇）

文殊師利菩薩理趣會八 理釋云。文殊師利理趣品

（裏書三一一）

金剛輪菩薩理趣會九 理釋云。纔發意菩薩理趣品

圖像 九七

（裏書三一二）

虛空庫菩薩理趣會十 理釋云。虛空庫菩薩理趣品

圖像 九八

（裏書三一三）

摧一切魔菩薩理趣會十一 理釋云。摧一切魔菩薩理趣品

圖像 九九

（裏書三一四）

金剛手菩薩理趣會十二 理釋云。降三世教令輪品

圖像 一〇〇

（裏書三一五）

摩醯首羅天理趣會十三 理釋云。外金剛會品

圖像 一〇一

（裏書三一六）

七母女天理趣會十四 理趣釋云。七母女天集會品

圖像 一〇二

（裏書三一七）

三兄弟天理趣會十五 理趣釋云。三兄弟集會品

圖像 一〇三

（裏書三一八）

四姉妹天理趣會十六 理釋云。四姉妹集會品

圖像 一〇四

（裏書三一九）

五部具會十七

圖像 一〇五

圖像 一〇六

五祕密會十八

（裏書三二〇）

圖像 一〇七

次八供養 用三昧耶會印言

讚 善哉〻〻但用四智讚

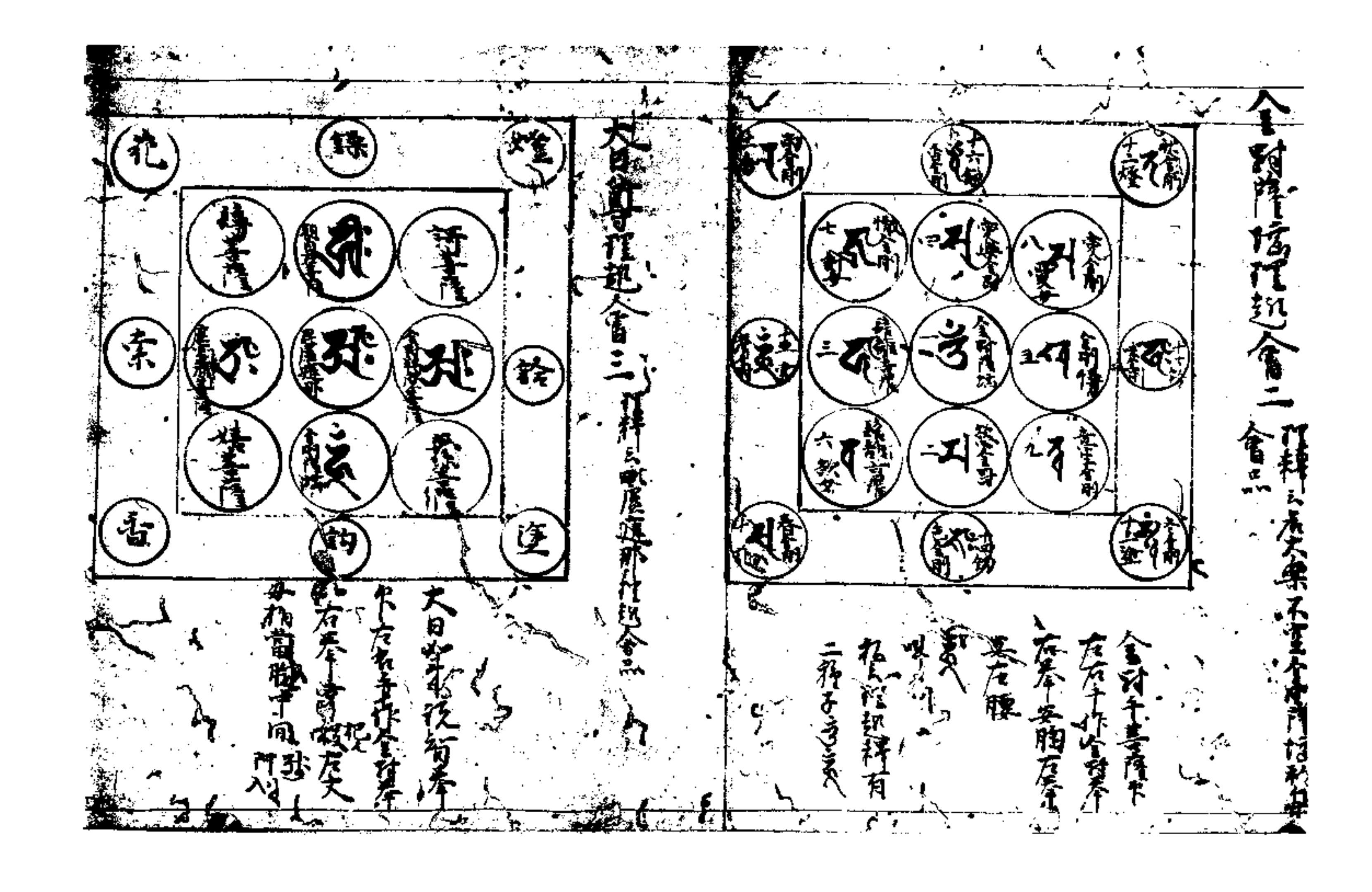
禮佛 如金剛界

佛母 佛眼

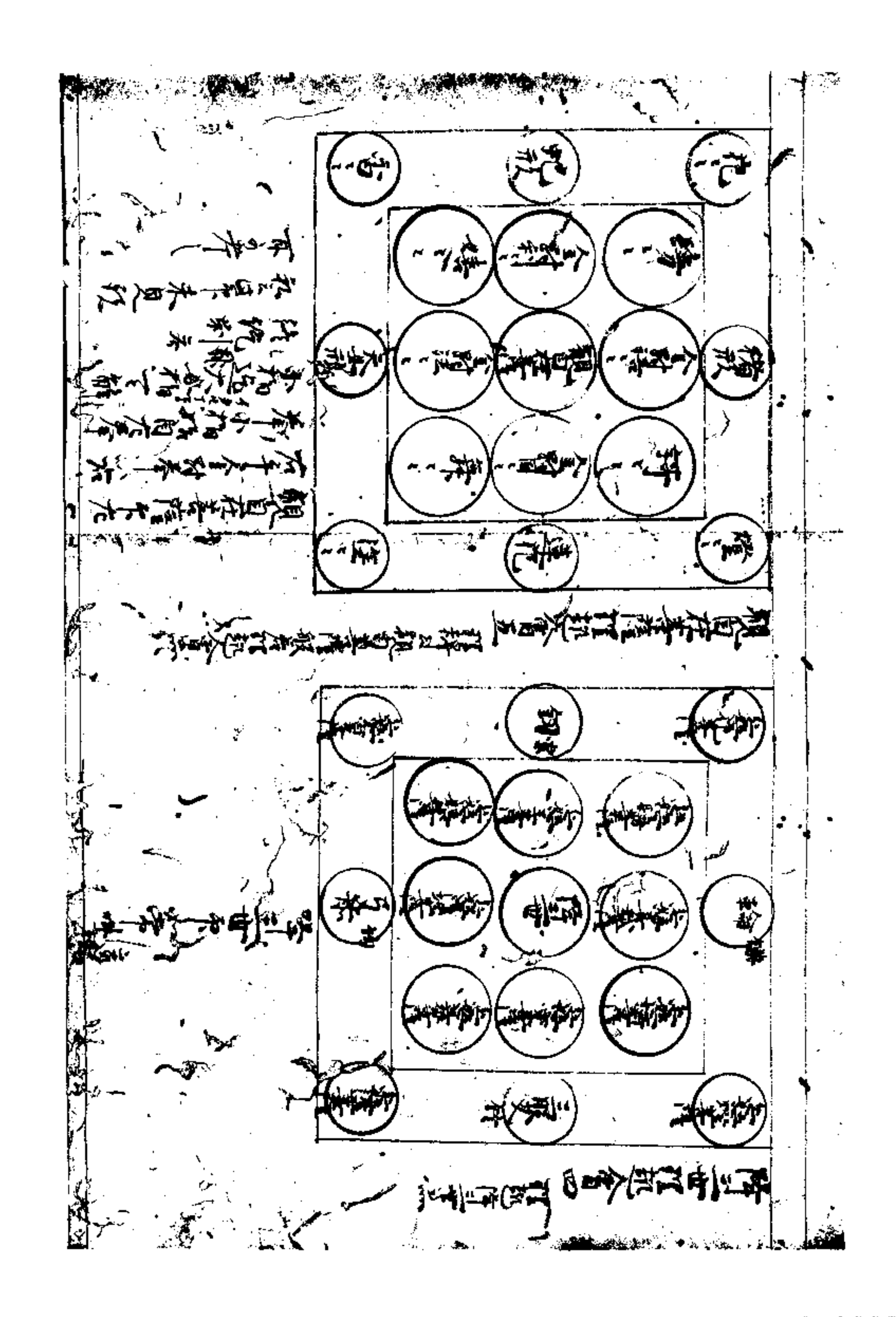
本尊印 智拳印

言 [illegible] 梵

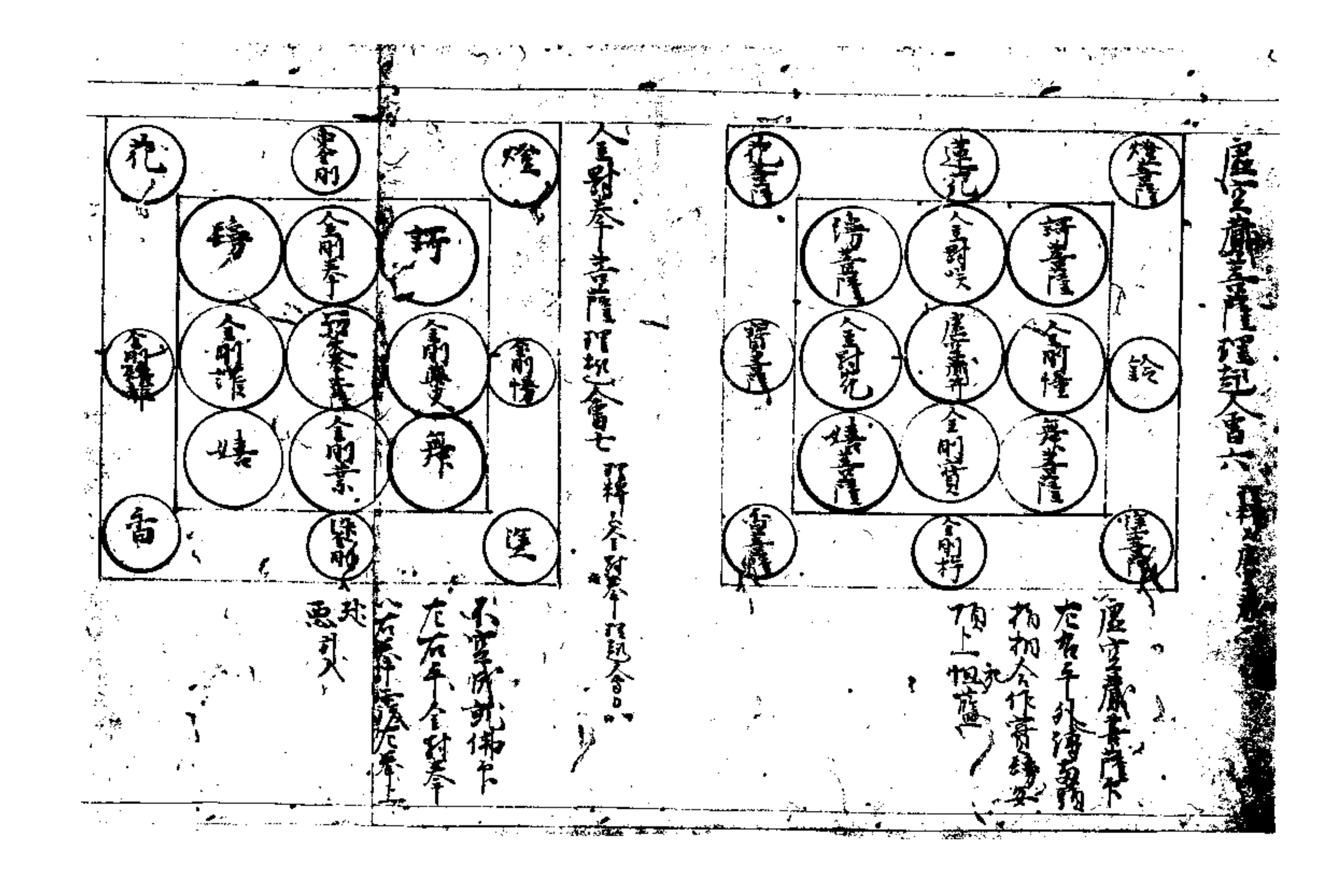
正念誦 用上言 字輪觀 五大

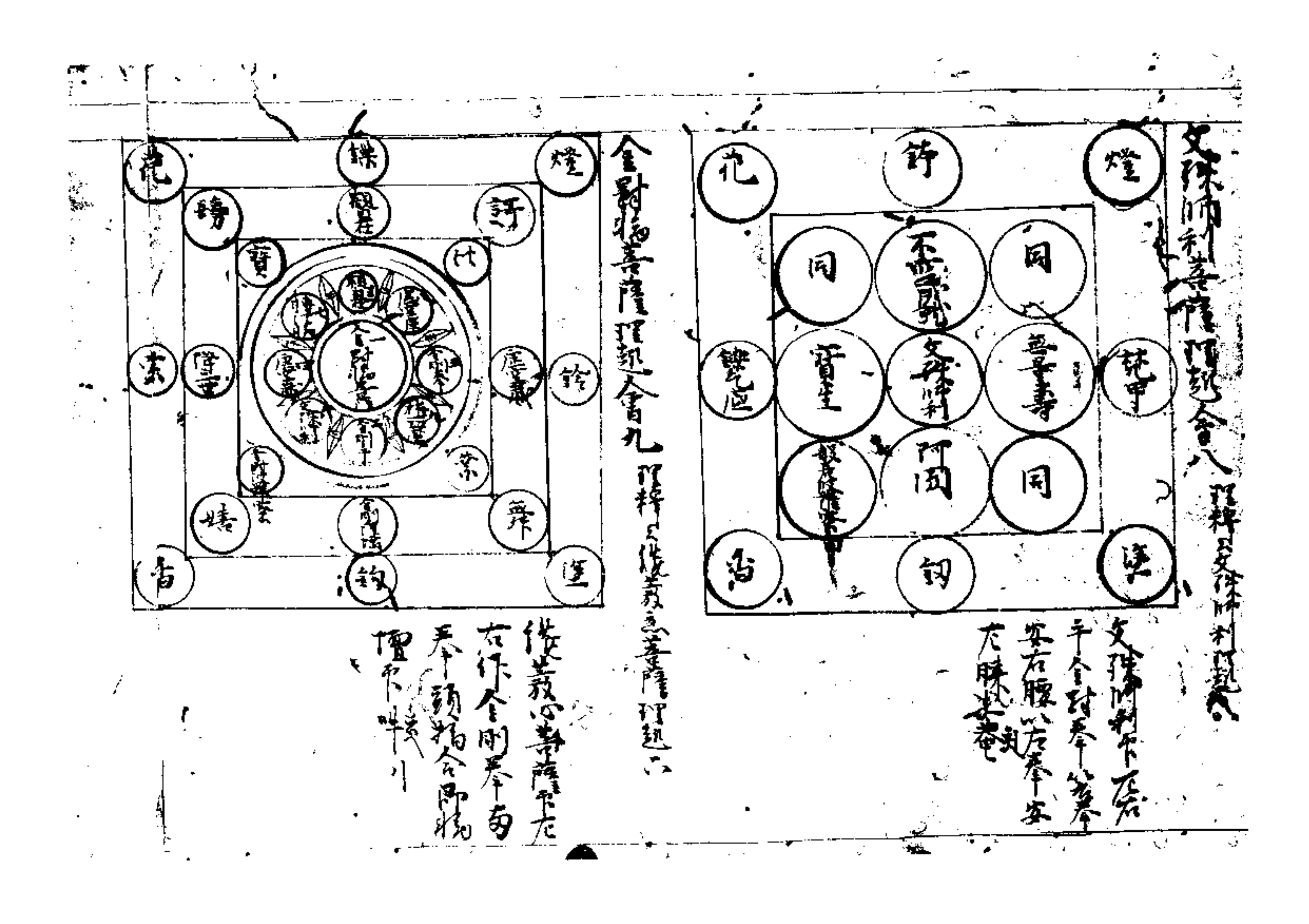
圖像 No. 91. 金剛薩埵理趣會二　圖像 No. 92. 大日尊理趣會三

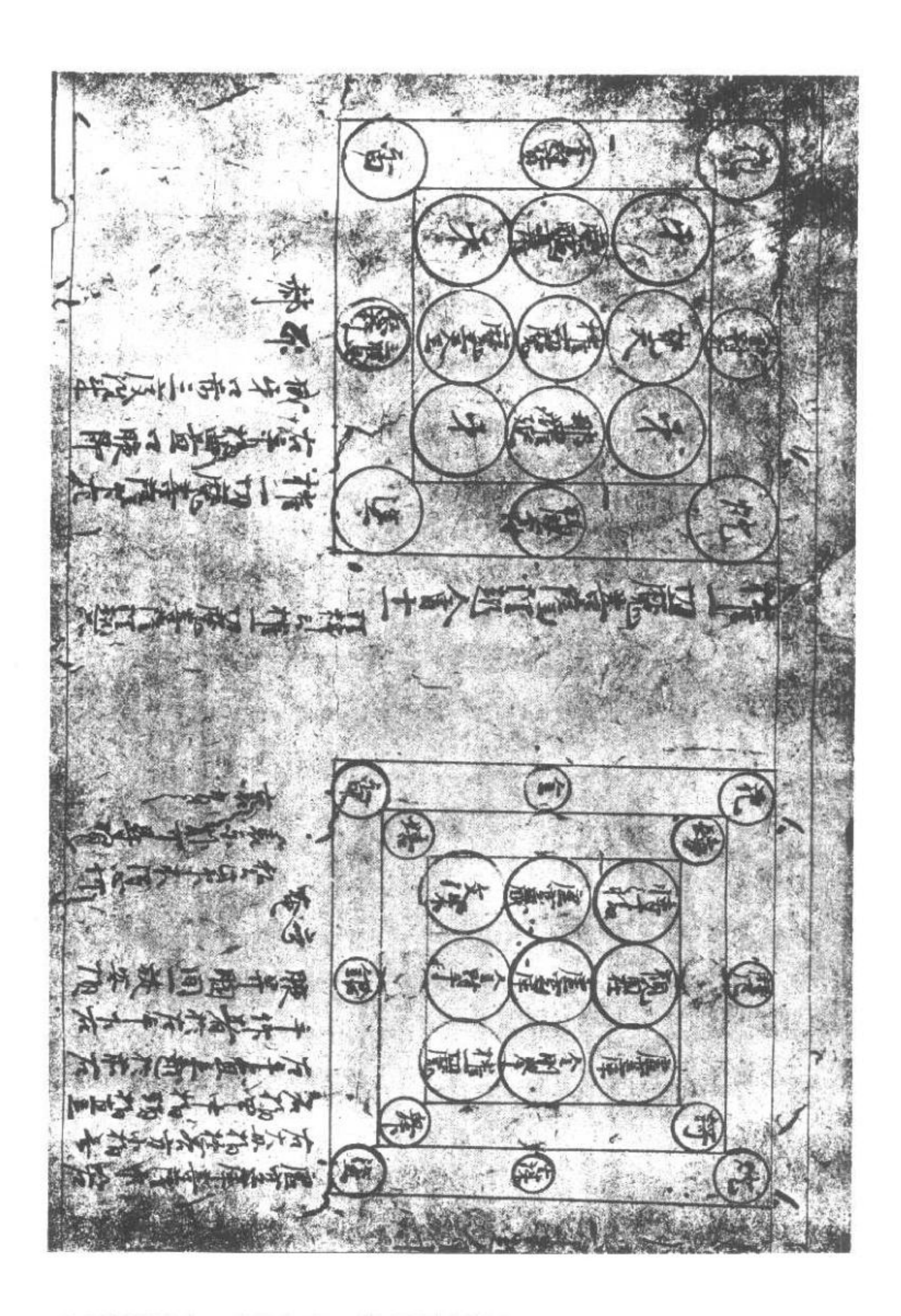
圖像 No. 93. 降三世理趣會四　圖像 No. 94. 觀自在菩薩理趣會五

圖像 No. 95，虛空藏菩薩理趣會六　圖像 No. 96　金剛拳菩薩理趣會七

圖像 No. 97. 文殊師利菩薩理趣會八　圖像 No. 98. 金剛輪菩薩理趣會九

圖像 No. 99. 虛空庫菩薩理趣會十　圖像 No. 100. 摧一切魔菩薩理趣會十一

金剛手菩薩理趣會十二　理趣釋云降三世教令輪

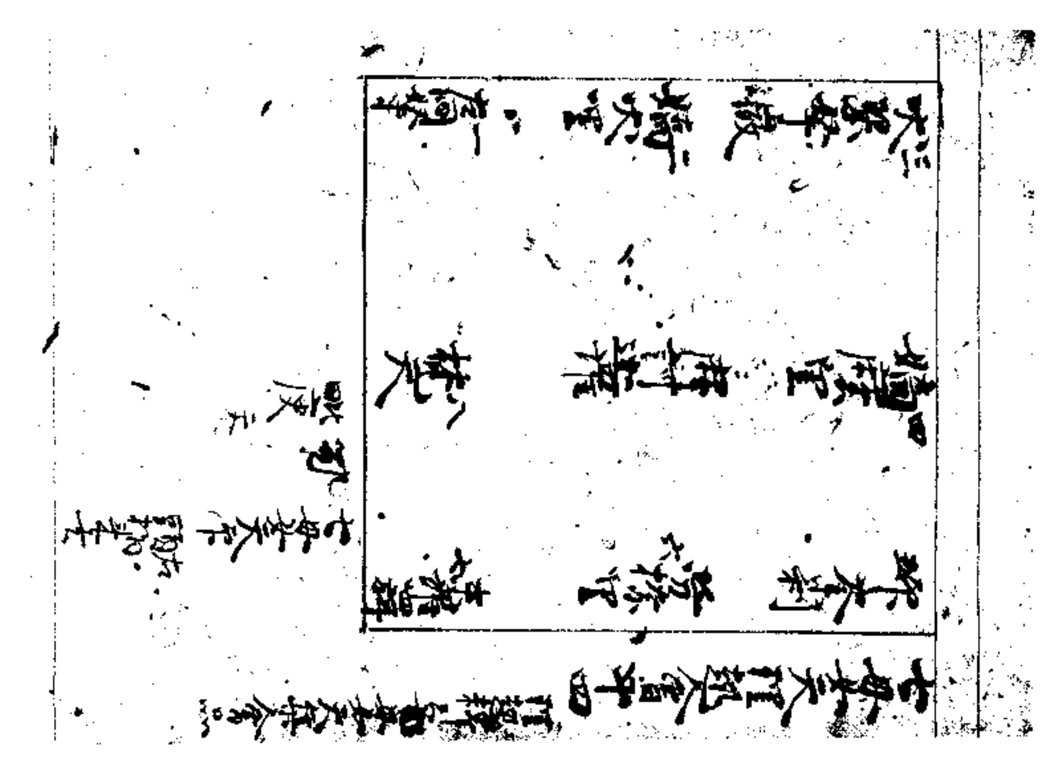
普賢菩薩　印金剛合掌

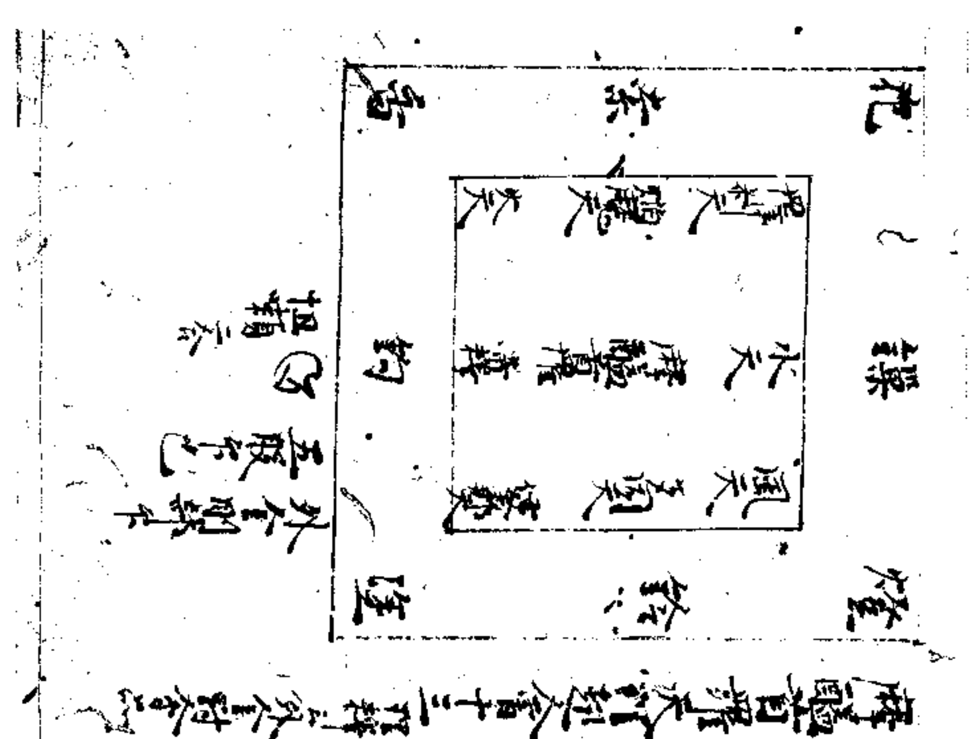
言

吽

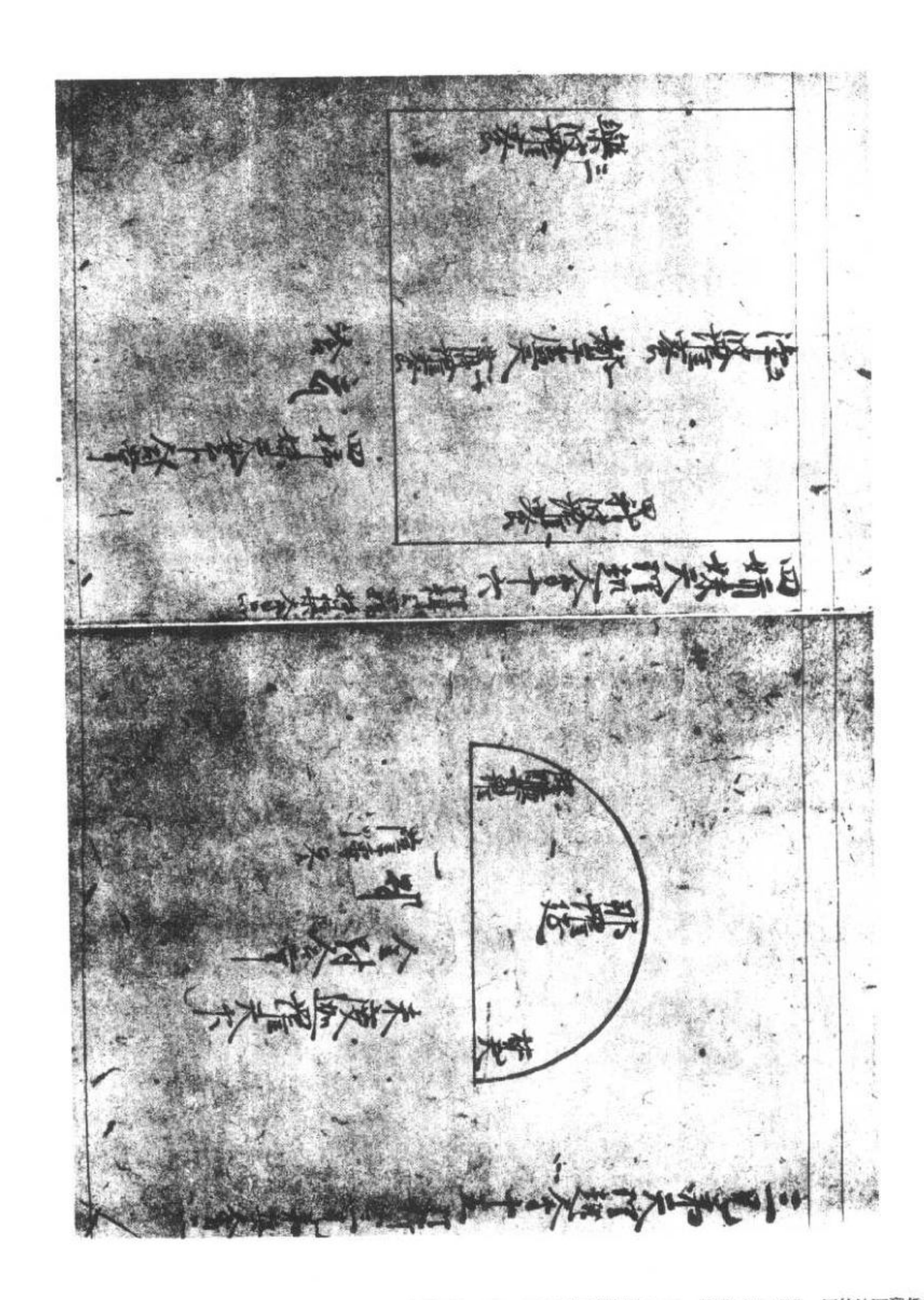

圖像 No. 101. 金剛手菩薩理趣會十二

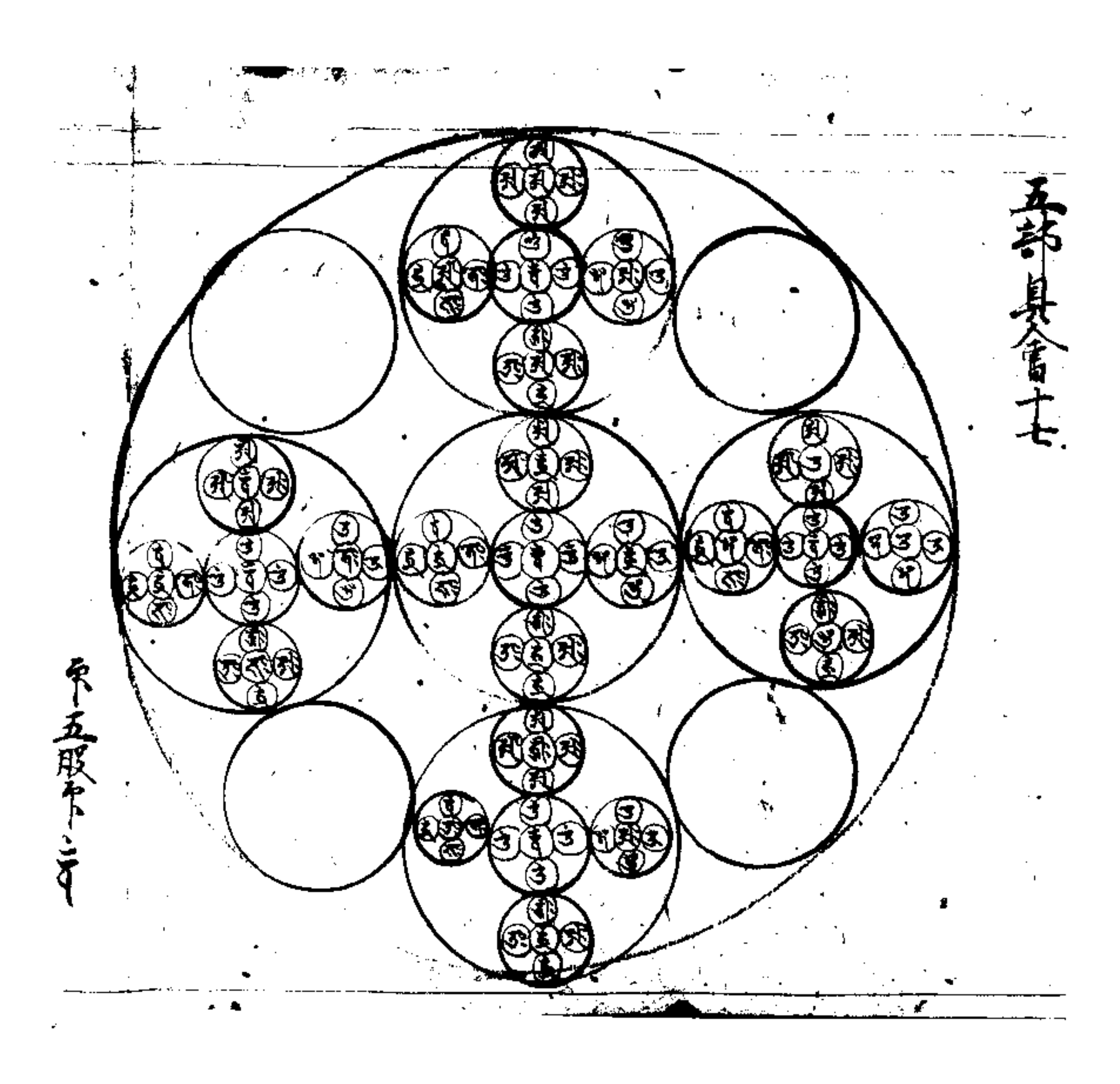

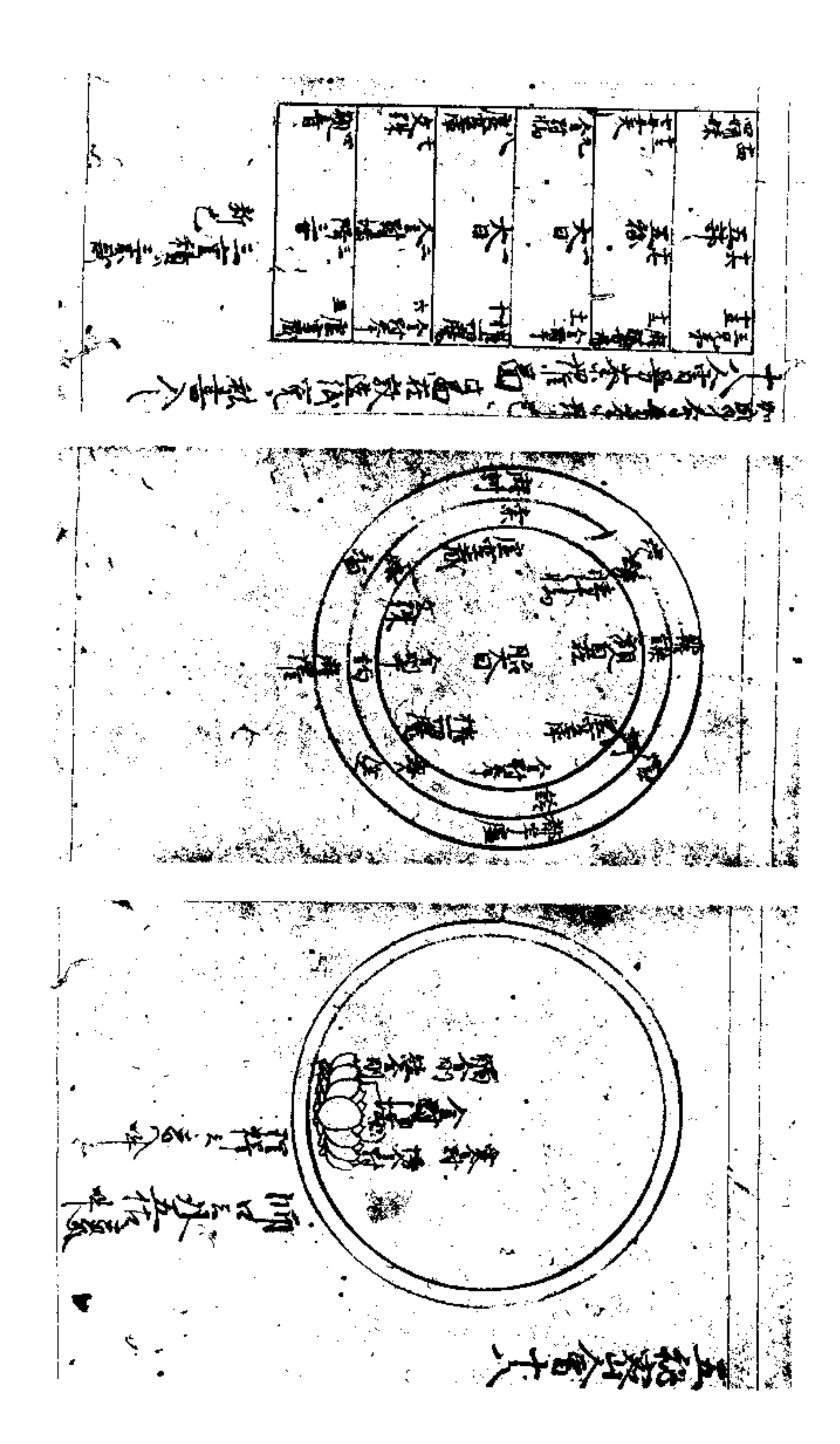
圖像 No. 102．摩醯首羅天理趣會十三　圖像 No. 103．七母女天理趣會十四

圖像 No. 104．三兄弟天理趣會十五　圖像 No. 105．四姉妹天理趣會十六

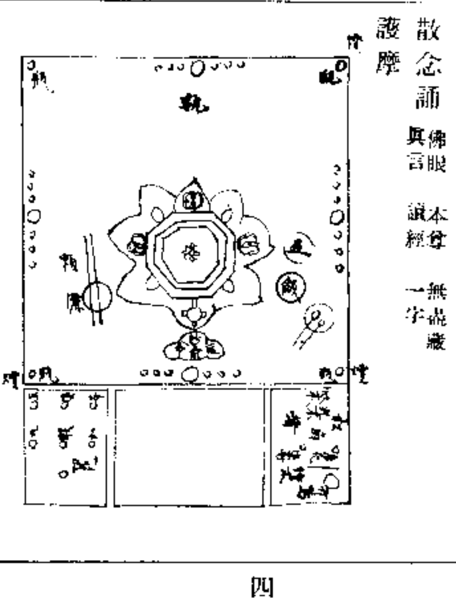

圖像 No. 106, 五 部 具 會十七

圖像 No. 107. 五祕密會十八　圖像 No. 108. 大日尊會尊位圖　圖像 No. 109. 十八會曼荼羅圖

散念誦 佛眼真言 本尊讀經 無盡藏一字
護摩

一火天段
二部主段 般若菩薩
擧身觀 種子〔梵〕 三形 智劍 或如意寶珠
尊形結跏趺坐白蓮花上身黃金色衆寶瓔珞遍身莊嚴首戴寶冠繫〇白繒兩邊垂下左手當心持般若梵篋右手當乳作說法印以大拇指押無名指頭」
自加持印明
二羽金剛合掌二大指各捻指初
眞言曰
唵紇利地室哩秫嚕底尾惹曳ソワカ」
召請印明 前印明加勸請句四字明」
諸供物言 前言加伽跢那句
撥遣印明 召請印明加發遣句
三本尊段
自身觀 種子〔梵〕 三形 五鈷 或如意寶珠
尊形 台大
自加持 印明 智拳印 眞言

〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕
召請印明 前印明加勸請句四字明」
諸供物言 前言加伽跢耶句
撥遣印明 召請印明加發遣句
四諸尊段 序品〔梵〕〔梵〕〔梵〕
擧身觀 轉九識成五智觀也

圖像一〇八

召請印明 大鉤召印言 加勸請句四字明
諸供物言
塗香乳木蘇油并混屯供皆以普供養眞言供之但殘三杓供滅惡趣尊 眞言在別
五世天段
作僧 三力偈之後轉讀經王
後加持 不動慈救呪
先師法務御口傳云常途本有十七會小野御本有十八會今一會云五部具會加成身會曼荼羅也云々
十八會曼荼羅圖 此圖在數造 寛｜釋書入之紙
（裏書三二一）

圖像一〇九

寫本云
應保二年五月二十二日眞乘房阿闍梨奉傳之畢 興｜ 但法務御記後日書加之 興｜
正治三年正月比奉傳之數日居住之間引出物給之
承元三年三月二十九日於理趣院書之 佛子覺禪
先年比傳受此法十七段印口傳等悉以沙汰了然重賜此書此興然闍梨祕藏抄也然三月二十九日夜法務御房見參次此法事粗申出所存旨等令申之處有御感種々深奧子細等面受口決畢理趣經以大精進常處生死文句法三宮所製一法界云文可心得以此可爲至極云々 沙門貞玄
元文五年庚申歳遂修復深藏竹木日底每年轉軸勿忘 淨土院權僧正賢賀 七十五

裏書 三〇四
理釋云他化自在天宮者名爲欲界頂他化自在天王宮殿菩薩證得第六地位現前地菩薩住般若波羅蜜觀多作此天衆王爲天人說般若波羅蜜其天界五欲殊勝超越諸天是故毘盧遮那佛爲金剛薩埵說大樂大貪染加持現證瑜伽理趣速疾由是得闕不染世間雜染諸煩惱超越魔羅之境其宮殿是大樂不空金剛薩埵大曼荼羅皆從毘盧遮那佛福德資糧出生大妙金剛五寶所成金

剛峯寶樓閣云〻

○

理趣釋云。如上所釋八大菩薩攝三種法。所謂菩提心大悲方便是也。如上所釋諸菩薩包括一切佛法眞言門及一切顯大乘

【裏書】三〇五

五祕密軌云。次結金剛薩埵大智印○二羽各作金剛拳。左置胯。右手調擲金剛杵勢置心上。右脚以押左云〻

理趣釋云。左手作金剛慢印者。爲降伏左道左行有情令歸順道。右手抽擲五智金剛杵作勇進勢者。令自他甚深三摩地順佛道念〻昇進獲得普賢菩薩之地云〻

【裏書】三〇六

大樂金剛薩埵軌云。毘盧遮那如來。白色。二拳舒左大指。以右拳握初分當心前云〻

【裏書】三〇七

理釋云。四內隅安四忿怒。內四供養。於外四隅安四忿怒外供養云〻

金剛界軌云。二羽忿怒拳檀惠背鉤結。進力二背竪想身忿怒王云〻

【裏書】三〇八

口傳云。八葉印用之

【裏書】三〇九

教王經云。寶金剛頭指面合而返屈

云〻　反ト云ハカヽルム也

【裏書】三一〇

理釋云。一切如來智印如來者。不空成就之異名也云〻又云。由修瑜伽者得金剛拳菩薩三摩地。能成就一切眞言教中三密之門。是故廣瑜伽中。諸身意金剛合成名爲拳。一切如來縛。是爲金剛拳云〻

金剛界次第云。金剛拳菩薩。左拳仰臍前。以右拳覆之云〻

口傳云。八葉印用之

【裏書】三一一

理趣釋云○一切有情。無始輪廻與四種識積集無量虛妄煩惱。則爲凡夫。在凡夫位名爲預聖流。至如來地名爲智。以四智菩提對於四種妄識。〻〻既除。則成就法智。若不除妄執法。則成法執病。是故智增菩薩用四種文殊師利般若波羅蜜劍。斷四種成佛智能取障礙。是故文殊師利現揮斫四佛臂也云〻

【裏書】三一二

理釋云。瑜伽者破三昧耶戒。阿闍梨非法失師位。由建立此輪壇。則復本安阿闍梨位。修一切三摩地眞言。速得成就。若引弟子入。若自身入。則成一切世間出世間曼荼羅。或時瑜伽阿闍梨自坐壇中蓮心布列諸聖衆云〻瑜祇經云。復次金剛輪蜜語應當聽。唵縛日羅斫羯羅吽蘖吽鑁解吽。二手金剛拳檀惠與進力四度互鉤結。是名彼密印云〻

私云。輪壇印可用此印歟。此延命菩薩印也。全非輪壇歟如何

【裏書】三一三

口傳云。三昧耶會業菩薩印。旋轉之置頂上

外縛二大二小甲押。旋轉

師云。虛空庫虛空藏之。寶部業部通故云〻

心覺抄云。印

闍梨云。虛空庫菩薩是彌勒也

【裏書】三一四

略出經云。用二展檀惠進力等度。置口兩傍如牙云〻

【裏書】三一五

應建立曼荼羅。其壇輪形三重。中輪畫八輻。臍中先別畫金剛手菩薩。安其臍中。八輻中畫八大菩薩。各頭外向。又更一重畫五類外金剛部諸天。所謂上界天王那羅延等四種。又畫遊空日天等四種。又畫住虛空四種頻那夜迦。四方於各配四門又畫地居住藏等四種天。又畫地中猪頭等四神。如上等從東北隅又旋。布列令面頭皆向外。其第三重如前五種天之妃后。各配本天相對云〻

極深密門云。歸命聖主者。並賢金剛手。爲降伏一切。現吽迦羅身。摧三世

有毒。今印設菩提是甚深降三世瑜伽云々

理釋云。一切平等建立如來者。是普賢菩薩之異名也。又云。金剛手菩薩○者。此菩薩本是普賢。從毘盧遮那佛二手掌。親受五智金剛杵。卽與灌頂。名之爲金剛手

〔裏書〕三一六

外縛五股

〔裏書〕三一七

理趣釋云。摩訶迦羅者大時義。時謂三世無障礙義。大者是大○理釋云

𑖦 毘欲字云々

毘盧遮那法身無處不遍

口傳云。左手作拳安腰。右手舒頭指

三度來去。是大黑天神主也

七集下云。有七姉妹者。一左悶拏。二嬌吠哩。三吠瑟拏微。四嬌麼哩。五印捺哩。六勞捺哩。七末羅呬弭。此七名皆眞言。今云。𑖦恒哩毘欒云々七母皆女鬼。其形悉皆黑色云々出義釋

理釋云。七母天者。并梵天母表八供養菩薩。以事顯理也云々

理釋云。若依世俗。是名外曼荼羅。若依勝義。則爲普賢曼荼羅。以事顯理於理故。卽事卽理。々事不相礙故。卽凡卽聖。性相同一眞如也

〔裏書〕三一八

理釋云。此三天表佛法中三寶三身。佛寶者是金剛薩埵。法寶者觀自在菩薩。僧寶者虛空藏菩薩。此三寶者。皆從毘盧遮那心菩提心中流出。亦名三法兄弟。次第以事顯理也。此天亦有曼荼羅。々々々畫如弓形云々

〔裏書〕三一九

理釋云。四姉妹者。表瑜伽中波羅蜜。所謂常波羅蜜。樂波羅蜜。我波羅蜜。淨波羅蜜是也。都牟盧表毘盧遮那佛云々

二 微若耶

三 阿波羅爾多　一 惹耶

四 阿爾多

瑜祇經云。結率都婆印。誦明。加持四處。普賢三昧耶。屈進力如鉤。檀惠禪智合。是名彼大印。次誦一字明。結大羯磨印。時々不間斷。三十七圓滿云々有口傳

上文云。時金剛界如來。復說率覩婆法界普賢一字心密言曰𑖦

寶樓閣經下不空次結一切如來大寶出生灌頂大印。二手合掌如金剛杵。二頭指傍舒。二中指屈節指面相合直竪。二無名指如金剛杵。二大指押二小指甲上云々

理趣釋云。般若波羅蜜無量故一切如來無量者。此顯金(●東)剛部中曼荼羅皆具五部。一々聖衆具無量曼荼羅。四印等亦無量也。般若波羅蜜多無邊故一切如來無邊者。顯寶(●南)部中具五部曼荼羅。四印等亦無邊也。一切法一性故般若波羅蜜多一性者。顯蓮(●西)花部中具五部曼荼羅。四印等同一清淨法界性也。一切法究竟故般若波羅蜜多究竟者。顯羯(●北)磨部中具五部曼荼羅等四印得至究竟無住涅槃也云々

又云。薦福大和尙金泥瑜伽曼荼羅是也。所以不說心眞言者。彼教中一々聖衆各有一字心眞言。不可具載。今略指方隅云々

〔裏書〕三二〇

理釋云。今說修行曼荼羅像。同一蓮花座。同一圓光。中央畫金剛薩埵菩薩。右邊畫二種(●欲觸)明妃本形。左邊亦畫二種(●愛慢)。具如金泥曼荼羅像東南隅是也云々

又云。修行者得阿闍梨灌頂。方可修此五密。所獲福利。文廣不可具說云々

十八會指歸云○宿業罪障不能陵逼。亦不能障礙。速疾成就云々

〔裏書〕三二一

十八會指歸云○宿業罪障不能違逼。亦不能障礙。速疾成就云々

覺禪鈔　守護經

守護經法 息災。師云。見經第十云々。私云。經文不明。只除無垢災難云々。若敬愛之中息災歟（裏書三二二）

本書

守護國界主陀羅尼經一部十卷 般若三藏譯。大師請來。貞元錄外

由來 付國王守護

經第九云。爾時祕主金剛手復白佛言。世尊如佛所說。諸佛常住平等三昧。等視衆生。猶如一子。今者云何但言守護國界主耶。諸有貧窮孤獨子困苦無依。無歸無救。無護。何不愍念而守護耶。爾時如來○告金剛手言。善男子諦聽。當爲汝說。諸佛非不住於平等三昧。由平等故。守護國王。善男子。譬如良醫見小嬰孩身縈疾病不能勝醫藥乃以良藥令母服之。由母服藥力及於乳。其子飲乳。疾病皆除。諸佛如是。哀愍一切。守護國王。獲七勝益。護國王護國之太子。若護太子守護大臣。護大臣守護百姓。若護百姓即守護庫藏。護庫藏即守護四兵。若守護四兵護隣國。如是一切皆安。是故國王與諸衆生爲日爲月。爲燈爲眼。爲父爲母。若諸有情無眼無燈。無日無月。無父無母。身命可存。若無國王。不可安立。又○如大龍池。龍若住時水常盈滿。龍水族皆安。龍去時水枯涸水性屬皆滅無餘。國王亦爾。若諸國王受持陀羅尼門。能令無量無數衆生生現在安樂長守尊貴身懷命終得生善道。是知國主善能開閉諸惡趣門。開示人天煩惱正路故。我偏說守護國王文

金剛座說

經一云。薄伽梵住伽耶城。去城不遠。菩提樹下○又云。如來處於衆生會。座金剛座。威德巍々。見者清涼如秋滿月。身心寂靜。如大梵王○一切衆會。一心合掌。時菩提樹王。於其四面各七由旬云々

金剛座高一由旬。縱廣正等各半由旬。以百千萬億微妙天衣敷其上。懸衆寶蓋。垂衆綱鐸。衆寶繒綵。以爲幢幡。羅列建立○皆以金剛爲其地。平坦如掌。淸淨潤澤香潔柔軟。蹈則沒足。擧則還復。衆生見者欣樂無厭。爾時諸天爲供養佛雨天妙花○忽於其地涌出數百寶蓮花。大如車輪○時去金剛座四隅不近不遠。有寶樹從地涌出。以七寶所成。高二由旬半。數葉周匝一由旬○如處金剛座。威德特尊。光明○逾百千日云々

諸佛所說

經七云。彌勒佛下生之時。年方十六。坐於道場正覺。始圓說此守護國界主經○乃至賢劫千佛出現亦復如是云々

大日所說（裏書三二三）

經九云。佛告祕密主。善男子。毘盧遮那世尊。色究竟天爲天帝釋及諸天衆已廣宣說。我今於此菩提樹下金剛道場。爲諸國王及汝等略說於此陀羅尼門云々

經名字

經一云。此經具有百千名字。所謂名爲毘盧遮那廣大三密甚深一字經。亦名三界最尊勝經。亦名如來說大悲門。亦名闡如來法不空得記。亦名如來微妙法藏。亦名如來微妙究竟果。亦名如來微妙法眼。亦名普照諸法寶炬。亦名能斷一切邪見。亦名顯示諸法平等。有如是等一千名字○如是名中雖皆甚深○決定說一名字守護國界主陀羅尼經云

隨類見佛

又云。世尊常住三世平等法性。入三昧。名普隨順衆生心行○一切大衆各々見佛不同。或有衆生。見如來相好之身。或○見聲聞身。或有衆生見菩薩身。或見梵天。大自在。那羅延天。乃至天龍八部人非人等種々差別。其無信者。都無所見。猶如生盲不見日月。其得見者。威儀音聲。隨所樂。雖隨衆生。如來身一味無二。所謂一解脫味。如虛空離一切麁細無分別。亦如大地一切世出世間生長無厭倦。又如火大能燒衆生諸煩惱薪。無有厭倦。亦如風大能飄一切煩惱塵垢無厭倦。又如水大能滋長衆生善根。除煩惱熱。得清淨樂。無厭倦云々

佛身五光明

又云。世尊忽於頂上肉髻之中內膚骨毛孔放大光明○百千光明爲眷屬。下至阿鼻地獄。上至阿迦尼吒天。一切所有皆白色○情非情物鮮白如雪山。從口中放大

光明如帝青赤色○照東方從金剛座東盡恒河沙世界其中情非情皆常青色復於右肩放大光明如鎔金色○照南方從金剛座南盡南方恒沙世界其中所有皆鎔金色復從背上放大光明紅頗梨色○從金剛座西盡於西方恒沙世界彼中衆生見一切頗梨色復於左肩放五色光青黃赤白綠色照北方從金剛座北盡恒沙世界其中所有皆五色一〻下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天照諸世界作佛事已云〻（次文意云五色光明收光歸本右邊三匝入五處云〻）

五大觀

又云作五大觀一者觀地作白色觀二者觀水作綠色觀三者觀火作黃赤色觀四者觀風作黑色觀五者觀空作青色觀此觀成已一切諸毒皆成非毒○有情毒非情毒云〻

末成就觀 付月輪

又云諸觀自心以爲月輪當於鼻端不令馳散清淨圓滿色如凝雪牛乳水精而此月輪爲菩提心此大菩提心本無色相未成就諸衆生故說如月輪云〻

月輪生五種三昧 （裏書三二四）

又云有人暫修習此三昧故身心輕安卽能生於五種三昧○一者刹那三昧二者微塵三昧三者漸現三昧四者起伏三昧五者安住三昧云何名爲刹那三昧謂觀月輪刹那〻〻暫時相應尋復還失○爲刹那三昧○云何爲漸現三昧○漸〻增勝身毛皆竪悲泣流淚如黑物中見一白纏○由視月輪得小分住於無明闇煩惱中見少定心微分顯現○云何爲安住三昧由前四定心得安住悉能守護一切善法增長新善身心安樂○忽得雪山淸冷美水所有潔濁憂苦皆除○是爲無上菩提牙生○如上所說諸根不具五無間業諸惡衆生尙於此中修入有分何況一切比丘比丘尼優婆塞優婆夷而不趣入云〻 取意多略之

唵字觀 付成佛

經九云佛言祕密主我於無量○劫中修習波羅蜜多至最後身六年苦行不得阿耨多羅三藐三菩提成毘盧遮那座道場時無量化佛如油麻遍滿虛空諸佛同聲告我言善男子云何而求成等正覺我白佛言我是凡夫未知求處惟願慈悲爲我解說是時佛同告我言汝於鼻端想淨月輪於月輪中作唵字觀作是觀已於後夜分得成阿耨多羅三藐三菩提○十方世界如恒河沙三世諸佛不於月輪作唵字觀得成佛者無有是處云〻

唵字生佛菩薩等

又云唵字毘盧遮那佛之眞身一切陀羅尼母從此能生一切如來從如來生一切菩薩從菩薩生一切衆生乃至少分所有善根○此陀羅尼具如是不可思議威德功用文

虛空器觀

經七云一切器物速疾破壞多諸障礙虛空爲器不可損壞無有障礙一切器中爲最勝○自當見廣大之器○見菩薩身於輪之中有一世界名水光王謂此世界大水瀰漫如大海故立其名

大會歡喜

又云此大會中諸大威德無量菩薩欲色諸天南閻浮提十六大國及諸小王龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅○人非人等及比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞此法門心淨歡喜踊躍無量云〻

供養菩薩成天形事

又云爾時十方世界諸菩薩俱來○爲供養佛皆昇虛空各〻變身作天形像○菩薩力故以衆寶綱偏覆大會云〻

功能部

大悲根本義事

經第三大悲胎藏出生品云○心及虛空陀羅尼菩薩無二無別皆以大悲爲其根本者而此大悲復以何法而爲根本○善男子此大悲根復以衆生受苦爲本云〻

三乘慈悲

經四云如來於諸衆生大悲深重不可思議二乘之悲如潮皮膚菩薩悲心如潮指肉如來大悲深徹骨髓又復隨順佛智是聲門悲勸諸衆生發菩提心是菩薩悲授當佛記是如來悲因慈心起是聲門悲因化衆生是菩薩悲因於究竟成就衆生是佛大悲求斷生死是聲聞悲運度衆生至

彼岸是菩薩悲普能度脫一切煩惱至於彼岸佛大悲是故如來大悲最爲尊勝○或經一劫或千劫久住於世不入究竟無餘涅槃云々

智者生都率

經十云大王當知譬如團鐵投水沈沒若爲鉢器置水則浮有智惠人如彼鉢器不沈苦海汝造惡業合入阿鼻大地獄中一劫受苦由汝有智發露懺悔暫入便出如壯男女以手拍毬時著地卽便騰起從此命終生兜率天見慈氏尊便得授記○時阿闍世○心得淸淨信云々

讀誦功德

又云佛眼所見諸佛刹滿中珍寶施如來我說此福尚輕微以不聞此深經故○是故讀誦受持經斯福最勝過於彼

滿衆願

經九云有一陀羅尼卽是一切陀羅尼母名守護國界主若有菩薩受持證得此陀羅尼○其身同如意寶衆生見者所願滿足亦能速得無上菩提云々

壽命長遠事

經十云十方諸來菩薩○異口同音而白佛言世尊我等今日得大利益○長延壽命願令此經久住不滅於閻浮提一切國土作大利益世尊若比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣一切人民受持此經無諸病苦壽命長遠普能利益一切衆生云々

信心成一切願事

又云阿闍世王白佛言如來在菩提樹下我之國土說陀羅尼及曼荼羅卽有無量功德何以摩伽陀國風雨不節旱澇不調饑饉○疾病災難無量百千世尊言此守護國界主陀羅尼以十六倶胝那由他陀羅尼爲眷屬此金剛城曼荼羅三千五百曼荼羅以爲眷屬然彼一切皆以信心爲根本以般若而爲先導大菩提心及大悲心以爲莊嚴大王一切善法皆悉從此陀羅尼生一切罪惡不信因果以爲根本汝今不信因果耽五欲樂○雖有眼耳如聾盲人不聞雷霆不見日月云々

祈雨（付孔雀經）

經九云若有國土亢陽無雨金剛阿闍梨往有蓮華大龍池所或河流岸或小池當大界或四方界或四隅界結護己身作壇○上圖畫七頭龍王散種々香花壇場四面懸青色幡建赤色幢當以穀麥油麻大麥臘香子銀金錢等投龍池中右遶四面合掌禮拜以爲供養謂酪蜜蘇乳糜白粳米飯種々飲食轉讀大孔雀王經起大悲心發大誓願爲諸衆生祈降甘雨云々

不降雨作法

又云作是法已（前作法同）若不降雨當以忿怒尊陀羅尼念誦加持我當自來以金剛杵而擬龍頭令彼驚怖時龍雲中合掌下微細雨普遍充給龍亦歡喜除衆生有決定業甘雨不降餘必應心念誦之時食三白食所謂乳酪及粳米誦十萬遍便得成就云々

止雨法事

又云若雨過多便誦止雨陀羅尼曰

唵一阿密嘌低底二吽三底瑟咤三合四沙縛二合引賀引五

誦此陀羅尼七返或以鉢器或瓶缸等盛蜀葵花以鉢瓶等覆在池上便晴明

除鬼病

又云若爲癲癇鬼魅所著當以楊枝及石榴枝以上眞言加持七返燒安悉香於地畫彼神形像令前童子（先文云童男童女）執楊枝等鞭彼圖畫鬼神形像胸背等處時彼病人如撻其身嗥叫啼泣叩頭求救從今去不敢更來時阿闍梨令鬼立誓若再來者願我眷屬喪滅無餘鬼立誓後更不再來病者平復云々（裏書三二五）

滅逆罪

經一云唵一娑麼二合囉微麼引攞三娑引羅四摩訶斫迦囉三合五縛上六吽七長聲佛言○以此迴向陀羅尼力於諸佛前悉得成就眞實供養一切諸佛悉攝受○若時若非時若晝若夜默念一遍觀察運想○由此力故五無間極重罪業皆得消滅何況輕罪而不除滅云々

濟無間苦

經六云如來身業儀範端嚴○被僧伽梨著衣持鉢○千輻輪相出現分明復有蓮花香潔殊妙而承其足○如來袈裟離身四寸而不墮落○身常光明凡所照觸乃

至下濟阿鼻地獄。離苦清涼云々

臨終現五趣相　（裏書三二六）

經十云。若人命終當墮地獄。有十五相
一夫妻眷屬惡眼視〇二兩手拳虛空。
三善知識不隨。四啼泣咽流淚。五大小
便利不知。六閉目不開。七常覆面。八側
臥飮噉。九身口臭。十脚膝掉。十一鼻梁
攲。十二左眼動。十三兩目赤。十四仆面
臥。十五踡身左脇著地臥。如是衆生決
定當生阿鼻地獄

生餓鬼有八種相
一好舐脣。二身熱如火。三常患飢渴說
飮食。四張口不合。五兩目乾孔雀。六大
小便遺漏。七右膝冷。八右手常拳。心懷
慳悋。於水不與人。命終決定生餓鬼中
云々

生畜生有五種
一戀妻子。貪不捨。二踡手足指。三遍體
流汗。四出麁聲。五口中咀沫。命終決定
墮畜生趣

生人中有十相現
一臨終生善念。謂柔軟心福德心歡喜
心發起心無變。二身無痛苦。三能似語
一心憶念父母。四妻子等作憐愍心。無
愛無恚。五於善惡心不錯亂。六心正直
無諂誑。七知父母眷屬護念我。八見所
營理。心生讚歎。九遺囑藏舉財寶令出。
十起淨信心。請佛法僧三寶。歸依五通
神佛。歸命終。決定生人趣

生天有十種相
一起憐愍心。二發起善心。三起歡喜心。
四正念現前。五無諸穢。六鼻無側。七心
無恚怒。八於家財寶妻子眷屬心無愛
戀。九眼色清淨。十仰面含笑想念天宮。
當來迎我。此十相決定生天云々　取意
抄之

勤修門

大師表　一性靈集第在之

奉爲國家請修法表一首
沙門空┃言。空┃幸沐先帝造雨。遠遊海
西。儻得入灌頂道場。授一百餘部金剛乘
法門。其經也則佛之心肝國之靈寶。是故
大唐開元已來。一人三公親授灌頂誦持
觀念。近安四海。遠求菩提。宮中則捨長生
殿爲內道場。復每七日令解念誦僧等持
念修行。城中城外亦建鎭國念誦道場。佛
國風範亦復如是。其所將來經法中有仁
王經。守護國界主經。佛母明王經等念誦
法門。佛爲國王將說此經。摧滅七難。調和
四時。護國護家。安己安他。此道秘妙也。空
┃雖得師授。未能練行。伏望奉爲國家。率
諸弟子等。於高雄山門。從來月一日起首。
至于法力成就。且教且修。亦望於其中間
不出住處。不被餘妨。雖蛣蜣心體。羊犬神
識。此思此願。常策心馬。況復我皈仁王
之天地開目開耳聖帝之醫王。欲報欲荅。
罔極無際。伏乞。天鑒察款誠之心。不任
懇誠之至。謹詣闕奉表陳請以聞。輕觸威
嚴。伏深戰越。沙門空┃誠惶誠恐謹言
（裏書三二七）
弘仁元年十月二十七日
沙門空┃上表

御念誦先跡
惠什闍梨云。守護經法。雖有大師奏狀。大
師御勤修。未見其證據。況其後又公私修
此事未見歟云々
實任云。此法勤修舊記未聞之耳云々
私云。大師奏狀來月從一日起首云々
定有御勤行歟
伊豆闍梨云。奉圖此法[illegible]先師禪定
仙院御祈每月七日誦眞言。奉祈寶壽長
遠之由。予相次依　院宣勤此御念誦。奉
御卷數云々

請書
被　宣旨云。天壓示變。地頻震動。而近日
聖體不豫。玉膳背例。依之仰經王之本誓。
持萬乘之玉體。思食者也。傳聞守護國界
主經者。偏護國主。施無爲云々　仍自來八
日修彼御念。可被奉祈玉體安穩天長地
久之由。狀如件
月　日　某

請文
謹請　宣旨事
右守護國界主經者。國家泰平之指南。聖
朝安穩之方軌也。經王勝用開首題有焉
者歟。仍自來八日以數口僧侶可奉祈天

變怪異寶壽長遠之由狀所請如件

月　日　某

曼荼羅事 [梵字]（名金剛城）

經九云。若阿闍梨若山若野○泉流盈滿。或大河側。或近龍池可建曼荼羅○選擇地時。其地若有沙石瓦礫。樹根株杌。髮毛爪齒。糠麩灰炭。骸骨塚墓。蛇窟蟻穴。如是等地不堪建立曼荼羅場。擇地已。闍梨當選好宿直日。於淸日時吉祥相時五體投地。禮如來足。隨其力分。隨心廣狹。以建壇場。量極大者一千由旬。或復九百七百五百三百一百一由旬量。或七肘量。五肘三肘。或一肘量。或一手掌。乃至一爪甲量。我今當說作金剛城勝曼荼羅量之儀則。當婁方作面開一門。上安闍閣。以爲莊嚴。一面各自三十二礫手之量。四周欄楯。畫成三重。共十二角。以種々寶用作花鬘。而爲莊嚴。於壇中心畫毘盧遮那如來之像。并畫四波羅蜜菩薩。四方四佛各四菩薩。或安種子。一々菩薩。各有一俱那由他菩薩。以爲眷屬。次安十二供養菩薩。最外一院安置十天々々云（師云外院天等座位。如攝眞實經）（裏書三二八）

彼經下云。東方門首帝釋座位。南方琰摩羅王座位。西方水天座位。北方毘沙門天王座位。東北角大自在天座位。東南角火天座位。西南角羅刹天女座位。西北角風天座位。上方大梵天座位。下方堅牢地神座位。我今已說座位次第云々

大日經疏云。上方諸尊多帝釋之右。下方諸尊多依龍尊之右。上謂空居。下謂地居也云々（師云金剛界准之云々）

圖像　一一〇

師口云　實種子[梵字][梵字][梵字]中央[梵字]字但除二十菩十。又如經。一一菩薩十億俱胝那由他菩薩爲眷屬云々

又云。羯磨會諸菩薩之處[梵字]字一字ツヽ書之。若畫像[梵字][梵字][梵字]ナラハ。合掌菩薩每尊一菩薩畫之。并如胎藏眷屬菩薩云々

（裏書三二九）

行者用心（付迦樓羅觀）

或抄云（兼意）房中作法如常。至堂之間。我身想迦樓羅。降伏一切煩惱有情非情毒。結迦樓羅印。行步入堂戶時。入無能勝定。三度彈指。二手拳左安腰。右中頭指誦短[梵字]。結界印十方

經二云。爾時世尊如象王迴。普觀大衆○此會中有二種人。一者成就。二者未成就。我今重爲未成就者。以善方便○說一乘法。如世有法。名迦樓羅。欲修此法。應先圖畫迦樓羅像。審諦觀察。觀行純熟。然去畫像。手結印契。想其自身成迦樓羅（云々可尋）

表白

金輪聖主殊潔叡慮於一心之底。致啓白於三寶之前（御事有）其旨趣何者。護持王法者佛法也。十善政化專恃十力之擁護。弘宣佛法者王法也。三密興隆。偏依一人之歸敬。是以鎭國土之逆亂。安聖主之玉體。瑜伽上乘之功用莫大。消天星之災變。滿人王之求願。歸依三寶之御願速疾者歟。就中守護國界經者。殊爲國家泰平。爲攘災招福。說護國護民之方法。施無爲無事之利益者也。爰我金輪聖王。聖體聊有恙。玉勝纔背例。蘭家三千之方。効驗如空蒿。氏百一之術。救療未及。所憑者。無諸病苦文。長壽之本誓殊勝。所仰者。獲七勝益詞。守護之悲願是新。一相成身之觀。一天安穩之妙術也。五佛聚集之誓。五方加護之靈樂也。仰願本尊界會照見一心之叡慮。施十痊之救療。然則玉體安穩南山松讓齡。金輪久轉北辰星無動

口傳（行法依金剛界修之經始終三十七尊說故也。意什說）

種子　[梵字]　或　[梵字]（唵大日種子也。見經說）

三形　塔

印　智拳印

眞言　唵[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]（伊豆闍梨云。秘言也云々）

形像　金剛界大日用之。頭有五髮云々

右以大日一尊爲本尊。當途習也（一實師任說云）

又傳（五尊爲本尊。上經說習之也。口傳）（也實覺同之）

本尊金剛界羯磨會大日四佛相致可觀之

種子

[梵字]大日　[梵字]阿閦　[梵字]寶生　[梵字]無量　[梵字]不空（裏書三三〇）

三形

寶（上大輪觀）　五古（阿）　寶（寶）　蓮（無）　羯磨（不）

圖像 No. 110、守護經曼荼羅

第一圖大日（如金剛界身白色）

種子

三形　寶珠

印　智拳印

眞言

經九云。唵字是一切法門。亦八萬四千法門寶炬關鎖。即毘盧遮那佛眞身○一切陀羅尼母

又云。一切法所生之處。三世諸佛。皆觀此字得菩提○一切菩薩從此而生○一切佛一切菩薩諸陀羅尼集會處云〻

又云。陀羅尼母唵字。三字和合爲唵字。一阿字菩提心義。又法身義。二烏字報身義。三莽字○化身義云〻

祕藏記云。唵字有五義。歸命供養驚覺攝伏三身義云〻

經二云。右作金剛拳當心。握左手頭指名能與無上最尊〻勝印本師毘盧遮那印。

陀羅尼曰

唵吽若護娑○以唵字安所觀月輪中。置頂上如珂雪○自身成毘盧遮那。具一切智○亦般若波羅蜜多○想頂上出白光明。下至阿鼻地獄上阿迦尼吒天。其中一切衆生無始生死無明黑闇盲無智眼。以此般若波羅蜜燈。開彼佛眼○若燃一燈。久遠闇瞑一切皆除云〻

第二　阿閦（經云能摧伏圖如金剛界身靑色）

種子

三形　五古印

印　本三昧耶印（左取袈裟角右敷地契也）

眞言

經云。次入不動三昧。面向西方結跏端身正坐。以左手所被衣服兩角交過。繞其手腕。以拳執之。上出兩角。右手按地。名能摧伏印。一切衆魔○外道惑業不能動。是阿閦印如上毘盧遮那眞言。以吽字處月輪中。置頂上。成阿閦如來。從頂放靑光○一〻光中有無量靑色金剛菩薩作此印。光照東方恒河沙數世界之中。其中衆生遇斯光者。所有欺奪剌客惡心。皆悉捨離。寂靜不動云〻

第三　寶生（圖左取衣角右與願身黃色）

種子

三形　寶珠

印　本三昧耶印（同上之圖）

眞言

經云。行者於南方面向北坐。作金剛結跏。左手執衣兩角。右仰掌。名滿願印。寶生○印。誦前毘盧遮那眞言。作逩字觀。處月輪中。置頂上。如融金色○此身成寶生如來。從頂上放金色光○一〻光中有無量金色金剛菩薩各〻手中雨如意寶光照南方恒沙世界。其中衆生。遇斯光者所有願求皆得滿足云〻

第四阿彌陀（圖左臍前仰右其上重大指柱身紅色）

種子

三形　赤蓮印

印　本三昧耶印（如上圖）

眞言

經云西方。面向東。金剛結跏。左手仰掌當臍上。右手仰掌。重左手上。以大拇指令頭柱。爲第一最勝三昧之印。能滅狂亂一切妄念。令心一境。即阿彌陀印。亦誦如上毘盧遮那眞言。作護（本聲）字觀。處月輪中。置頂上。如紅蓮花色。即成彌陀如來。從頂上放紅蓮花色光。一〻光中有無量紅蓮花色菩薩○光照西方恒沙世界。彼中衆生○皆入三昧云〻

第五　不空成就（圖左取衣右施願身綠色）

種子

三形　十字杵

印　本三昧印（如圖）

眞言

經云。於北方面向南。金剛結跏。左手如前執衣兩角。右手展掌豎五指。當肩向外。名施無畏。此印能施一切衆生安樂無畏。一切惡人不能惱害。不空成就如來之印。誦上毘盧遮那眞言。作娑（上）字觀。此字處月輪中置頂上。具五色光○成不空成就。從頂上放五色光。一〻光中有無量五色光明菩薩○皆施無畏光。照北方恒沙世界。其中衆生○悉得無畏云〻

加用印言

五佛之次自四波羅蜜至于四攝。結金剛界三昧耶會印。誦羯磨會呪。十天印言用之（如常　聖賢傳）

觀請句（如金剛界）

發願

本尊界會　大日如來

道場觀 兼意

觀想以五輪成立器界。其上七金山。八功德水海。金龜。三層蓮花。妙高山等。如常可觀想

次結印誦明 亦復如是

次結如來拳印

觀想須彌山頂。無量廣大平等也。想[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]五字。變成七寶宮殿。懸繒綵珠網。其莊嚴無量。其中有五部曼荼羅壇。其中有如來部輪。想[梵字]字。成八葉蓮花臺。其上有三字。中央[梵字]。左右[梵字]字。成大覺師子座。其上有[梵字]字。變成大覺蓮花。其上有[梵字]字。變成塔婆。所成五大。轉成毘盧遮那如來 三身佛果 自受法樂故。流出三十七尊及外部天等。彼閣遶恭敬說三密法。誦[梵字][梵字][梵字]字。

印七處云々

亮惠云。此法[梵字][梵字][梵字]。不可觀須彌山。可觀金剛座。彼座上之所現[梵字][梵字][梵字]故也。仍名金剛城之[梵字][梵字][梵字]云々

字輪觀 五大

禮佛 如金剛界

讚 四智 已上兼意

結界 不動

母 佛眼 但三形用寶珠

入我々入 五佛

勸請印言 已上自行印聖資誦 [梵字][梵字][梵字][梵字]

本尊加持 本尊加四佛印加持云々 有三種。又本尊實任

振鈴以後。行羯磨會加十天 實任

亮惠云。三十七尊幷二十天各別印言云々

正念誦 [梵字][梵字][梵字][梵字][梵字] 實任

伊豆闍梨云。本尊一字肝心呪用之 [梵字]字云々

聖賢云。金剛界大日呪。拔祕 云々

散念誦 佛眼

實任云。四波羅蜜 以下。呪用之 私云。下

伴僧呪賦

賢覺云。五大尊十二天呪可加用 云々

大呪出于經第九卷 實任口傳呪也

唵一 薩怛嚩二合 嚩 曩 三合 日哩二合 婆嚩二合 日哩三合 入 囉怛曩二合 入 日哩引二 婆嚩 入 日哩 合 合 二 唵 一 達磨 一 嚩 二 入 日哩 婆嚩二合 賀 引 四 唵 一 羯磨 一 嚩 引 四 入 日哩 合 賀 引 婆嚩二合 賀 引 二合 婆 嚩 三 入 日哩二合 婆嚩 合 賀 引 四 唵 一 入 薩埵 嚩 入 日哩 二合 囉 惹 入 曩 二合 囉 佐 引 二合 囉 識 婆 嚩 引 合 賀 引 四 唵 一 嚩 日哩 二合 婆 嚩 三 入 折 折 羅 入 囉 引 二合 婆 度 三 婆 嚩 入 折 囉 一 嚩 入 折 羅 入 折 囉 入 二合 嚩 賀 引 四 唵 一 嚩 賀 引 四 唵 賀 二合 婆 嚩 二合 婆 嚩 一 嚩 二合 賀 引 二合 嚩 入 折 囉 嚩 引 二合 怛 曩 二合 婆 嚩 二合 賀

諦 著 計 都 婆 三 嚩 二合 一 折 囉 二合 入 引 二 折 入 嚩 囉 一 折 囉 二合 婆 嚩 引 二 達 磨 二合 底 乞 史 嚩 合 四 唵 嚩 入 曩 二合 羅 折 入 嚩 一 唵 四 嚩 一 唵 四 賀 婆 嚩 合 賀 引 唵 一 嚩 引 二合 嚩 三 婆 嚩 引 二合 婆 嚩 入 囉 入 嚩 一 唵 四 嚩 婆 引 二合 賀 四 嚩 引 唵 嚩 婆 羯 磨 囉 乞 灑 嚩 合 賀 引 四 唵 一 入 囉 二合 折 賀 引 四 嚩 引 唵 嚩 入 引 二合 一 唵 嚩 折 藥 二合 乞 灑 嚩 入 賀 引 四 唵 嚩 一 唵 嚩 合 婆 引 二合 賀 四 唵 一 入 嚩 引 二 一 唵 嚩 三合 二合 唵 嚩 折 引 二合 嚩 合 賀 引 二 婆 引 二 嚩 三 嚩 婆 嚩 四 合 賀 引 婆 嚩 合 賀 四 婆 嚩 三 嚩 合 賀 三 婆 嚩 入 嚩 折 引 二合 嚩 羯 哩 嚩 二合 諦 合 唵 嚩 合 賀 一 嚩 四 入 一 唵 嚩 二合 賀 一 嚩 四 折 嚩 引 二 嚩 合 賀 嚩 婆 賀 引 二 唵 嚩 嚩 折 嚩 入 引 二合 嚩 嚩 賀 引 唵 嚩 婆 賀 入 嚩 折 引 二合 乞 婆 嚩 一 唵 嚩 合 賀 引 唵 嚩 入 嚩 折 嚩 合 賀 一 唵 嚩 賀 四 嚩 折 入 嚩 婆 嚩 合 婆 嚩 合 賀 嚩 婆 一 唵 嚩 折 嚩 賀 引

唵一泥上以低娑嚩引二合賀引三唵一嚩
上嚕那也二娑嚩引二合賀引三唵麼耶平
吠上二娑嚩引二合賀引三唵一物末囉也
二娑嚩引二合賀引三唵一伊舍那娑嚩引二合
賀引三唵一陀羅抳二娑嚩引二合賀引三
唵一末囉沒泥二娑嚩二合賀引三

伴僧呪

聖賢

右呪三十七尊種子眞言也。無經依師說。羯摩會言加種子。伊豆闍梨云。伴僧誦大陀羅尼者。三十七尊十天呪合之。守護經大陀羅尼也云々

實任云。自四波羅蜜至十天眞言。合爲一陀羅尼云々

惠什云。伴僧守護經呪讀之云々

御加持呪

大日 或降三世 實任

不動 聖賢

護摩 （裏書三三一）

部主 降三世

或佛眼 聖賢云。金輪

諸尊段 三十七尊

芥子呪 或一字 若羯磨會。大日眞言

今法者。舊記未傳。僅實任亮惠之口傳許也。兼意抄云。以石山本書之云々 可見尋之

元文五庚申年六月二日遂修復補其闕略是偏貽後來爲便覽耳

淨土院權僧正賢賀 生五十七歳

裏書 三三二

守護經釋二卷 上下大師御作

實任云。有淺深二次第

仁和中納言內イ有次第。醍醐有侍從闍梨所云々

裏書 三三三

灌頂勝利

經九云。若得灌頂者。法王子灌頂不久必當成。千世爲輪王。那由多無イ劫帝釋。億劫四王位。無數世人王。十地悉圓滿安住於十地云々

裏書 三三四

三昧耶戒事

又云。其阿闍梨爲入壇。師先當授與三昧耶戒。以爲先導。然後灌頂。既灌頂已。然後教其念誦眞言。脣齒相合。其舌微動。勿使出聲云々

裏書 三三五

胡高反

裏書 三三六

九條 七五條

裏書 三三七

自來月一日起首 或云。此事實否未知見云々

裏書 三三八

朔日序

閑閲。觀 古來不審云々

裏書 三三九

實任云。本有遍知院云々

裏書 三四〇

種子

三形 五輪率都婆

眞言 如種子

已上兼意抄有之。用否可隨人
也
惠什云。或無止。先德抄物中。守護經
法。以降三世爲本尊云々
三形寶事
今法三形寶珠尤勝タリ。由緒見經云々
又云。秘藏記云。寶珠遍法界云々
一法界抄云。五佛皆以寶用三形云々
聖賢云。五佛三形皆安輪上云々

[裏書]三三一
御念誦所
奉念
守護國界主陀羅尼經何遍
右謹依　院宣始自六月二十六日
至于今日。幷一七箇日夜之間。持念
上件眞言。奉祈太上法皇御滅罪生
善御願圓滿之由。仍勤遍數謹解
年　月　日　大法師

覺禪鈔 六字經

六字經法　蓮花部法　調伏

具書

六字神呪經一卷　菩提流支譯二枚
六字呪王經一卷　五枚
六字神呪王經一卷　六枚。流布本
六字陀羅尼呪經一卷　二枚
聖六字大明王陀羅尼經一卷　錄外
六字經驗記一帖　道遂三藏義眞記。小野經藏在之
六字經法二帖　廣略　大慈恩寺基法師撰。或云。經泉有之云々

勤修記

文德天皇之時。水尾天皇立皇太子。貞觀僧正爲護持僧。水尾帝八歲時。文德天皇御惱。文德天皇曰。我壽難延。春宮幼稚。惟高親王成人。仍有其儀。愛攝政忠仁公以貞觀僧正被修六字法。々々成就如本意。如支度。皇太子著帝位云々

仁和寺親王覺法被奉仕件法之間。狐鳴。親王知食子細。院宣云。此法成就之由所傳聞也。權僧正範俊。法成就之由。仙院被傳申云

仁僧正於東北院被行時。自壇中狐出法成就云々作度。息災被行云　信運傳大教院僧都覺意鳥羽院御祈修之。自院三尺青黑色木像明王被送。私彼像後懸曼荼羅云々六七箇日行之。示我夢云。狐含死人頭入壇之下見。此悉地先相也。仍此度得法驗。被補小僧都云々　仁和寺依六觀音圖行之云々

美福門院御祈念範行之。御本尊。六字曼荼羅被送。天台大壇奉懸聖觀音護摩壇懸六字天曼荼羅云々

私云。以六字天爲本尊。偏調伏也。小野廣澤說也。以聖觀音用本尊。行息災。醍醐說　理。三同之

惠什。兼意。皆同也。又以金輪幷如意輪爲本尊云々或云。義範調伏云々

曼荼羅異說

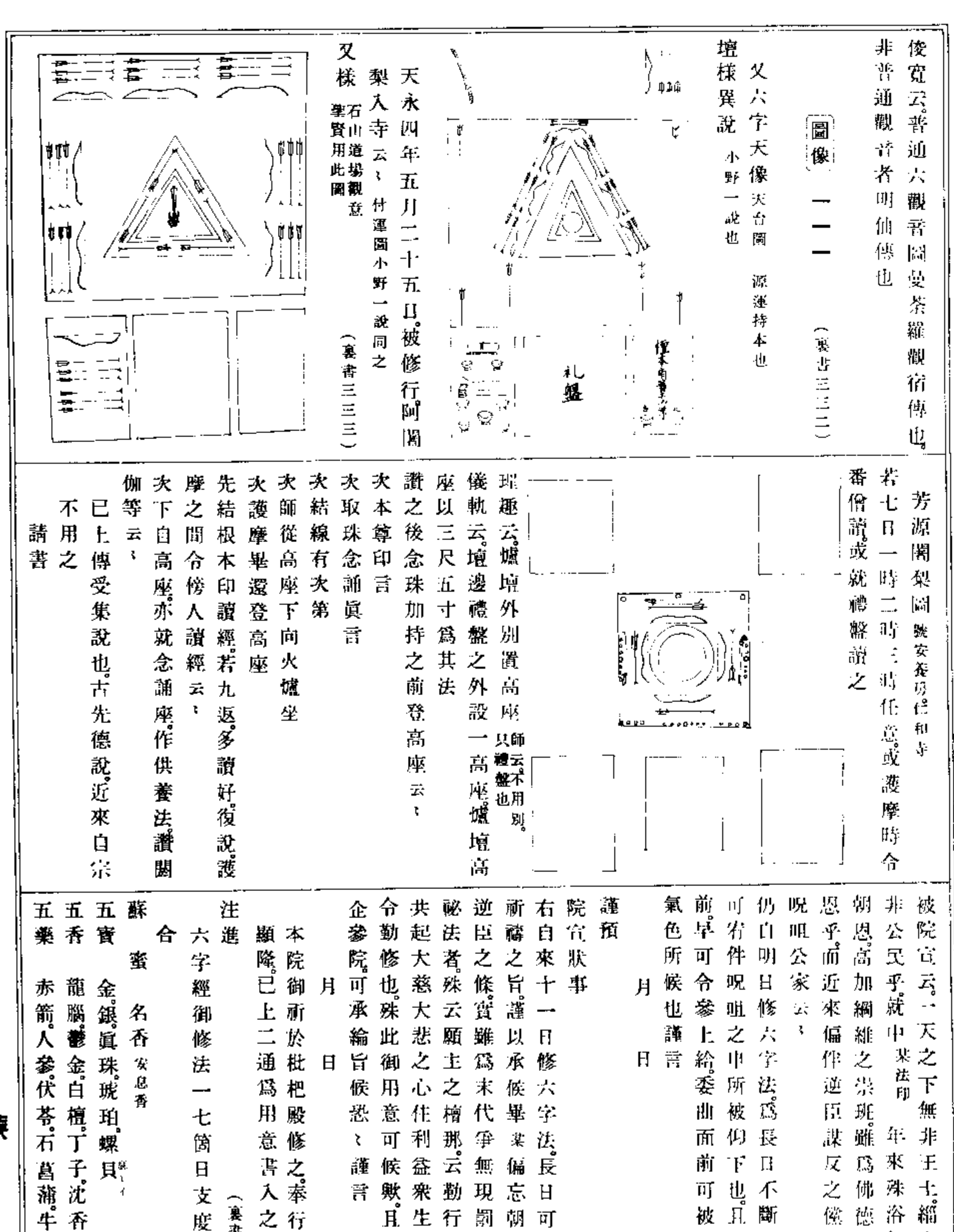
莊嚴寶王經四云。無量壽如來右邊安持大摩尼寶菩薩。出佛左邊安六字大明王。四臂肉色。白月色。種々寶莊嚴。左手持蓮花。上中安摩尼寶。右手持數珠。下二手結一切王印　此印可尋

又云。於六字大明王足下安天人。右手執香壚。左鉢盛諸寶。曼荼羅四角列四大天王云々

或云。貞觀寺寶藏大師御筆種子六字曼荼羅有之。但中尊金輪六觀音之種子計云々餘二明王等無之　兼意等說

觀宿僧都曼荼羅　出小野敎造紙幷祕書。觀宿聖寶灌頂弟子也。

俊寛云。普通六觀音圖曼荼羅觀宿傳也。非普通觀音者明仙傳也

〔圖像〕一一一 （裏書三三二）

又六字天像 天台圖 源運持本也

壇様異說 小野一說也

天永四年五月二十五日。被修行阿闍梨入寺云々 付運圖小野一說同之

又様 石山道場觀意肇賢用此圖 （裏書三三三）

芳源闍梨圖 號安養房仁和寺

若七日一時二時三時任意。或護摩時令番僧讀。或就禮盤讀之

理趣云。爐壇外別置高座 師云。不用別。只禮盤也

儀軌云。壇邊禮盤之外設一高座。爐壇高座以三尺五寸爲其法

讚之後念珠加持之前登高座云々

次本尊印言

次取珠念誦眞言

次結線有次第

次師從高座下向火爐坐

次護摩畢還登高座

先結根本印讀經。若九返。多讀好。復說。護摩之間令傍人讀經云々

次下自高座。亦就念誦座。作供養法。讚。閼伽等云々

已上傳受集說也。古先德說。近來自宗不用之

請書

被院宣云。一天之下無非王土。緇素誰人非公民乎。就中某法印年來殊浴無涯之朝恩。高加綱維之崇班。雖爲佛徳豈非朝恩乎。而近來偏作逆臣謀反之儻類倫呪咀公家云々

仍自明日修六字法。爲長日不斷之行法。可有件呪咀之中所被仰下也。且開白已前。早可令參上給。委曲面前可被仰含御氣色所候也謹言

月　日　某

謹預

院宣狀事

右自來十一日修六字法。長日可勤仕御祈禱之旨。謹以承候畢 某偏忘朝恩相伴逆臣之條。實雖爲末代爭無現罰乎。但件祕法者。殊云願主之檀那。云勤行阿闍梨。共起大慈大悲之心住利益衆生之思。所令勤修也。殊此御用意可候歟。且又只今企參院。可承綸旨候恐々謹言

月　日　某

注進

本院御祈於枇杷殿修之。奉行中納言顯隆。已上二通爲用意書入之 （裏書三三四）

六字經御修法一七箇日支度事

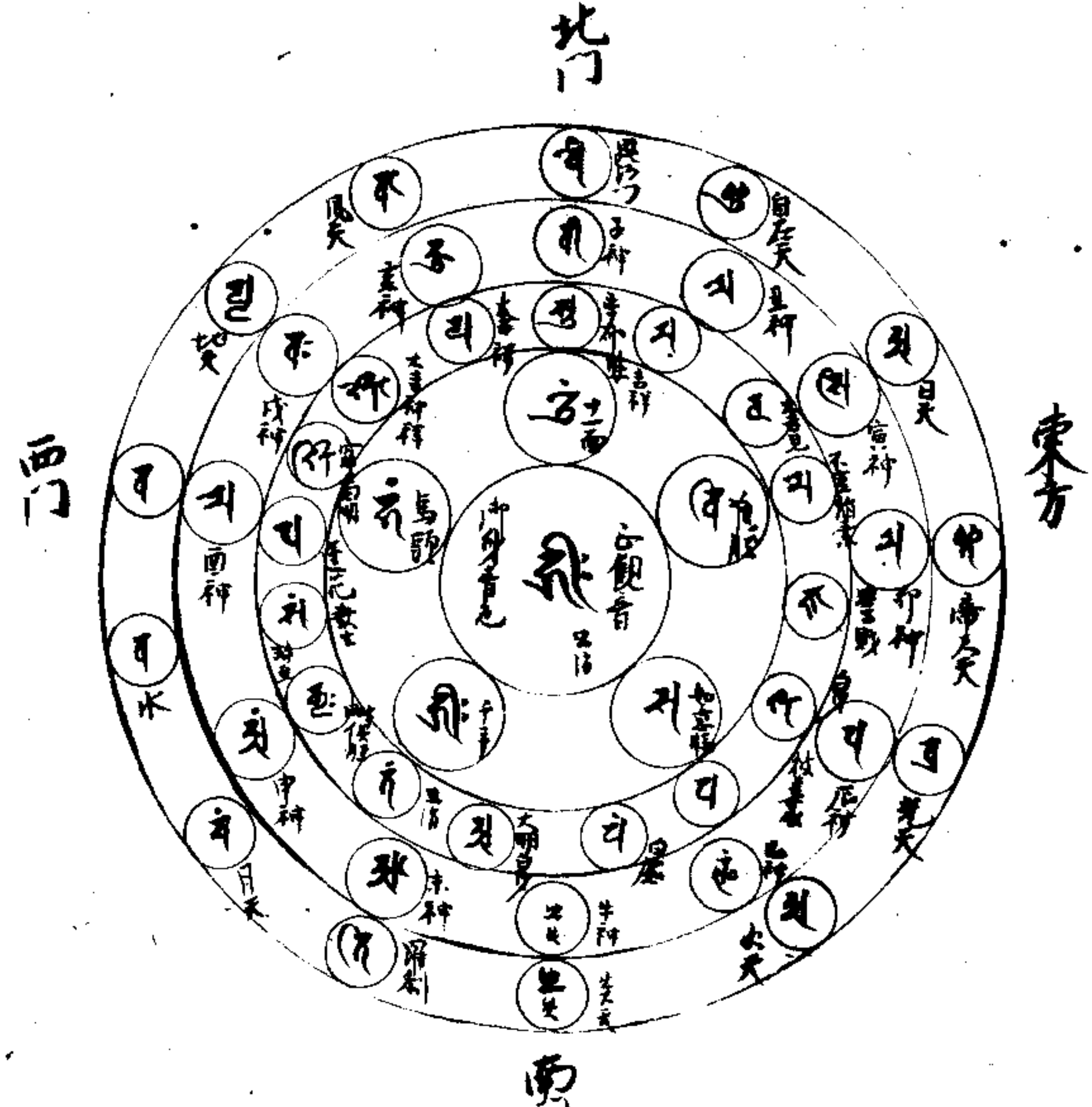
合

蘇　蜜　名香 安息香

五寶　金。銀。眞珠。琥珀。螺貝 或ィ

五香　龍腦。鬱金。白檀。丁子。沈香

五藥　赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。牛黃

圖像 No. 111、六字經曼荼羅(其一)

五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。油麻

壇一面 加爐桶　脇机二前

禮盤一脚 加半疊　燈臺四本

小燈臺六本　經机六前 已上二縺可依伴僧數加。請經料定

壇供如常　御明一斗五升

壇敷布一端　大幕一帖

大弓一張　箭十二隻　太刀一腰

白線糸一兩　紙五帖　葦七束

阿闍梨　伴僧六口　承仕二人

駈仕二人　見丁一人　淨衣 鈍色

右注進如件

大治四年十一月十七日

大法師寬

保安年中支度同之

行法 付金界。向南修之。半夜時始。或日中羅刹日等云々

小野口云。六字法調伏行之。餘家之說。或息災修之。不可然之由。僧正示給之

（裏書三三五）

護摩抄云。調伏有四種。一攝化降伏。謂調伏人及非人我慢不信放逸也。二除難降伏。謂伏王難賊難諸鬼怨敵難也。三無名降伏。謂能拔去佛法中刺也。四悉地降伏。謂能成就召及彼利法也

向南方事者。四季之中以夏爲陽熱方。譬如夏炎燒物山水枯渴草木衰損。佛日陽光照無明之黑暗。智火極炎。焚煩惱之株杌也

表白

南瞻部州大日本國太上法皇。莊嚴秘密道場。勤修六字明王法 有御事 大願旨趣何者。此有一惡人。忘朝恩伴逆臣。背國家企謀反。或詣靈祇呪咀公家。或祈三寶奉惱君王。誠是旃陀羅類也。豈無現罰乎。以之深仰明王之本誓。却萬惡。忝信三寶密教法。滿衆願 御給也 今法摧天怪之利劍。除病患妙藥也。六字明王。內祕慈悲之心。外現忿怒形。黑色威猛之形。偏伏惡人。眞言難思之力。忽除厭魅。一結神呪。堅百年之壽命。假模尊像滿無邊之所求。手持太刀。更拂怨敵。首現蛇頭。能滅惑業。草木無言。呪於猶生。枝葉人倫之有情。祈早有感應。帝釋奉仕施護持於一天。四王恭敬與利益於萬國者也。依之殊凝一心之懇誠。修長日之行法。成辦無邊悉地。可在此尊威力

種子 [illegible] 行不可得 （裏書三三六）

三形 弓

尊像

左右第一手印。左第二三戟叉。右大刀左第三月輪。右日輪 形像雖多。左右手大指無名指相捻爲說

或云。黑佛觀宿傳云々

圖像一一二

師云。此像調伏怨家。成就萬願形也。又六字天卽聖觀音變身也 （裏書三三七）

驗記云。六字者。觀自在菩薩異名云々

叡山禪堂院在此像云々

鳥羽院今像丈六造立之御

印　觀宿僧都 此印厚造紙。在根本印

以二大指捻中指頭。仰定掌。覆慧掌。以慧頭指入定大中間。以定小指入慧大中間。以慧小指捻定無名指頭。以慧無名指捻定頭指 文

口傳云。以右大指捻右無名指頭。以左大指捻左中指頭。左手仰掌。右手掌覆。右頭指入左大指中指間。又以左小指入右無名指大指間。以右小指左無名指頭押。以右中指左頭指押也。口傳也。成加持四處 如厚造紙說。文作以外僻事也。鳥羽僧正被示

此印名輪印。摧破義也。六字天結給印。習祕事也。又陰陽反閉印云々 中御室御說也

信運云。指頭作三角。調伏義也云々

中御室御口云。大三古印云々

眞言

[illegible]

佉知佉注佉毘知緘壽々々多知波知

漢字。出六字經。惠什云。梵本兩僧正始所書付也。非唐土本。仍粗有失。二合二合字不辨。漢字相違云々

六字神呪經云。此呪能斷帝釋呪道能斷梵天呪々能斷。四天王呪道及與一切所有邪鬼呪方道術。悉皆能斷云々

衆惡都盡。衆善補處。願此呪常吉。以眞實章句使某甲書安夜安晝夜常安。得受百歲。得見百秋 文

（裏書三三八）

又印 明仙僧都傳。根本印二大押二無名指 傳受集一云。

二手內縛二中指相立。屈二頭指。捻中指

圖像 No. 112. 六　字　天

上節。二大指竝立。眞言用上呪

寛祐云。被甲印也。呪眼却秘印也云々（裏書三三九）

道場觀 結定印當胸下（裏書三四〇）

須彌山上有樓閣。八柱行列。樓閣中有滿月輪。々々上有[梵字]字。變成箭。々々變成六字明王。身靑黑色。具六臂。持種々器杖。十二神等無量眷屬。前後左右圍繞云々

誦唵步欠呪加持七處

或云。觀想於中臺圓明中有[梵字]字。變成獨股杵。々々變成聖觀自在。入忿怒六字三摩地故。彼心中有[梵字]字成弓箭云々（裏書三四一）

六臂忿怒形可觀

字輪觀

或說用五大種子

此說以觀音爲本尊時可用歟。可有用意

正念誦 六字眞言

散念誦

佛眼 大日 大威德 本尊 六觀音各別呪 但聖觀音 大金剛輪

一字

讀經護摩了。一字呪以前。可讀一卷歟（裏書三四二）

勸請句

大聖慈悲六字尊 蓮花部中諸聖衆（裏書三四三）

發願句

本尊聖者 六字明王 蓮花部中

諸大薩埵 兩部界會

禮佛句

南無六字章句觀世音

召請印

蓮花部心印明

結界馬頭

部母加持 白衣

入我々入

讚 西方法菩薩 師傳也

縛日羅達摩蘇薩怛縛羅他縛日羅鉢娜摩蘇輪馱迦路計濕嚩羅蘇縛日羅乞叉縛日羅寧怛羅曩讚蘇都帝

御加持 用本尊呪 太古法務云。御加持大威德呪云々。小野說（裏書三四四）

伴僧所作事

師云。三力偈後誦佛眼眞言。振鈴後讀經 各三卷。轉受集九卷多讀爲好文

小野說云。伴僧時間。讀經臨護摩末各令滿六觀音呪云々

金寶抄云。師主云。伴僧分讀經四人云々

俊寛云。護摩終伴僧先誦本尊呪。次六口伴僧。六觀音眞言各誦之云々

護摩壇圖

佛供十六坏 大八坏 小八坏

汁八坏 小豆

菓子十六坏 八坏餅 已上日中幷開白

後夜粥八坏

初夜無供物

花瓶幷供花用安世美

薪 八寸苦木 佉陀羅木紫壇

乳木 華箭

加持物 黑芥子（裏書三四五）

藥種 付子 刺 酢 鐵 鹽末

丸香 安息香。丁子 麝香

散香 丁香 安息香 丁香 煮香 用之

嗽口

灑淨 蘇油生棘枳可入云々

弓一張 右立可張之

箭十二隻 六隻副弓佛前立之。二隻鳥居料。四隻橛料。已上例箭也

太刀一腰 佛左立之

桑弓一張 長一尺二寸。理趣釋云。二尺許。開明記云。施主生氣方可取。若阿闍梨蓋者 弓一張各具矢七隻。畫週爐邊。或此弓箭不截支度長准弓

蘆箭四十九隻

爐三角 各一肘 中安獨古杵 但有異說 其三角是南方火輪形也。四角橛以矢立之。不用例橛。矢尻板敷立之。長故也

嚴覺奉仕院御修法。承仕前行備物具之間。佛前大弓。此圖定立之。而院被仰承仕云。弓ハ弦ハッシテ可立。故僧正ザコソセシト云々

宗意說。大弓ハツス云々（裏書三四六）

三類形（燒之有二說。小野本尊段了燒之。或說燒種之後燒之。以小土器三。上一入三類形。以下入灰。一ハ三類蓋ニヲヽウナリ）（裏書三四七）

理趣釋云（般若段）應建立曼荼羅。中央畫觀自在菩薩○於東門畫天女形。表貪欲。南門畫蛇表嗔形。西門畫猪表癡形云々

又云。害三界一切有情者。由貪瞋癡爲因受三界中流轉云々

祕傳云（小野）燒三類形。護摩畢未置鈴杵以前燒之。先燒人形。次天狐。次地狐（師云。各一枚云々）狹箸燒爐火。以器（本入三類形之器也）受其灰覆蓋不令散。件灰七日了後。相具結線送檀越。令服之。服怨敵之心也。以湯可服之（兼意云加之）以酒不可服之（後寬云。施主不知云々 已上祕說）

宗意云。天狐地狐人形各一枚。一時用之。護摩了。乍蓋覆置金剛盤右。以不動慈救呪百八返誦。次大威德呪百八返誦。然後誦降三世呪二十一返。以獨鈷加持之。次爐緣上置。誦佉知〻〻言。以爐火燒之。燒間觀念云

想一切衆生依作業輪迴不盡。淨除此業得解脫灌頂名（解脫灌頂者。法身理也。故一切衆生法身理令叶。斷怨家調伏也已）上口傳可聞

祕抄云（石山同之）相應物者。天狐人形也。各以麵染檗作之。愼莫知他人。又以墨書其呪咀怨家姓名。不知名者。其在所可書。內護摩非是損人身斷其命根。但爲燒滅其所作惡事。心懷慈。能應觀內護摩義也。作調伏法。慈心爲先。內無慈悲。自損〻他（取意）

兼意云。以麵和毒汁。可作三類形怨家形也。隨男女作之

理趣云（傳集一）三類形團粉作之

大教院說。三類形長各二寸計。各七枚也云々

醍醐法印（勝〻）三類形各被用七枚（開明房說同之）

重事。小野一說。天狐人形地狐云々

俊寬天地人重之（宗意傳兼意同之）

信與云。若有人呪咀者。先可燒人形。若地狐氣者。先可燒地狐。餘類可准知之

信運云。各三分拆燒之云々

傳受集云。不作天狐等形。唯觀行用之云々

射六方事（有異說。如三類形。小野正說護摩了射。或本尊段云々）

祕口云。以蘆箭桑弓射拂六方。燒三類形。後次射之。東南西北上下。其次第也

先東方　次南方（本尊右邊射也）　次西方

次北方（左後模向）　次上方（天井射之）

次下方（有異說。行者左脇机禮盤間射爲正。顚呆左云々。或爐底。又擲左方云々）

行法了後。承仕取集燒。上方結願後取燒之（但天井ヒキヰニハ時別取燒也）

口云。射時可想施主怨家射拂云々　息災調伏。共自東方始射也

聖賢云。護摩了。先金輪印　次本尊印　次弓箭

結界有二傳　六方十方也

誦六字呪　或六足尊

如法ハケテ射也

私件次第結界云々。射六方事也

結線事（右三說。阿闍梨自結。又檀越結之。以件僧令結爲正。師云。右ニヨリテ左ニ合儘說）（裏書三四八）

小野祕書云。供養法之後。護摩之間。以伴僧一口不可嫌上下。伴僧令結。一時以一筋百八返結之。三時三筋。凡七日間二十一筋也（本書云。三尺五寸爲法。不足四五尺亦得云々）誦佉知〻〻呪可結也。長日修時。七日一筋可結云々　已上

俊寬云。振鈴後。伴僧結之。每日百結。三時三百結也。一七日料。二十一繩儲也。七筋爲片。二行十四條也。右合爲繩。三尺五寸爲百結（或說向鬼門結之。正面方也已上）

理趣云（傳集一）近代不用高座。以細長線阿

闍梨取片端。一度誦呪振鈴。檀越取片端
懸無名指一結。如此滿百八結云々（振鈴者行）
（者示告檀越令結線之義也）
小野僧正上東門院御祈令行給。每結時
振鈴。其聲聞食。檀主令結線云々（七禪師抄有之）
傳受集云。取珠念誦眞言。每滿百八一結
則灑香水於病者。百結已了。以糸繫病者。
無名指（男右又左女左又右）師繫右無名指。不論男女。
以其結線著病者身（閑明房同之已上施主結也）
遍智院說云。若施主在遠所。或重病者。自
若件僧結之送云々（傳受集一說同之）

解線

小野云。有解線法。悉地成之後解之。但依
僧正（仁海）僧都（成尊）俱不被行之云々
兼意云。施主所願成辨了。更備香花等三
禮啓白師自解之。檀越儲齋會等云々
糸埋生氣方。近來不行事也

護摩

相應句　阿鼻遮魯迦
初火天段如常
部主段
先以嗽口三度灑施爐口
次勸請部主爐中。我有心上[梵字]字。成月輪。
々々中有[梵字]字。變成棒。我身擧體即棒也。
即成大威德尊。六面六臂六足身也。六臂
取種々器杖。以髑髏爲瓔珞。身青黑色無
量由旬。以印言加持四處。所謂心。額。喉。頂
也。二手內縛二中指直竪頭相捻即成
唵瑟窒利迦攞嚕跛吽欠娑婆賀

次取右一花。誦上呪三返投爐。想此花至
爐中成蓮花座。々々上有[梵字]字成棒。々々變成
大威德尊。相好如上。結前印
啓白云
我今奉請　大威德尊　唯願大悲
以本願故　加持此處　受我微供
作是言已。誦先呪。々々末加翳醯翳呬蘋吽
鑁斛句。結印
曼荼羅如來。令冥會爐中身。一體無二
次嗽口三度
啓白云
至心奉獻　嗽口香水　唯願部主
納受護摩　悉地圓滿
眞言曰
唵瑟窒利迦攞嚕跛吽欠阿鼻遮嚕迦娑
婆賀
次塗香三度　次蘇油三度
次乳木三度（二十一之內）　次飯三度
次五穀三度　次花三度
次丸香三度　次散香三度
次蘇油大小各三度
已上九種啓白眞言如嗽口
次普供養印言。三力偈祈願句（如例）
次嗽口三度
次撥遣　右手取一花。投曼荼羅本位。想
成蓮花座。即結鋼印誦呪。末加檗車々々
穆撥之
次金剛合掌
唯願部主　還著本座

本尊段（裏書三四九）

先嗽口三度。灑施爐口
次勸請本尊。令坐爐中
結定印
觀念有輪。々中有[梵字]字成蓮花。々々上有
[梵字]字變成箭。我身擧體是三形相也。即變
成六字明王。六臂持種々器杖。相好圓滿」
次本尊印言加持身四處
次右手取一花誦呪三返投爐中。觀想此
花成蓮花座。上有[梵字]字成箭。々々變成六字
明王。相好如前。此觀了結本尊印
啓白云
我今奉請　六字明王　唯願大悲
以本願故　加持此處　受我微供
作此語已。眞言末加翳醯翳呬蘋吽鑁斛
句。曼荼羅尊。令冥會爐中如來身。一體無
二云々
次嗽口三度　次塗香三度
次蘇油三度　次百八乳木
次飯三度　次五穀三度
次花三度　次丸香三度
次散香三度
已上九種啓白眞言（准上）
上供物了。飯器入穀花香等。承仕混屯
二器。一器諸尊段料。一器世天段供之
次蘇油一度　次普供養印言
次六枝乳木　次藥種三度（本尊呪）
次加持物
觀念云

此黑芥子入從本尊御口。至心蓮花臺。或
無量利劍雲海流出一々毛孔。供養盡虛
空法界一切忿怒尊。還來加持護念我及
施主。摧破消滅厭媚呪咀四大鬼業惡靈
邪氣病。令得安穩快樂云々 如此觀已投爐中百八返。若千八十返。長短隨便
次普供養印言。三力偈。幷祈願禮拜
次嗽口三度
次撥遣 取一花投空。至此花本尊成蓮
花座。卽結本尊印。呪末加蘗車々々穆之
句。想本尊從爐中還曼荼羅本位。撥遣之
印作金剛合掌
唯願本尊 還著本座
已上本尊段
次諸尊段
六觀音不動可加供
已下異說也用不隨人
次施天段 如常
私云。小野傳以聖觀音爲部主。大威德
同說也。調伏殊大威德可用之
又說。部主金輪
信與云。馬頭。或以聖觀音爲本尊。千手爲
部主云々
諸尊五大尊。爲金輪本尊。部主聖觀音。諸
尊三十七尊
六字御修法所 （裏書三五〇）
奉供
大檀供七百十四箇度
護摩供七百十四箇度

諸神供一百二箇度
奉讀
六字神呪王經萬五千卷
奉念
佛眼眞言七萬六千返
大日眞言七萬六千返
大威德々々七十六萬返
本尊々々七十六萬返
聖觀音々々十五萬二千返
千手々々十五萬二千返
如意輪々々十五萬二千返
十一面々々十五萬二千返
准胝々々十五萬二千返
馬頭々々十五萬二千返
一字金輪々々四十五萬返
右奉爲 太上法皇御息災安穩僧長寶
壽御願圓滿。始自大治四年十一月二十
七日至于今月今日幷二百四十八箇日
夜之間。率六口伴僧奉修如右
大治五年七月二十八日
阿闍梨權律師法橋上人位寬信
結願作法
先書卷數。立壇右方。案文一通。置左脇机。
同机置佛布施
供養法如常 但前方便無祈願等
後供養燒香之次供佛布施
次闕伽 次取念珠 金二丁
讀卷數 次金一丁。申事由。餘如常
又傳 行法付二九路可行

種子 [illegible] 或 [illegible] 又 [illegible]
三形 初割蓮花 或白拂。又獨古
本尊 正觀音
印 八葉印 印或蓮花部心印
亮惠云 右出內供云。正觀音爲本尊。又六觀音
種 [illegible]
三 鏡 相應經說
印 千手印 觀宿明仙等印可加用々云
呪 聖賢出云。次明觀宿仙都印明。用六字呪 [illegible]
曼荼羅 醍醐圖。中尊螺髮形也
釋迦金輪處中央。又二將六觀音圍繞之。
金輪像。定印上有金輪。光迴有七金輪。尊
前正觀音[illegible]。身青白。左手取青蓮花。右手
施無畏
次千手[illegible]。身色黃金。六面慈悲相。左手取
紅蓮花。右手施無畏
次馬頭[illegible]。身色青。右手取蓮。々上有梵篋。
左手施無畏
次十一面[illegible]。身肉色。右手取紅蓮花。々上
瓶。々口立半獨古。左施無畏
次准胝佛母[illegible]。身色紺青。右手取青蓮花。
左施無畏
次如意輪[illegible]。身色白。左持蓮。々上立三貼
杵。右施無畏

圖像 一一三
[illegible]考圖像 二八

圖像 No. 113．六字經曼荼羅(其二)

天蓋

十一面

馬

准胝

千手

如意輪

正觀音

參考圖像 No. 28．六字經曼荼羅（勸修寺乙本） cf. No. 113

小野祕抄云。明仙僧都曼荼羅云々
傳受集云。六觀音中置金輪佛頂小野僧正說云々
口云。曼荼羅之中央金輪最勝佛頂也。師
觀自在菩薩之本身也。故爲觀音本尊歟
俊寬說
又前月輪鏡也。大國作法入深山時。用方
尺鏡。其面現惡獸影。仍見自影。惡心自然
退失。以此義本尊前圖鏡。呪咀神等現自
像。見之威神自然ヨハクナル也
又正觀音三形用鏡有深意。瑜祇經說。十八日觀音供同說之
呪咀神貴布禰須比賀津良川尾風深。或云三人付梵字名殘無尾銘河所尾現影
各別印言擬鈴後可用
如來形。黃色。法界定印上有輪。光有
七輪。內縛立二火爲輪
變成獨古杵。々々變成聖觀世音菩薩。
根本印。二手外縛頭指蓮花
迦娑婆賀
成八葉蓮花。變成千手千眼觀自在
菩薩。八葉印
唵縛日羅達磨吉里
變成寶形。々々變成如意輪觀自在
菩薩。用三種印言
變成軍持。々々變成十一面觀自在
菩薩。合掌或八葉印。祕印也
唵嚕應入縛羅吉里
變成甲胄。々々變成准胝觀自在菩
薩。印二手合掌。二地二水夾入掌。屈二
風著二火背。二空著風側。甲胄印也
鑁莫颯多南三藐三沒馱俱胝南怛儞
也他唵者禮主禮准胝賀
印眞言如常
道場觀石山
先結定印。當臍下觀。有字爲八功德水。
廣遍法界無有崖際。其水中心欠字變爲
寶山王。四寶所成。其上有大樓閣寶王。高
無中邊。諸大妙寶王。種々嚴飾。鈴鐸繒幡。
微風搖擊。珠慢瓔珞。半滿月等。而爲莊嚴。
中心有字。變成初割蓮花。々々變成觀
自在菩薩。及蓮花部聖衆。皆在其壇上。諸
聖衆天龍八部。皆在其中。內外供養。男女
諸天。排衆供具足惠樂天奏諸音樂供養
諸尊。此觀繁廣。仍存略。唵步欠。七處
勸請句
六字章句觀世音　六大八大諸觀音
禮佛
南無阿利耶縛嚕枳帝
南無蓮花部衆諸大薩埵
已上顯杲傳
又傳
以金輪爲本尊
種
三　劍
印　智拳印
眞言　六字呪
六字河臨略記
先於本所任例修六字法七日。息災調伏
可依便宜河之趣方也。臨結願夜。初夜時
分結願日次不宜者。第六日後夜時了云々大壇移船。阿闍梨。承仕。
檀越。雜役人等。相共臨河乘船。必以本尊
向下。不得向上。若有從南流北川者。調伏
尤吉。本尊向北故。若有從北流南河者。息
災行之。本尊向南故。但雖本尊向南。亦調
伏尤吉。降伏怨家呪咀故。其河必用檀越
之家下所。以木津河向北流下。行調伏法。
雖有使宜。向王城流下。所以不可用之。檀
越若有南京用之尤吉云々。七時必從下
行之至上。七瀬指登云々。修了以後。還本
所。不下流之末云々。能々可得心
河臨支度
大船一艘壇所料。若無者可用二艘　廚船二艘若供所料一艘
護摩壇一面廣五尺計。有爐桶　禮盤一面可有半疊
脇机二前　燈械五
壇敷布二端　大幕二帖
鐵人形四十九枚　檗人形四十九枚
葦人形四十九枚　菅拔七枚
解繩少々　小大鼓一口若二口
寶螺四　錫杖四　鈴四　磬四
米七石乃至五斗計　人供可計截之可有用心
油七升
船圖
壇所船以幕引周壇所。幕中心置壇。々中
心置火爐。前閼伽一前。并護摩支分等。皆
悉安置。向壇掛本尊像

行法。供養法。念誦護摩等。如常。七瀬各一日時行之
來伴侶數雖少。河臨夜別可增加請云々
伴僧二十人護摩間。十人讀經。十人念誦
念誦人中。一人結線。一人打磬。一人灑水檀越如常 其念誦讀經之了。護
摩之後。作僧中若有堪能者。中臣秡令讀。
時別七返云々
伴僧中無之者。別請陰陽師云々 又以一
人令解繩或說檀越解繩。云々
中臣秡間。四人伴僧。口誦六字呪振鈴者鈴
又、四人誦呪。振錫杖。四人吹螺。又一人
不間斷打磬。口誦呪。二人打大鼓伴僧數少者。承仕等
勤其役。云々
此間。阿闍梨念誦讀經人々怒音嗔目。內
起慈悲唱吽聲其間檀越應響即取鐵蘘
蘘人形各七。取合摩身。息吹繫置之。即有
一人。茅輪一枚繫檀越。後令越。前後以散
米加彼人形即解繩。幷スカスキ流河中
入之。打一字金。後輪螺錫磬鈴等音止之。
然迴向等如常
瀬々如此。第七瀬同之。七時同備佛供。仍
一夜支度同七箇日修法。七時了後。還本
所後夜日中結願

歸命釋迦彌陀尊　大悲觀音大勢至
弘誓本願深如海　放大光明滅衆苦
我今依教作次第　誦持六字神呪經
唯願慈悲觀照我　所修行法成悉地
爲令一切諸衆生　消伏毒害呪咀等
施主安樂得長壽　是故我今稽首禮

著座如常

我今奉獻諸供具　燒閼伽香花食燈
讚歎運心三業禮　一々諸塵皆實相
實相周遍法界海　法界即是諸妙供
供養自他四法身　供養六字觀世音
佛法僧法福田海　三世常住普供養
我佛法界加持力　不受而受哀攝受
唯願本尊六觀音　觀照我身憐愍故
所知證誠所行法　決定顯得大靈驗
南無大慈觀音　南無大悲觀音
南無大光普照觀音。南無師子無畏觀音
南無天人丈夫觀音。南無深遠觀音
已上六字經法料也

有七禪師

元嘉元年七月二十七日於光明峯寺尊
勝道場雨中馳筆了。同酉剋如法早速
一交了　小野末葉教果
寫本云
元應二年正月二十八日未剋交點了　覺禪集
元久三年四月十一日出寫了
同十三日交點了之
延寶七年六月二十四日於吉祥園院
北軒下遂寫功了　佛子榮俭

裏書 三十二
或抄云。[illegible]本尊正觀音。總五重
十七尊蓮花部十二天等也

裏書 三十三

裏書 三十四
注進
六字經供一七箇日支度事
合
蘇蜜　名香安息香
弓一張　箭十二隻　大刀一腰
白練糸一兩　壇供米三石一斗
御明油二升一合　壇敷布一端
阿闍梨　承仕一人
駈仕一人　淨衣黑色
右注進如件
嘉應二年八月十日
○
結線料　三類形幷矢羽料

裏書 三十五
還著於本人事
疑云。觀音大悲無愛憎差別。所呪咀
人。設念觀音。何還有着本乎。答。觀音
非憎本人。呪咀之法必託鬼神。所呪

之人。若念觀音之威神者。惡鬼不得
便。不能便不能惱害。若不惱害必害
本人也釋心也

裏書 三三六
又黑六。種[梵字] 弓刀 印宿言 如常
種[梵字] 初割蓮花 印三古 言如常已上

裏書 三三七
敎造紙云大谷
六字經法以六觀音爲本尊。金輪中
尊
六字天觀音變身事六字經云。觀世音觀照我身。照我身故我即說呪曰云〻
師云。六字天。即觀音變身也
六字驗記云。六字者。觀自在菩薩異
名也云〻
驗記小野經藏有之
莊嚴寶王經三云。彼觀自在菩薩摩
訶薩有六字大陀羅尼。難得値遇云〻
六字陀羅尼者。ワ〻六波羅蜜圓滿云〻
眞興記云。以六觀音配六道。天台意
也云〻
止觀二云。六字即是六觀音。能破六
道三障云〻
菩提心義一云。請觀音經有六字章
句。陀羅尼
天台引雜呪集。六觀音爲六字章句。
破六道三障云。惠心要法文云。又有
之略文

六字經法云。唐書六字眞言表六觀
音云〻
小野次第內題云。六字觀音念誦次
第云〻

裏書 三三八
莊嚴寶王經云。有得此六字明王陀
羅尼者。是人貪瞋癡三毒。不能染汚。
明曰
𑖌𑖼 𑖦 𑖜𑖰 𑖢 𑖟𑖿𑖦𑖸 𑖮𑖳𑖽
唵引 麼 抳 鉢 納 銘引二合 吽引
日〻得具六波羅蜜圓滿云〻
六合天地四方也

裏書 三三九
明詮 元興寺法相宗。三會已講。元律師。大僧都。隆者也。但眞言師不見
明仙 天台。一會講師。餘慶師也。又眞言師不見

裏書 三四〇
定賢道場觀云。四面靑色像云〻 可
尋

裏書 三四一
觀祐云。觀自在王如來軌印。或臥起
用之。摧罪印摧惑云〻

裏書 三四二
讀經事
或說云。阿闍梨讀經護摩前云〻以後ハケフタシ云〻

裏書 三四三
又發願
本尊界會 大悲大聖 觀自在尊
蓮花部中 諸大薩埵 六字神呪
甚深妙典 兩部界會云〻
禮佛句
南無大光普照觀音
南無大梵深遠〻〻
南無師子無畏〻〻
南無天人丈夫〻〻
南無大慈觀音
南無大悲觀音
兼意云。八字文殊。如來慈護可用
云〻

裏書 三四四
太古法務云。御加持大威德呪云〻山說

裏書 三四五
七禪師云。乳木只息災調伏本法本
未也。小野僧正御說云〻
或云。麥粉丸黃汁作餅云〻

裏書 三四六
七禪師云。大弓大刀八方鎭。運心可
有云〻
又支度不載之傳有之云〻
傳受集一云。大弓一張。箭八隻。大刀
一柄立之。或說。大弓向外立之。隨形
左右立之。必無定所云〻
大箭四副概立之云〻
石山云。二十一乳木蘆矢可用云〻
私云。百八普通乳木歟
信與云。息災不用葦箭。用例乳木
云〻

〔裏書〕三四七
聖賢云。三類形藥種之次燒之。先結召罪摧罪印。幷誦眞言。或加六足呪」
或傳云。先取天地人形各三枚。合入掌中。屈進力與呪來去三返。是召罪印明也。起大慈愍心。想進力端各有欃字。變成劍形。曳一切有情及自身罪障。召掌入中。黑色如雲衆多鬼形。
卽不解印。進力召之誦嚩劍印進力入掌。一誦吽索印六指內縛一誦鑁鎖印次摧罪印明。不解印。忍願申如針。觀獨貼杵。身變成降三世明王。心起慈愍想願端有怛羅字。忍端有卓字。從字發生火焰故。諸罪障摧破焚燒。以忍願三指。吽字一指。怛羅字一指。壬字一指。次護身。定羽把三類。惠羽執杵。誦本尊呪。左右轉杵。辟除結界。印身五處。然後取人形。三枚合聚。卽二段引切。誦降伏呪。前後三度投火。呪曰。[梵字]
次取芥子。誦大日五字呪火燒已上人形
又天形三枚。及地形三枚。作法不誤。如前人形
或人取三類形。結召罪印。先誦四字明。而後誦召罪呪
地布云。三類形本尊段各四枚或六枚云々又二枚餘段各一枚云々
口云。三類形六方射事
或本尊段藥種後。燒三類形。次射六方。或藥種後。燒三類護摩了射六方云々
信與云。三類形燒事
本尊段末。吉射六方事。世天段同前云々
或說云。護摩了可行云々
或傳灰不送也
兼意云。三類形以紙影之。捕蘆云々
六字法云。唐書可作桙木藁二具。金壺桙具置二方戌辰亥巳彼怨人名書。此壺中入。以五色糸道辻穴。堀_レ_埋云々
成蓮云。三類各別三器入之。令置左脇云々
信與各七捕木端云々
驗記云。怨人姓名書。於桙鐵券天獄地獄之地。二尺八寸深穿埋。此法者。天厭地厭法也。密法不輙不可用云々
又云。券路中埋。一切惡鬼惡人靈。自此往還好。結路中者丑寅間
又云。天獄者辰巳間。一切天魔。自此往還。地獄者戌亥間。一切鬼。自此往還云々
〔裏書〕三四八
六字法云唐書五色絲八尺云々
成就院云。一時五百返五結結願時三百返誦加。可滿百八結也云々
結數異說
兼意云。一時五結。一七日百結。眞言一時五百返也。結願時不結
七禪師云。一結別萬返百結也
聖賢云。一時三十六返。三時百八結也
亮惠云。夜二筋。七日十四筋。急事初度結線事。安置佛前耳傻寬同之護摩間伴僧二人。結糸二筋。々々二百結也。餘讀經云々
○
灑水事
聖賢云。結線了。加持灑水。施主灑之。次祈願。兼意。聖賢兩師。散念誦間結之云々可然所聞鈴聲令結給云々
仲芿云。兼意
〔裏書〕三四九
大谷云。六字種子加金剛佛頂
或說。聖觀音計爲本尊
亮惠云。調伏馬頭爲本尊
或如意輪本尊習也六臂卽六觀音也
[梵字]云。或傳。大威德爲本尊
又五大尊
聖賢云。明仙僧都印 [梵字]
[梵字]呪 次觀宿印用六字呪云々
石山內供云。正觀音爲本尊。又六觀音云々
〔裏書〕三五〇
六字供所
奉供
供養法六十三箇度
奉念
佛眼眞言一千三百二十三返

大日眞言六千三百返
大威德〻〻六萬三千返
本尊〻〻六萬三千返
正觀音〻〻六千三百返
千手　如意輪　十一面
准胝　馬頭 同上
一千金輪〻〻六千三百返
右奉爲　親王殿下御息災延命增
長寶壽恒受快樂御願圓滿自七月
十二日至于今月今日卅三七箇日
夜之間殊致精誠奉供如右
天治二年八月四日
阿闍梨大法師寬信

覺禪鈔 童子經

童子經供養作法 大師記
以月八日若十五日。若他吉日先子母洗
浴著新淨衣禮十方佛
次定梵天座 可用机之類七卷抄云自黑月八日十五日云〻
次定大鬼王座
次每座書鬼名立　次備供物
次米二坏　御明二坏
閼伽一前　種〻味美菓子飲食
先梵天　次供大鬼王
就中十五小鬼神供乳。若五穀粥堅而盛
抜手。散供加盛。每抜手各座宛定。先幣二
捧梵天。以散供小〻打散諸鬼神供。宛如
財施
次三禮　唄　散花　次表白
次奉爲梵天誦心經　次四弘
次訓童子經一遍。次取小芥子。導師捧頂
上拜後置壇上
次以五色糸付師左手。糸末令持他淸淨
之人。五縛呪一結盈一百八遍。後留唱種
〻寶號。初詞任意
次供養眞言　次六種　次若呪願
次以淨桶梵天供物少〻諸鬼神供物入
桶內。尋子生氣養者方堀穴。深入件供物。
不爲烏犬可令食之。但可避天一帝白方。
卽持誦鬼神遂行大呪
次迴向

次件經百八結糸幷芥子等令持生子枕
方者。大安樂更無病患。俗不知此旨。大底
書持者殊驗了
栴檀乾闥婆神王形。如冥官中胃形也。坐
石上垂右足。以右手押膝。左手持縛日羅
戟俱利毛形也。頂上有牛頭。耆年宿德形
也。有王相云〻
癡陀者。形忿怒利毛形也。裸形也。著天衣。
坐右上。左手持三古戟。右手劍印也。半跏
坐也。餘略之
已上記。小野傳用之。諸家同之。十五鬼
唐本經有之。此經書略了
右經爲寫本載之。又同經唐本持之。但
繪圖等有之
支度 左小將光賴若公料
（裏書三五一）
童子經供養支度
蘇　蜜　名香 安息
壇一面　燈臺二本
脇机一脚　半疊一枚
佛供十七杯　菓子十七杯
燈明二杯　壇敷布一段
薄樣二枚
五色糸各一筋 長五尺
生氣方水一桶
桑木一枝 東枝
墨　筆
小刀　淨衣 白色
永治二年四月十四日　勸修寺

童子經法 又云護諸童子經又云乾闥婆法云云

小野傳云。食時以前童子經一卷無言可書寫供養也。合沐浴清淨信心堅固云云

或傳云。於持佛堂懸十五童子曼荼羅。於其前向東方書之。東方增益方。又延命方也。又藥師方也。但波羅蜜方也

或云。産以前向母生氣養者方可書之云云

已上

石山云。加持供物如例

次三禮　次如來唄　事由　神分

次經題名　次發願 至心發願云云

五大願等　次大鉤召

次淨土變　唵步欠

三力供養　次勸請印

次燒閼塗香花等　次第供之

次讚　次讀經

次結線　次後供

次迴向　次封經了

已上

一。五色糸兼日儲之。長五尺細少箸計可合云云

或云。五色付胎藏用之 若白色計可用之云云。願某云云。長六七尺云云

一。石山云。先晨朝酌花水則加持 去垢明

取筆供料并硯水晨朝時洗滌云云 師云。當日寅時若平旦兒生氣方花水取之

整法衣三部護身

次向東方立唱梅檀大乾闥婆名字百遍

次十五鬼神名各七遍　二字如例

次燒香一盃 不絶燒名香寫經了　令母受持八齋戒云云

已上石山 或云。授三部被甲。成就院云云。硯水去垢明加持之。執筆加持之

一。料紙桑木事

勸修寺傳白薄樣。若薄紙二寸三分計切用之。兒之住所東生桑木東差枝取細尅入硯水云云 東方部一歲生氣方也。兒二三歲件生氣養者方可取用之

或云。寫經墨去垢明不再磨。筆一管不再取云云 顯某云。經奧産生安穩真言并易産陀羅尼可書加云云。又端鳥瑟沙摩呪書之

唐本圖　梅檀乾達婆 十五鬼神　十五童子（裏書三五二）

圖像一一四

圖像一一五

參考圖像二九

圖像一一六

參考圖像三〇

壇圖 古作圓壇云云。次第云。江河邊

口傳云。佛供居次第如曼荼羅坐位云云

洗米十七杯。菓子同之。開白日中此定也。

初夜無供物。後夜用粥二杯

石山云。大小并十六杯供物洗米乳粥一杯。蘇蜜菓子等云云

成就院云。燒入蘇蜜云云 用顯之某（裏書三五三）

行法事

賢任云。向東方供之。覺信云。丑時供之。師云。梅檀乾闥婆王十五童子供本尊也。付十八道可行之。往年。先師法務御房。光賴辨若君被修三時御手替令勤仕云云

不動主事 付梵天

勸修寺傳云。中央可觀不動尊 云云。大師御記無之

仁和寺流大僧正說云。童子經以不動尊爲本尊。雖無指師說。依爲天等主用之云云

心覺說。十卷抄云。付不動法供之。道場觀中尊觀之云云

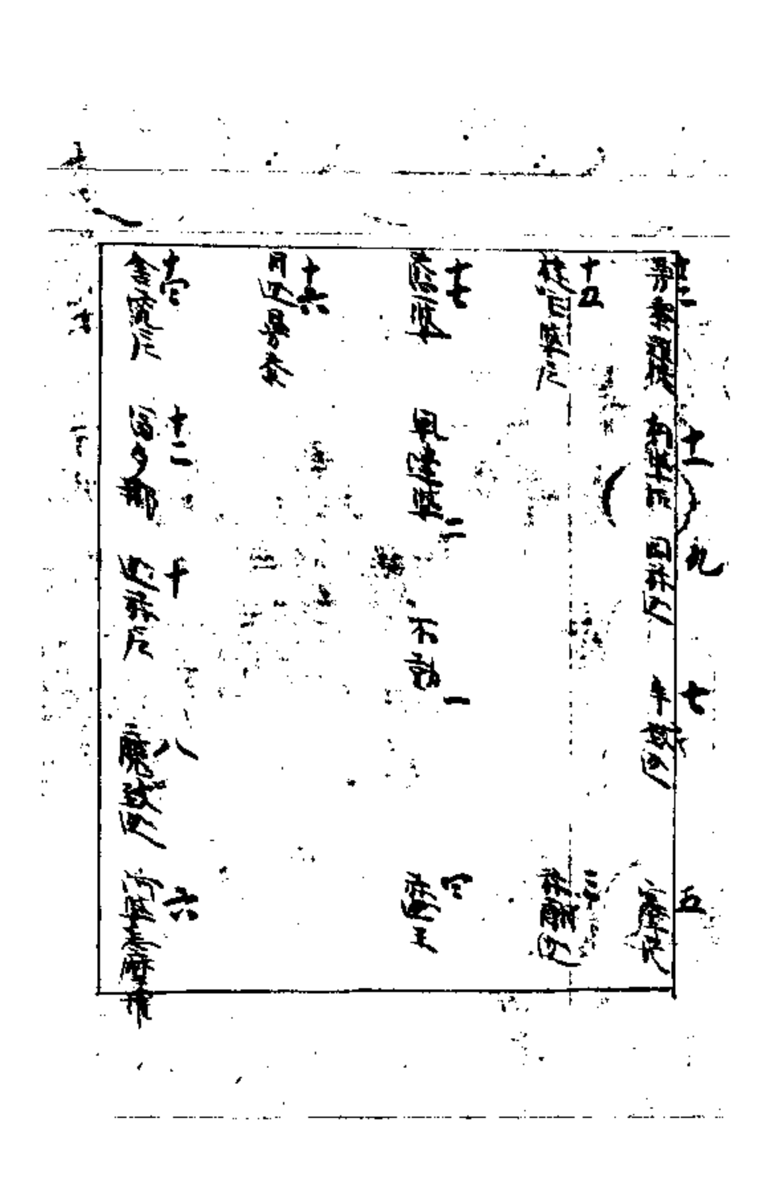
兼意云。乾達婆爲中尊。以十五童子爲伴。可誦大鬼王呪。可行不動法也云云

賢任云。以梵天爲主。石山傳也。勸修寺圖無之

種子

三昧耶形　鼓　或云弦樂

本尊　乾闥婆王 童子尊像如經文

圖像 114. 唐本童子經曼荼羅

圖像 No. 115. 童子經曼荼羅栴檀乾闥婆

圖像 No. 116. 童子經曼荼羅(其一)

印　内縛申水輪勿頭合
眞言
曩莫三曼多沒馱南尾戌馱薩縛羅轉係
儞[梵字]（石山用之）
加持供物　小三古印用枳里ヽヽ呪
次施甘露印明
舒五指臨食器歸命可有觀
道場觀（集無之　實任）（石山）
宮殿中有荷葉座。ヽ上有[梵字]字。變成大梵
天王。ヽ邊荷葉上有[梵字]字。變成栴檀乾闥
婆大王。其荷葉邊有[梵字]字。成十五鬼王。七
萬八千鬼神前後周匝云ヽ
顯杲云。結如來拳印。七處加持云ヽ
十五鬼勸請印（普通傳。大鈎召印言用云ヽ）
二手二小指二無名指內叉大指柱餘四
指開來去。眞言曰
歸命耽令ヽ闍微枳㗚儞㗚㗚訶沙難羅
婆難持憎沙難縊[梵字]
飮滿印言（印與願）
呪曰
歸命唵訶利ヽヽ藥叉尾儞夜達㗚比旨
ヽヽ羅吒薩羅藍ヽヽヽ訶散難微訶散
難弱吽鑁斛
大梵天王印言（胎）
定以空持水。如取花形
歸命鉢羅（二合）惹（種子）鉢多曳[梵字]
成就院說唵沒羅𤚥摩寧曳ソハカ
乾闥婆王印言
內縛申水輪勿頭合（疏云。水相列）

歸命尾戌馱薩縛（二合）羅縛（引）係儞[梵字]
十五鬼印言（師傳）
金剛合掌　各名號呪
羅刹主印言（胎）
左手空捻地水甲。火風竝竪惠刀也，
歸命羅吃察（二合）娑地跛跢曳ソハカ
諸藥叉印言（胎）
外縛水竪合。風屈如鈎勿付本文內縛者。
歸命藥乞叉濕縛羅ソハカ
已上用否可隨人
勸請之後讀經（或表白計云ヽ）　（裏書三五四）
次經釋
大師御記云。訓經一返讀了次取小芥子。
導師捧頂上。拜後置壇上云ヽ
正念誦不用之
散念誦
釋迦　光明　延命　梵天　乾闥婆
十五鬼　童子經　心經　仁王陀羅
尼（已上百返）大金剛輪（七返）一字
四智（石山云。延命菩薩讚）
讚
唵縛日（二合）羅細云ヽ（或云。比旨ヽヽ南無率都帝沙訶。成就院用金剛合掌）
禮佛（石山）
南無摩訶毘盧舍那佛
南無釋迦牟尼佛
南無大梵天王
南無栴檀大鬼神王
南無一切三寶（顯杲云。十五鬼梵號可加用云ヽ）
已上師傳也。自餘如十八道云ヽ撥遣
用天等右手彈指

結線事
經題名之後結線以五縛眞言一百八結
線經上卷可與施主云ヽ
或傳。五縛呪替用不動眞言。是一祕說也
（顯杲云。用不動慈救呪。三寶院傳也云ヽ　十卷抄云。結線時用經初呪云ヽ）
或師云。結線一百八結之後又可有十五
結。此十五鬼王料也云ヽ
般若僧正御傳云ヽ（或本云。兩手合作拳人結之）
石山云。誦眞言百八遍結五色糸。每度次
呼十五鬼。十五結。次大鬼王云ヽ
（或云。乾闥婆呪一返一結十五鬼梵名上加唵。經加娑呵）
大師記云。以五色糸付師左手。末令持他
淸淨之人。五縛呪一結盈一百八遍之後。
唱種ヽ寶號。初詞任意文
惠什云。童子經中。以五縛ヽ鬼神文何事
乎
答。是由呪力故。鬼神之五所可蒙縛義也。
謂左右手足幷頭也。配此五所云五縛也
云ヽ是祕說也
又六字經之中悉被五縛也文是又此
義歟云ヽ
結線眞言
（勸修寺成就院奧初呪結線次呪加持線二十一返云ヽ）
多姪他阿伽羅伽羅伽ヽ寧波漏隷祇
隷伽婆隷ヽヽ不隷羅收禰修羅俾遮羅
俾波陀尼波羅呵吕利沙泥那易彌那易
蘇婆阿
經云。若有鬼神不順我呪者。我當令其頭
破爲七分如阿梨樹枝文

經封樣　（裏書三五五）

勸修寺法務御房之傳。頗有兩說。右圖爲正說。是丹後守惟方若君祈令書給封樣也

又樣

僧都明海令奉授給。是一說也。訛也。後日先封樣。重令授給云々　已上勸修寺

信與云。經書了以五色糸卷固。其上以薄紙裹之。上下書封所謂𑖀字也。覺印云。經書了以五色糸卷固其上以紙裹之上下書封所謂𑖀字也

經書畢軸表紙ヒモ尤可有也。其上薄樣裹上下四方書封送之云々

顯杲云。以命木爲軸。生年色紙爲表紙。同色絹爲袋。向玉女方懸之云々

產生呪𑖡𑖦𑖾𑖝𑖿𑖨𑖸𑖟𑖿𑖨𑖸𑖨𑖱𑖧𑖰𑖿　摩呪并烏瑟沙可書之端

隨聞記云。先撰吉曜吉宿日。其夜密取檀越生氣方水或靈驗水　一日之中書供養但於供養多日之致功爲勝。或三日或七日也。　以本命木爲軸。裹用生年色絹以五色線爲緒一色九筋純用一種糸不雜他色或染糸處々數糸具左右令纏以五大輪眞言隨色加持。一呪一結五色五大也。或五色也。錦以裹之

若損破時。不捨糸絹。其上可裹。作法時。畜生女人根缺人不見之

藥師經云。以五色線作囊盛之。囊綿云々

私云。顯杲傳依此文歟

卷數天治年中。親王卷數大略同之。所進以朱付之

十五童子供所

奉供　供養法四十二箇度

奉讀　童子經四十二卷

奉念　佛眼眞言四千二百返

大日眞言四千二百返

不動眞言四萬二千返

護諸童子陀羅尼八百八十返

大梵天王眞言四千二百返

栴檀乾闥婆王眞言四萬二千返

一字金輪眞言四千二百返

右奉爲大施主殿下御息災安穩除病延命恒受快樂所願圓滿始自今月十四日迄今日并二七箇日夜之間殊致精誠奉修如件。

久安元年十月二十八日

阿闍梨權大僧都法眼和尙位寬－

供物幹事

大師記云。以清淨桶梵天供物少々諸鬼神供物入桶內。諄子生氣養者方掘穴深入。烏犬不可令食之。但天一帝白方卽誦鬼神遠行大呪云々　可經與呪歟。

平等房傳云。佛供等供養後。新小桶納入。紙繩十文字結。施主之許送之。兒生氣方土穴堀塡之。繩長二スチヲ竝片端〇ナニ取結。上ソハニ結云々

信與桶封可付。產以前ナラハ。母之生氣養者方埋之。產以後ナラハ。子之生氣養者方埋之云々

童子經略作法　日－時花－水等事如上

師云。作法普通之眞言如經供養可修之。經書畢母令受八齋戒

次大小十六杯供物備之　蘇蜜菓子乳粥秔米等一杯

禮佛　著座　々々　禮　塗香　護身法

灑水　次加持供物如例　字等　表白

經題名　發願　五大願　一切普誦丁

次釋經　次神分　五悔　發願

五大願　普供三力丁　供養法畢

次散念誦　了　讀經　結線作法如上

大金剛輪　一字　後供養　撥遣

三部　被甲　禮佛封經送施主許

已上師口傳也。用不可任心云々

佛說護諸童子陀羅尼經

爾時如來初成正覺。有一大梵天王。來詣佛所。敬禮佛足而作是言

南無佛陀耶　南無達磨耶

南無僧伽耶　我禮兩足尊

照世大法王　在於閻浮提

最初說神呪

彌酬迦　彌迦王　驀陀　阿波悉摩羅

牟致迦　摩致迦　閻彌迦　迦彌迦　迦彌尼

梨波坭　富多耶　曼多難提　舍究尼

犍吒波尼　目佉曼荼　藍波

南無佛陀。成就此呪。護諸童子不爲惡鬼神之所嬈害。一切恐怖悉皆遠離蘇婆訶。

時梵天王聞此呪已。歡喜奉行

護諸童子經
已上略本經世間流布。又成就院抄被
載之。用不可隨人也
寛保元辛酉年六月十五日雖難堪溽暑
遂校合深收竹目木底了可畏君子轉
軸猶莫怠
眞言一宗勸學院末資
權僧正賢賀 五十八歳

裏書 三五一
十五童子神供
名香 沈。白檀
米五石 油五升
壇三尺八寸 蠟燭布半端
閼伽桶一口 杓一柄
折敷一枚 長櫃一合
承仕一人 駈仕一人
已上賢覺。自餘物。勸修寺同之
舊支度云
五色糸一丈 大麥
小麥 大豆 小豆 各五合計
紙一帖 外料紙 浄薦二枚計
大小土器少々云々 又云幣二種云々 三井銀錢等供云々
或云柏百枚 硯 時花
雜香 菓子
粉張絹一尺 机二前
篠炭
送文 光賴

童子經支度
蘇 蜜 名香 安息
薄様二枚 五色糸各一筋 長五尺
生氣方水一桶 桑一枚 東枝
墨 筆
小刀 御浄衣 白衣
下文一枚 佛供 菓子 燈明料
兩度 云々

裏書 三五二
又世間流布有中央乾闥婆王。四方
十五鬼并十五兒等圖之。可見

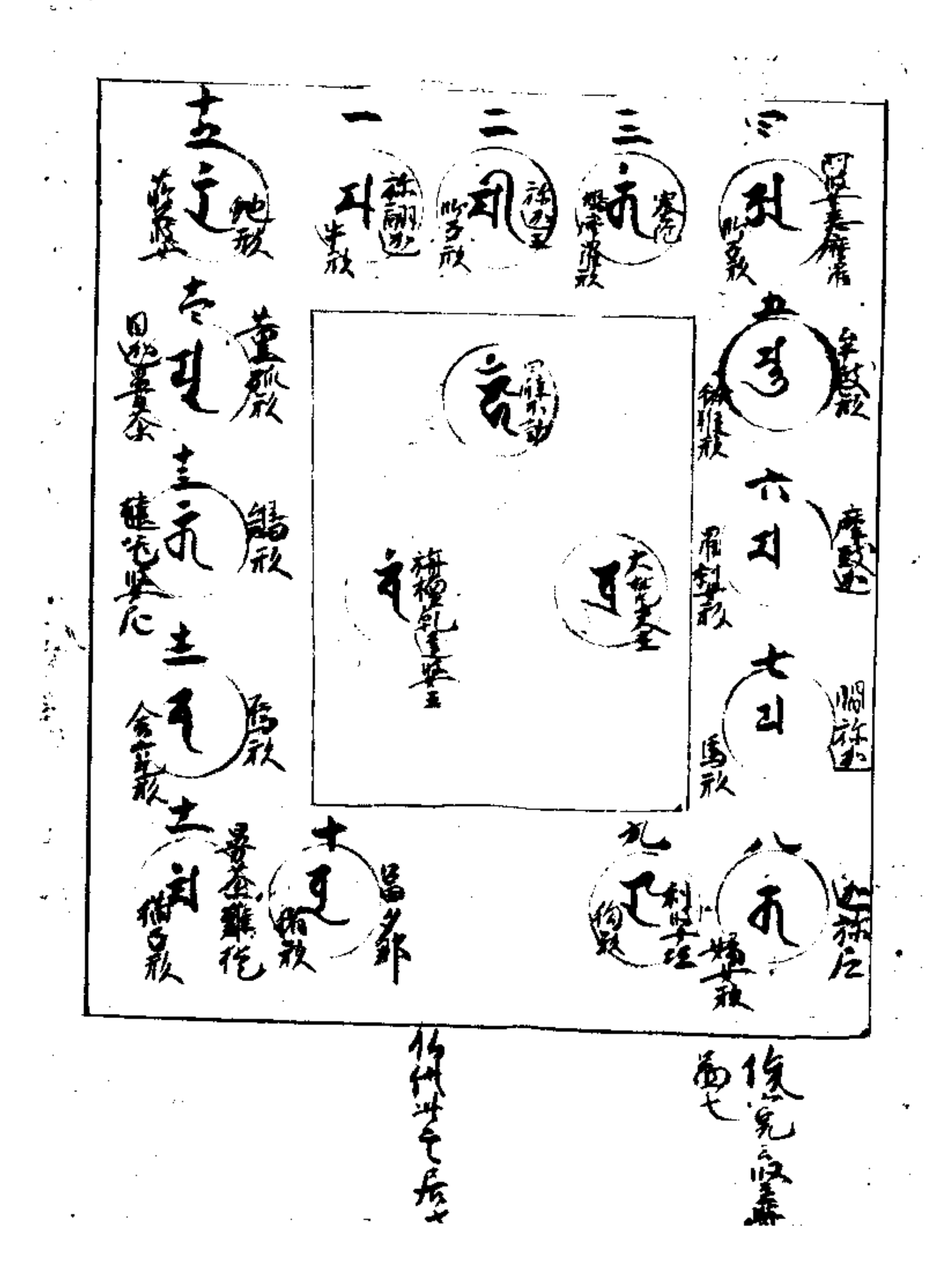
圖像 一一七
此圖園城寺圖相叶。但十五鬼左右
居之。上下空也
易産生法 古次第有之 三井寺
先種々莊嚴道場
次曼荼羅安置其形像中寶月智嚴
光音自在王佛 身色黃如來形也 左方藥師 楊柳施願印右療病印
觀自在菩薩。身黃色。左執楊柳枝。除病
相。右持鬼頭。五目面黑。而牙生。右地
藏菩薩合掌。後左大梵王如常。右栴
檀揵闥婆鬼神王。著甲冑。著師子冠。
分相身黑赤。左持如意珠。右執三古。
手持十五鬼頭安左右。摩利支天。訶
利帝母。十五鬼神圍遶
一字頂輪王陀羅尼 自在王治
濕毒陀羅尼 二十一反 已上三井

○鬼王形像事
十卷抄云。乾闥婆王形如冥官。甲冑
形。坐石上垂右足。以右手押膝。左手
持戟。利毛形。頂生有牛頭。以老年宿
德形云々但說所未勘之。現圖又異
之云々
或圖云。三戟又各一叉指貫五鬼。三
叉合十五鬼也
形色經云。欒乾闥婆王頂上八角冠。
身相赤肉色。身如大牛王。左定執簫
笛。右惠持寶劍。具大威力相
成就院云。藥師散花用之
加持水事
顯杲云。難陀跋難眞言以加持。後千
手陀羅尼五返誦云々

裏書 三五三

或口傳云。始自梵天至于十五小鬼。
一々捧供物云々

圖像 No. 117. 童子經曼荼羅(其二)

[裏書] 三五四

勸請句

乾闥婆天威德尊

十五童子諸眷屬

發願句

乾闥婆天　十五童子（已上聖賢）

○

釋經事（隨人用之）

諷讀童子經一返　佛說護諸童子陀羅尼經。將今釋此經可有三意。所謂大意。釋名。入文判釋也。初大意者。夫衆生根性萬差ナレハ。設教法藺菊也。如明醫隨病施藥。而此經爲除諸小兒嬰孩厄害依大梵王請問。如來所說妙典也。實一句觸耳類增萬代福壽一偈染心人成二世悉地。其感驗莫大者也。是卽大意也

次題目者能說教主。此云覺者知者也。於菩提樹下唱正覺。能知世間總相之事故云覺者知者也。說者所說法。護者擧經用。諸童子者。擧所護。陀羅尼。此總持。總證無量教。經總一切法故云々。總持經者。聖教都名。故佛說護諸童子陀羅尼經

次入文判釋者。可有三段。爾時如來初成正覺爲序分。自有一大梵天王至于(梵字)正宗分。時此梵天聞說此呪歡喜奉行流通分也。三段存略如之。不能具述

○

頌杲云。念誦童子長命眞言。誦云々

祐欲弱吽鑁斛延命(梵字)

或(梵字)縛日羅（合二）羅細（引）

三井次第云。除一切鬼神畏安穩長壽眞言有之。可見

芥子供事

大師御記小芥子供。近來不用歟

古次第等云（三井）

令小兒母受八齋戒。至中夜加持芥子置母頂。然後授令持云々

[裏書] 三五五

信運闍梨云。經封時。糸中心卷タル經ノ中分ニ當テ、。自經中分。糸上サマヘアケテ。經ノ上ト等分ニ成セ。又自經中分下サマニ糸ヲ下シテ。經ノ下ト等分ニ成セ。上糸ヲハ下サマニ卷キ下シ。下ノ糸ヲハ上サマニ卷上テ。糸ヲ經中ニ封止。封了。經ノ上下ニ字可書云々

覺禪鈔　寶樓閣

寶任云。支度偏依增益

心覺云。淨衣赤色云々

大寶廣轉樓閣經三卷（御請來）

寶樓閣經法

四種法

鉤召（心覺云。向西鉤惡趣亡者置善趣云々。或傳云。此法屬愛敬召也）

或云。增益法（寶任又云。爲滅罪息災行之。亮惠）

曼荼羅事

寶樓閣經中云（不空）我今說畫像法。成就一切事業。應取新白氎不割截者。或一肘。或二肘。令四方等。畫人受八戒彩色新器中盛。勿用皮膠。畫七寶莊嚴樓閣々々中畫如來作法相。坐師子座。佛右邊畫金剛手菩薩十二臂黃白色。其像四面。正面歡喜。右面忿怒相。左面開口。狗牙上出。當頭上面顰眉怒目。頭冠瓔珞種々莊嚴。蓮花上半跏坐。左邊畫寶金剛菩薩。四面十六臂。正面歡喜。右面青色作摩訶迦羅天面。左面綠色作師子面。頭上面顰眉露齒。忿怒相作淺綠色。右邊第一手持眞多摩尼寶。作獻佛勢。左邊第一手持蓮。右第二手作安慰手。左第二手持三戟叉。二手合掌。餘手皆執諸器仗。右第四手持輪。左第四手持劍。右第五手持金剛杵。左第五手持花鬘。右第六手持念珠。左第六手持軍遲。右第七手持刀。左手第七手持梵篋。右第

八手持寶塔。左第八手持須彌山。於蓮花臺上半跏而坐。於其座下。畫餉棄尼天女（有八臂。跪坐合掌。作供養佛相）金剛手菩薩座下。作吉祥天女（跪座持寶器。種々寶供養如來）於吉祥天女後畫金剛使者天女（而作笑面。嚴飾。有四臂。持種々器仗瓔珞）餉棄尼天女後畫花齒天女（身著素服。以手持花瞻仰如來）於如來前畫作七寶花（其花百葉。吠瑠璃爲臺以金爲）其蓮花葉上畫作百輻輪（周匝皆有光焰。輪具足。齊外）於蓮花根下畫四天大王（悉被甲冑種々嚴飾手執器仗）蓮花下畫作水池以七寶（莊嚴）於池岸上。應畫持誦人（跪座手持香爐。持花枝）又持念珠。瞻仰如來。跪座於寶樓上。於虚空中。畫梵天毘紐天。大自在天。散花供養云々

圖像一一八

又說

圖像一一九

勤行門

不簡曜宿事

或云。修行此法。不假簡擇吉祥宿曜。齋戒於舍利塔前白月十五日潔淨著鮮淨衣。隨力供養云々（心覺闍梨說）

師云。寶樓閣法。以　爲本尊也。仍種子三形可用彼尊云々

心覺云。字印形。釋迦印明。如經云々

種子　（納入）

三形　鉢

印

右。上中大指捻。餘散。左舒仰垂

智吉祥印（如釋迦院）

眞言（大呪陀羅尼也）

曩莫薩縛怛他蘖多（去）南（引）一　唵二　尼補攞蘖陛三　麽抳鉢羅二合　陛四　怛他蘗多五　儞捺羅捨寧六　麽抳々々七　蘇上　鉢羅二合　陛八　尾麽黎九　娑引　蘗羅十　儼鼻隸十一　吽十二　吽十三　入嚩二合　攞入嚩二合　羅十四　沒馱尾盧枳帝十五　虞四夜二合　地瑟耻二合　多上　蘗陛十六　娑婆引二合　賀

寶樓閣經上云。不空若讀若誦。若受持。若佩身上。乃至聞聲手觸。及影其身及轉觸餘人。決定當得不退轉無上菩提。能於現世獲無量百千功德。遠離諸罪。成就一切善根。摧伏諸魔。摧於諸世間。皆得敬愛。於一切處皆得供養云々

臨命終時。心不散動。一切諸佛現前安慰文

心印　又名安慰印

先以右手仰掌安心。大指〇頭（無名指）相捻。餘三指平舒。次以左手大指捻小甲。餘三指亦直舒覆於左膝上

心陀羅尼

唵一　麽抳縛日禮二合　吽

隨心印

准前心印相。大母與頭指相捻猶如環。依前左膝上

隨心陀羅尼（裏書三五六）

唵一　麽抳（尼）　馱上　禮二　吽泮吒（半音）

已上呪印。出經下。在口傳云々

普光寶清淨一切如來心印

（二十云。功能裏書之）

右母捻頭甲如環。三展。次左屈頭屈母押三指甲。二手對置心。得一切如來心印成就。獲福德身云々

又印（寶任口傳祕印也）

師云。二手合掌。二中指直立合。拄二頭指寶形。二大指並立。二小指二無名指散開立（用隨心眞言）

根本印（出經下）

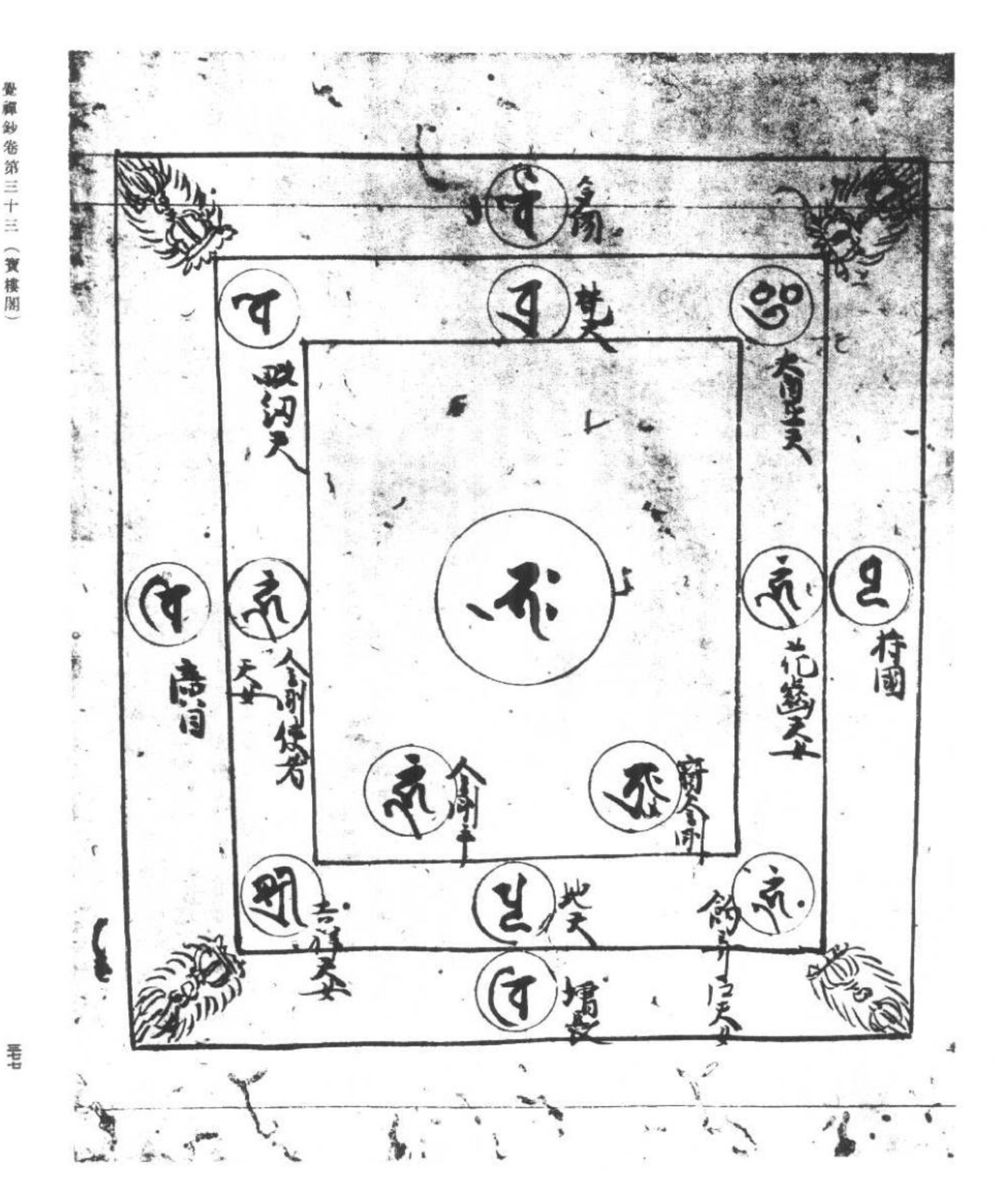
二手合掌應置於心上。屈二頭指二大指。相捻如環。二中指蹙屈如寶形。竪合二無名。擽開二小指（有口傳）

道場觀

寶任云。依本經說觀之

心前　大寶樓閣。垂諸瓔珞繒綵幡蓋。寶柱行列。壇場四面各有階道。八葉蓮（心覺云）

或云。有　字。變成鉢。々々變成釋迦牟尼佛。

圖像 No. 119. 寶樓閣曼荼羅(共二)

住大寶樓閣內。右邊有金剛手菩薩。黃白色十二臂。四面具足。坐蓮花上。左邊有寶金剛菩薩。（心覺云金剛寶藏四大天等云ゝ）四面十六臂。倫棄尼天女（有八臂）吉祥天女（二臂）金剛使者天女。花齒天女。四大天王等。四方恭敬圍遶。於樓閣上方有梵天。毘紐。自在天等。散花供養

心覺云。想出拳印加此三千界即成清淨樓閣。具足無量寶莊嚴云ゝ

勸請（用釋迦）

禮佛（四攝次）

南無釋迦牟尼佛（三返無五大尊已上實任）

梵號　[梵字]

密號　寂靜金剛（已上金寶抄）

正念誦（心呪　或隨心呪）

已上實任（心覺云。三隨一）

散念誦

佛眼　大日　本尊呪（大小）　一字

讚（四智）

伴僧御加持（用大呪）

護摩（鉤召句　阿迦利者耶弱）

本尊段　加持物　ウハラ　心覺

部主　胎藏大日

諸尊　三十七尊　已上實任（金寶同之）

又說（諸師）

祕說以金剛界大日爲本尊可懸彼[梵字]

[梵字]也（實任　心覺同之）

種　[梵字]

三（摩耶形）　樺都婆　智拳印（已上實任）

種子　[梵字]

三形　五輪塔

本尊

金剛界大日（三尊合成是大日也。釋迦同座爲四佛四佛已上亮書）

寫本云　正治元年也

建久十年七月十二日書之　覺禪

（裏書）三五六

寶樓閣經下云。若有善男子善女人。誦陀羅尼呪。滿一遍者。若有心念地獄餓鬼傍生惡趣諸苦惱者。彼等衆生悉蒙解脫。得生極樂界云ゝ

呪有面小呪梵字書也

覺禪鈔　圓滿金剛

圓滿金剛法（息災　安祥寺傳　聖賢云。增益　實任說）

梵漢名號

梵號

阿利也檀那波羅蜜多

[梵字]或[梵字]

密號　普施金剛

或師云。布施彼岸法云ゝ

又云。檀波羅蜜菩薩法云ゝ

花嚴音義云。具云檀那波羅蜜多。檀那此云施也。波羅蜜云彼岸也。多云到也。言施能到彼岸云ゝ

大乘義章九云。檀者是外國語。此名布施。以己財事忿布與他云ゝ

已上文多略之

屬寶部事

三十七尊心要云。檀波羅蜜者。爲是寶部所收。亦由無住檀施等虛空界云ゝ

或師。金剛界供養會用寶幢三昧耶眞言（云ゝ有）

長慶公次第云。名檀波羅蜜布施云ゝ

略出經四云。結寶幢契已。復應察。諸生無中一切衆生苦惱所纏。深生哀愍。我今爲救護故。發阿耨多羅三藐三菩提心。是故若未度者我當令度。未安慰者當令安慰。未涅槃者令得涅槃。及雨種ゝ寶。隨彼所

求令滿足云々

私引之。金軌文同之

圖像事

諸說不同記云○右手仰掌。指頭向右。掌持金杯。上菓云々

或圖云。兩掌持之。半跏云々

山圖云。竪掌屈頭指○如天女形。著襹褷衣云々襹古襹反褷古得反衣上羅也

現圖事

祕藏記云。檀波羅蜜菩薩。肉色持甘菓云々七集云。圖肉色。左手持金盤盛花。右手屈水火風立地空。坐赤蓮花。著羯磨衣云々

小原抄云。羯磨衣胎藏十波羅蜜毘俱胝。金界四波羅蜜等所著衣也。短小衣歟○事業衣也。或云。侍女唐衣云々取意

或師云。身色。白肉色妙衣纏身。左手持器。盛甘菓。安胸前。右手以空押火。當傍。相好威儀具足圓滿云々

行法（聖賢祕釋）聖賢祕說　種子三寶珠胎藏印言用之云々

種子　〔梵字〕或〔梵字〕

三形　甘菓盛器　或甘露云々

本尊　胎藏曼荼羅十波羅蜜中檀波羅蜜菩薩也

根本印

右手仰掌屈忍度與禪度相捻。餘度皆舒

聖賢云。左手作拳當胸云々

眞言

〔梵字〕

唵婆去誐嚩無可反底丁以反娜引曩地跛帝

〔梵字〕

尾婆嘌二合惹引布羅野娜引難婆嚩賀

寶任云。〔梵字〕字加眞言末祕事也云々

已上印言。玄法軌幷千手軌出之

千手軌云。由結此印誦眞言三返。卽滅無量劫慳悋業種。獲得三種施福。所謂資生施無畏施法施。卽檀波羅蜜圓滿現生獲得富饒資緣具足。心得自在。壽命長遠云々

又呪　寶任祕抄云

〔梵字〕

又呪　聖賢闍梨

〔梵字〕

供養會寶幢言也　檀波羅蜜云々

又金剛界三昧耶會寶生如來印言用之

又云。金剛縛進力禪智如寶形。檀惠戒方竝竪如幢形

眞言曰

〔梵字〕（私）羯磨會檀菩薩言尤可勘之

又寶菩薩三昧耶印羯磨呪云々

道場觀　寶任

壇上有〔梵字〕字。變成甘菓盛器。々々變成本尊身。左手持金盤盛花。右手屈水火風。立地空。肉色著羯磨衣。坐赤蓮華。相好威儀具足圓滿。無量聖衆。前後圍遶

勸請句

圓滿金剛大聖尊　十波羅蜜諸聖衆

發願句

圓滿金剛　十波羅蜜

正念誦　根本呪可用

散念誦

佛眼　大日　寶生尊　本尊　八方天　一字寶任

伴僧御加持　正念誦言用之

護摩

部主　寶生尊　三昧耶會智波羅蜜菩薩云々聖賢云用

諸尊　八方天　毘沙門王杓供增云々

芥子明

〔梵字〕云々

已上布施彼岸法實任傳也可祕云々

安祥寺流云々

聖賢闍梨云。檀波羅蜜菩薩法云々

金寶抄云。件闍梨殊以此法獲靈驗云々

或云。彼抄被載今法。無其謂云々

寫本云

建久十年七月七日集之八日書之

覺禪

覺禪鈔 水歡喜天

水歡喜天供口傳

次第作法如聖天供次第。但灌水加持眞言用次第眞言也。非天大眞言。其印聖天小印也。幷加持物印用之。眞言在次第

道場觀 可用聖天道場觀。但一尊可觀十一面觀音。如含光記（裏書三五七）

供物圖。如聖天供圖

夏不用火。冬用火。夏自然水溫者歟

自餘事等如次第云々

本文十一面軌等可見云々

已上實運僧丨說。法務之御傳也 㥂

仁丨僧正傳云。灌水歡喜天法。先觀音像。若木若鑄。以鑄爲良。安壇中五種供具供養了。以觀音眞言加持淸水一百八返。升量隨宜耳。以其明灌像百八返了。後供了。像身塗々香。置別所。次以歡喜天像安壇中同器也。便供天。以先眞言加持同水一百八返。卽灌天同百八返。後供了。天像上塗々香。以其灌汁入湯可浴。行者一切障礙悉除。一切所願雜果者悉成就滿足云々 敦造紙上有之。又有大抄

已上文。便宜勘加之

聖賢之傳云。水歡喜天四種法 任意 本尊雙身之所立觀音像十一面也 多羅淨水入之。沈水香。或白檀香等入云々

壇圖則也。天像自象鼻山勸請云々

大聖歡喜慈悲尊　尾那娜伽諸眷屬

發願句

大聖大悲　歡喜大天

尾那娜迦　諸大眷屬云々

蘿蔔根酒團飮食等。普通如聖天供云々

略加之。委彼次第可見

賢覺法眼云。此法請雨經法聖天壇修之云々

心覺云。載蓮抄。云

水歡喜供次第

先辨供　次著座普禮

次三部被甲　次加々香灑散

次加丨灌水 七返

眞言曰

曩莫羅怛曩 二合 怛羅夜也曩莫阿里夜 二合 嚩路枳帝濕嚩 二合 羅 二合 也冒地薩怛嚩 二合 也摩訶薩怛嚩 二合 也摩訶迦魯抳迦也 二合 怛儞也 二合 他訶々々壹里弭里止里尾里企隷徒隷娑嚩 二合 訶

次放安觀音像於香水中 水一升許云々

次加持焚香眞言曰

怛儞也 二合 他跓嚕跓嚕訶々訶々ソハカ

次加持花眞言

怛儞也 二合 他悉里々々地里々々悉里地里ソハカ

以此術言加丨花及燈奉獻。當誦七返

次加持飮食眞言

怛儞也 二合 他娑 引 梨娑利悉里々々素里々々素嚕々々ソハカ

次普禮　次五悔

次四無量　次大金剛輪 當誦二十一反

次金剛厥　次金剛墻

次道場觀 可用步欠眞言

次大虛空藏菩薩眞言伽陀

次送車輅 在十八道　次迎請 用阿參迦印

二手內相叉作拳。左大指入掌。右大指竪屈向身撥。用蓮花部觀自在菩薩心術

怛儞也 二合 他鉢納摩 二合 々々々 二合 播捉娑羅々々曀係曳呬娑誐挽曩謨阿里也 二合 嚩路枳帝濕嚩囉曀迦 引 娜捨目佉莾嚩賀也阿路力迦 ㊟此加句若請自在隨稱彼名

次四攝　次金剛網

次大三昧耶　次閼伽等供物

次普供丨　次禮尊號

次本尊加持

其印法以二手外相叉。二頭指相拄如蓮葉。二大指竝竪。卽成加持四處眞言

唵嚩日囉 二合 達摩紇哩 二合 引

次念誦百八返　次本尊加持

次灌浴 晨朝四百返之終。普供丨祈願。日午三百返

次後供養等

次移居其像於他處

次更加持浴觀自在水。百八返 用大天眞言

次安天像於水中 大[illegible]　次迎請天

次荷葉座　次閼伽已。卽法則如常

若滿期日。其水和湯。自身沐浴。能除一切障難。意願滿足云々

發遣眞言

怛儞也 二合 他弭致弭致覩致止致馱縒
ﾐﾐ婆誐挽引曩謨阿毘夜縛路枳帝濕
嚩羅娑嚩ﾐﾐ引南ソﾐﾐ ㊟婆南縛南娑縛二合引訶 在儀軌
天發遣眞言在儀軌
唵補藍悉耶誐車娑訶
此云召請呪誦七返。卽下淨水。淨小呪
唵誐挐羅只路娑 誦七返或三返呪水呪食及花香等呪
唵納惹夜耶娑訶 若食香花誦七返
供養行卽發遣呪
唵摩度摩度摩邏耶娑訶
誦七返。卽成發遣
燈供養呪曰
唵發吒 誦七返
加持燈供養 ㊟以或本交之
本批曰　般若寺僧正次第云ﾐ
十一面軌上云。復次以衆香和水。浴觀自在菩薩。又加持浴觀自在水。一百八遍浴毘那夜迦像。一切障難皆悉殄滅云ﾐ
十一面神呪心經云ﾐﾐ復次若知身中有諸障難。所求善事。多不如心。衰禍時ﾐ無因而至。應以香水浴此像身。復取此水呪之一百八遍。以浴毘那藥迦像身。復取呪之一百八返。自灑其身。一切障難自然消滅諸有所求無不如意云ﾐ
寫本
正治二年七月二十七日一日之内集
之　覺禪 年五十八
寬元四年四月二十三日於法花山寺

興慈院書了　賴賢
寬保元 辛酉 年六月十四日補虫損之闕失深收大經藏之竹木目底是爲貽後來而已
淨土院權僧正賢賀 春秋五十八

裏書 三五七
道場觀 聖賢流
壇上有[梵字]字。成蓮花座。ﾐﾐ上有[梵字]字。成月輪。ﾐﾐ上有[梵字]字。成賢瓶。ﾐﾐ變成十一面觀自在菩薩。相好圓滿。觀自在心上有[梵字]字成筴。變成大聖歡喜天女身。象頭人身相好威儀了ﾐﾐ分明。次木像觀音像幷本天心上各種三圖具觀之云ﾐ
讚　法菩薩讚云ﾐ

覺禪鈔 寶篋印

寶篋印經法
本尊　釋迦
種子　[梵字]
三形　鉢
印　[梵字]
眞言　經陀羅尼
本尊　大日
（裏書三五八）
種　[梵字]
三　塔
印　塔印
眞言　如經 散念誦之時經可讀之
已上兩說實任口傳也。二傳中大日爲說云ﾐ
又傳 口云。息災修之
大日　種[梵字]或[梵字]
三　寶珠 或塔
印　自在契 塔印名也
眞言
[梵字]
[梵字]
部主　金輪
伴僧經。亮惠經中陀羅尼云ﾐ
後加持。不動慈救呪
已上。聖賢闍梨傳也 亮惠全同也
又說 高野
種子　[梵字]

三形　塔
印　塔印
眞言　五字明加[梵字]
本尊　五輪塔
付金剛界行法可勤修之。但三摩耶會
許云〻　最祕傳也。醍醐流云〻。上野閣梨良弘法印進覽之。此傳云。心中心呪者何云乎
曼荼羅。或聖人本圖之
寶篋印法事
勸請
恩德廣大牟尼尊　業部會中諸眷屬
發願
本尊聖者　牟尼善逝
業部會中　諸大眷屬
種子　[梵字]
三形　塔中舍利　即本尊也。常觀之　或舍利變爲輪
口云。以身體爲塔。以心月輪爲舍利〻云
印　惠刀　塔印
眞言　心中心呪　唵ヨリ下ヲ指也。最祕　或云。[梵字]上[梵字]并加自名等
或五字明加[梵字]用之
口云。以印爲塔。以[梵字]字月輪
又印
智拳印　根本印也
此塔印習最祕事也。左四指地水風。右四指空也。左風指行人。右大指大日。右金界也。左胎藏也。兩部不二合行顯之祕也
眞言
唵縛薩羅駄都鑁[梵字]惡
本尊加持
印　拳印

五字明。加[梵字]用之。或同印大呪三返用之。但第二返唵字
道場觀
五大所成虛空藏有[梵字]字。變成七寶殊妙塔婆。塔中有[梵字]字。變成八葉座。上有[梵字]字。變成如來舍利。〻〻變成釋迦法身如來。相好端嚴。圓滿具足。十方諸佛。金剛手等。大菩薩衆。前後圍繞云〻　付金剛界行法。但三摩耶會許修云〻
或羯磨會許云〻
私云。此條如何。各成身會後可修事歟。
若十八道次行樣
陀羅尼誦作法金剛合掌虛空諸佛滿給思誦也
次外縛中指延如針臂合擎
唵下誦加持四處也。　爲亡者娑婆賀上彼亡者名加也　高野

表白
今信心大法主貫主上綱奉始。并一門僧綱諸德每迎每年上陽之嘉辰。息災延命增長福壽。爲各顯法界塔婆之妙體。寫寶篋印總持之眞文。調百種最之供具。展一日嚴重之齋筵。御其旨趣如何。善根雖道廣。無過造塔之功德。教法雖功妙。不如上乘之威力者也。依之爲年始不退御勤修。造塔寫經之作善御所也。夫塔婆以地水火風空五大爲體性。以[梵字]五字爲種子。卽是三世常住遮那智印也。在去今當其體凝然也。次寶篋印[梵字]經一切如來分身之光儀。過去諸佛全身舍利也。聲字實相皆窮性海之源。大三法羯同振五智高德。無垢妙光致供佛之請。牟尼善逝趣利生之道。豐財苑朽塔放照曜之光。出善哉釋迦之聲。造塔婆形像。泥上木石。皆變成七寶所成。念神呪功力。五逆十惡悉消。致一時消滅。凡甚深之勝利。得不可稱者也。何況諸德大衆同心讀誦模寫寶篋總持章句。貴賤上下合掌。法界塔婆形像造立供養。善根旨趣。併叶本說。利益之勝利。定莫大者歟

佛依無垢妙光請受供養事
寶篋經云。有一大波羅門。名無垢妙光。多聞聰惠人所樂見。常行十善歸信三寶。善心愍重。智慧微細。常恒欲令一切衆生圓滿善利。大富豐饒○作是請言。唯願世尊。與諸大衆。明日晨朝至我宅中受我供養

佛像率都婆中可安事
又云。若佛像中率都婆中安置此經。其像卽爲七寶所成。靈驗應心。無願不滿○隨力所辨。或土或木。若石若甎。由經威力。自爲七寶。一切如來於此經典加其威力〻云

一花一禮善除無間罪事
又云。若有〻情。能於此塔。一香一花禮拜供養。八十億劫生死重罪。一時消滅。生免災殃。死生佛家。若有應墮阿鼻地獄。若於此塔。或一禮拜。或一右遶。塞地獄門。開善根菩提路

子孫誦呪七返亡者生極樂事

又云。若有惡人。死墮地獄。受苦無間。免脫無期。有其子孫。稱亡者名。誦上神呪。纔至七返。淨銅熱鐵。忽然變爲八功德池。蓮生承足。寶蓋駐頂。地獄門破。菩提道開。其蓮如飛至極樂界

供無主攝花朽木香得富事

又云。有人慳貪故生貧窮家。人所惡賤。慚愧入山。採無主攝花。磨朽木。號香。往塔前禮拜供養。旋七匝流淚。由神呪力幷塔威德。滅貧窮報。富貴忽至。七寶如雨。此時彌飾佛法。旋與貧乏。若有恪惜。財寶忽滅云云

畜類得解脫事

又云。若有鳥雀鷄烏鴟鴿鵰鵂狗狼野干蚊虻蟻螻之類。暫來塔影。及踏場草。摧破惑障。覺悟無明。忽入佛家。恣領法財

住高峯誦呪事

又云。若人住在高山峯上。至心誦呪。眼根所及遠近世界。山谷林野。江湖河海。其中所有毛羽鱗甲一切生類。碎破惑障。覺悟無明。顯現本有三種佛性。畢竟安處大涅槃中

金剛手付屬此經事

又云。金剛手言。我今幸蒙世尊付屬。唯願我等爲報世尊深重恩德。晝夜護持流布宣揚一切世間。若有衆生。書寫受持憶念不斷。我等應催梵釋四王龍神八部。晝夜守護不暫捨離云云

建保五年九月二十日於淨土院草安

書寫了。裏書等與書畢。淸書本頗相違歟。雖然意同也

愛夏日之長點治等。通計十二卷。是併爲備後來卷舒而已。每歲曬軸猶勿倦

寬保元辛酉年六月十五日

四國遍歷沙門金剛末資賢賀

（裏書）三五八

一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼

[illegible]

覺禪鈔 出生無邊門

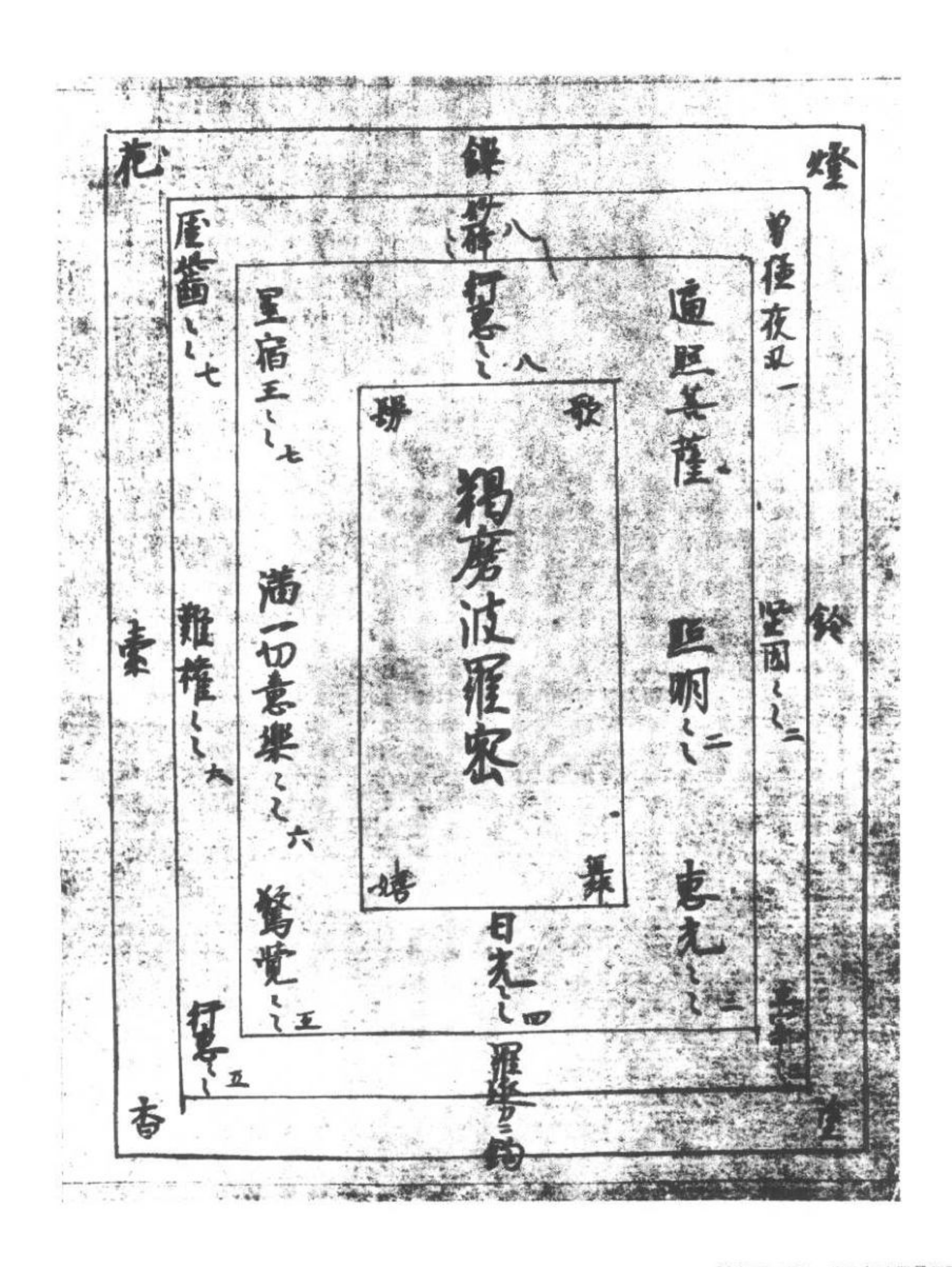
出生無邊陀羅尼法

曼荼羅

出生無邊門陀羅尼軌云 不空

是尊即羯磨　波羅蜜菩薩
出住出生故　示妙采女形
顯明大慈母　諸佛住是智
能普現色身　處大菩提心
跏趺蓮臺上　大印威儀等
同不空成就　如來之相狀
定羽金剛拳　當心持蓮花
置般若梵篋　惠羽說法相
揚掌申五輪　忍峯現羯磨
十字金剛輪　首冠五如來
遍身草綠色　八十俱胝佛
圍繞是尊住　復有八菩薩
安住於八方　及以八藥叉
四攝八供養　次第而布列
成祕曼荼羅

出生無邊門經云 不空 有八大藥叉。住雪山中。皆來增加修行者身威力。晝夜加持擁護。何者爲八。所謂名初戍羅藥叉 唐云勇猛 次名濕哩 二合 茶藥叉 唐言堅固 三名鉢羅都藥叉 唐言主宰 四名那羅延末囉藥叉 唐言那羅延 五名七哩怛羅 二合 末底藥叉 唐云行惠 六名訥達娑藥叉 唐言難推 七名迦拏囉藥叉 唐言耳齒 八名蘇磨呼藥叉 唐言妙臂

圖像 No. 120. 出生無邊門曼荼羅

又云。有八大菩薩。生於欲界天。彼等亦來加持攝授。何者爲八。所謂遍照菩薩。照明菩薩。惠光菩薩。日光菩薩。驚覺菩薩。滿一切意菩薩。星宿王菩薩。行惠菩薩

圖像 一二〇

私云。八菩薩八夜叉次第。准金剛界賢劫十六尊菩薩二十天。自東北角始之。師說醍醐座主實繼云。今法大僧都嚴覺爲悉地成辨被行云々

種子 [梵字]

三形 羯磨 此云輪

印言 三摩耶會印言

軌云。三摩耶會密印加持頂

[梵字]云。印有軌云々

實勝內供云。三摩耶會印言師傳也云々

金剛縛忍願入掌合面。檀惠禪智柱合當頂金剛界不空成就印眞言

佉觫日哩二合尼斛引入

護摩

部主　不空成就

諸尊　三十七尊

已上實任亮惠傳云如此

[梵字]云。不空成就爲本尊云々

實勝口傳。同不空成就爲本尊。是釋迦法也云々

此法以羯磨波羅蜜爲本尊事。此菩薩住出生故示妙釆女形。顯明大慈母。出生無邊名以之可得心

又羯磨表十二因緣。十二因緣起有二種。一無明等生無緣起。二能活羯磨輪緣起也。故軌十二緣行輪云

又胎藏十二眞言王。是能活緣起也。無明緣行等生死輪迴無盡也。仍能活教法又無盡也云々

本云

文永五年八月十一日於隨心院書寫

了　嚴舜

明曆四戊戌年五月二十八日書寫了

深秀

覺禪鈔　無垢淨光

無垢淨光陀羅尼法　敬愛　鎭意增益歟

本書　祕錄　造塔部

無垢淨光大陀羅尼經一卷　貞圓

無垢淨光眞言一卷　安祥

梵字無垢淨光陀羅尼一卷　大師　慈

元由

經云。城中有大婆羅門。名劫比羅戰荼。歸敬外道。不信佛法。有善相師而告之言。大婆羅門汝却後七日必當命終。時〇聞是語已。心懷愁惱。驚懼怖畏作是思惟。誰能救我。沙門瞿曇稱一切智〇必當說我憂惱之事。作是念已。卽往佛所。於衆會前遙觀如來。意欲請問〇時釋迦如來。於三世法無不明。見知婆羅門心之所念。以慈軟告言。却後七日必當命終墮阿鼻地獄。從此復八十六。地獄出已。復受旃陀羅身。命終之後。復生豕猪中。恒居臭泥當食糞穢。壽命長時多受衆苦。後得爲人。貧窮下賤〇時悲泣至佛所頂禮雙足白佛言。歸命世尊。唯願救我大地獄苦。佛言。此迦毘羅城三岐道處有古佛塔。於中現有如來舍利。其塔崩懷。汝應往彼重更修理。及造輪㮰。寫陀羅尼。以置其中。興大供養。依法七遍念誦神。汝命根還復增長。久後壽終生極樂。於百千劫大勝樂。次後復於妙喜世界亦百千劫如前受樂。後復於諸兜率天

宮。亦百千劫相續受樂。一切生處常憶宿命。除一切障。滅一切罪。永離一切地獄等

滅五逆事

又云。若有聞此陀羅尼者。滅五逆罪。開地獄門除滅慳貪嫉妬罪垢。命短促者皆得延壽。諸吉祥事。無不成辨

生極樂事

又云。若有護淨日別一遍誦念此呪。滿足百年。是人命終生極樂界。若一切時常念誦者。乃至菩提恒憶宿命。永離夭壽及諸惡趣云々

造泥石塔延壽事

又云。或作小泥塔。滿足七十七。各以一本置於塔中。而興供養。如法作已命欲盡者。更延壽。所生之處。一切所願。皆得滿足。得七十七億諸如來所而種善根云々

或用甎石。呪滿一千八返。塔分量如爪甲。或一肘乃至由旬云々

遶塔禮拜事

又云。若欲作此法者。當於月八日。或十三日。或十四日。或十五日。右遶舍利塔。滿七十七匝。誦此陀羅尼。亦七十七返應當作壇。於上護淨書寫此呪滿七十七返云々

又云。右遶。或禮拜於阿耨多羅三藐三菩提不退轉云々

除重病事

又云。若人病重命將欲盡。當爲作方壇。上畫種々形（輪形金剛杵形戟形卍字形蓮花形四角畫蓮花々上安瓶）。瓶滿香水。置四角。列香爐。以五色鉢盛種々食及三白食（謂乳醴粳米飯）。復以五鉢（各盛香花飯及粳米）壇上供養。種々飯食盛滿一器。及水一瓶。置壇中心。於壇近邊畫作毘那夜迦像。頂上安燈。將彼病人在壇西。面向此壇。盛一器食。對病人。呪師如法呪病人七十七返

生兜率天事

又云。有人爲亡者稱其名字。至心誦呪。滿七十七返。若彼亡人隨惡趣者。應時即得離惡道。若生天受樂。或稱彼名。依法書寫陀羅尼。置佛塔中。如法供養。亡者得離惡趣。生天上。或得生兜率天宮。乃至菩提云々

行儀門（諸事阿彌陀儀云々）

勤修先跡

本院御時。爲郁芳門院修之（阿闍梨醍醐人云々可尋）

或云。鳥羽院御時。實範聖人（圓光房中河）依院宣。於光明山修此法。作僧六口（⊛實任云八口用之云々）

信聖人（中川）語仁濟闍梨云。以件法支度。仙院令遣寬信法務許。仰云。實範令法習歟如何。答申云。支度已敬愛令書進了。是傳習事歟云々（諸事別事。無之。如常小修法云々。但伴僧座隔造戶 小事有云々。若祕本尊歟 先師法務云。此由傳開頭有御雜日云々。後日 信聖人云。奉無隔伴僧座敵僻事也云々）

支度

注進

無垢淨光陀羅尼法一七箇日支度事

合

蘇　蜜　名香（白檀）

五寶　金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠

五香　沈水。欝金。丁子。白檀。麝香

五藥　遠志。人參。訶梨勒。檳榔子。牛玉

五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆

壇一面　脇机二脚　燈臺四本

禮盤一脚　壇供米八石四斗

御明油一斗五合　壇敷布一端

阿闍梨一口　伴僧　承仕二人

駈仕二人　見丁二人　淨衣（赤色）

大幕一帖

右注進如件

保延七年六月十九日

大法師實範（師口云。阿彌陀支度出之。敬愛也。但不書會號只七箇日御修法云々）

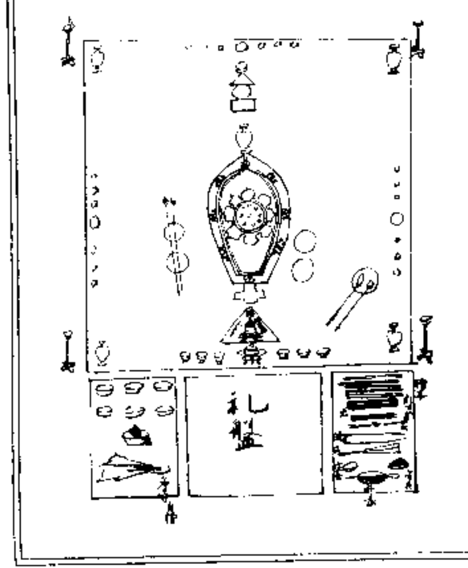
壇圖（師口云。息等依敬愛）

佛供十六坏（大八小八）　汁八坏

菓子十六坏（開白幷每日々中）　後夜粥八坏

壇木長八寸（松若檜）　乳木長六寸（合歡木又テ栗）

藥種（赤箭 天門冬 ⊛已上普通敬愛也 祕說奧少々記之）　加持物（ヒサキノ實染赤。又米粉。或小豆）

壇安塔事

口傳云。壇中心安五輪塔（中瓶前行者也）塔内書陀羅尼。此師〻儻傳也

經云。善男女等。或有短命或多病者。應修故塔或造小塔。依法書陀羅尼呪。〻索作壇云〻

行法依金剛界

種子 [梵字]

三形 開敷青蓮（已上師傳）

傳受集一云。無垢淨光法。以阿彌陀爲本尊

大理趣房云。是十二光佛其一之故也云〻

師主權僧正祕口云。本尊阿彌陀

種 三 如常

印言 如三昧耶會

私云。淸淨光佛歟

實範聖人。鳥羽院御祈修此法時。奉懸金剛界云〻（已上師主）

仁濟云。今法以阿彌陀爲本尊祕事也。

仍實範祕本尊懸金界總曼荼羅歟。但此尊兩界共坐。何強用金界乎

祕傳云。曼荼羅。金剛界（但共中行共尊云〻）

私云。爲阿彌陀本尊常途習也。成就院金剛智（?）惠什云彌陀可爲本尊。光師口傳之上。聊見經文故也云〻（實抄同之）

眞言 [梵字] 芥子時可用之

陀羅尼

[梵字]

曩謨颯跛路颯跛路底毘藥三藐三沒馱

[梵字]

但胝南跛哩秫馱摩曩沙縛只多鉢羅底

[梵字]

悉耻路南曩謨婆誐縛帝阿彌路庾灑從

[梵字]

也怛他蘖怛從也唵怛他誐多秫弟阿庾

[梵字]

尾戍馱儞僧賀羅〻〻〻薩嚩怛他誐路

[梵字]

尾里也嚩羅曩鉢羅底僧賀羅阿庾娑㕧

[梵字]

羅娑㕧羅薩嚩怛他蘖路娑㕧闍曰地沒

[梵字]

地沒地也尾沒地也冐馱耶冐馱耶薩縛

[梵字]

薩怛嚩南薩嚩皤跛阿嚩羅拏尾秫弟尾

[梵字]

誐路㕧羅娑闍素沒馱沒弟戶嚕戶嚕娑

[梵字]

嚩訶（以大師請求梵本允正之梵漢共以花薩陀集書之）

經相輪橖呪造佛塔呪百心印等陀羅尼多云〻

正念誦 小呪 或陀羅尼百返 若二十一返

散念誦

佛眼 大日 陀羅尼 小呪 一字

勸請

如金剛界。但本尊句不聞祕故云〻

發願 如常本尊句如上可祕

禮佛 如金剛界彼佛三返爲異

讚 四智

伴僧呪 用陀羅尼 實範勸修時同之

御加持 實任云。陀羅尼聖賢用馬頭

護摩 和應句 賴站迦啓擧

部主 正觀音 小野師主。或大日。多寶。釋迦。大威德。御傳也。馬頭千手。任意云〻

本尊段 芥子加持呪

[梵字] 或 [梵字]

諸尊段 師主御傳 十二光

名號曰

無量光佛 無邊光佛 無礙光佛

無對光佛 光炎王佛 淸淨光佛

歡喜光佛 智惠光佛 不斷光佛

難思光佛 無稱光佛 超日月光佛

或云三十七尊 又西方四菩薩或云六觀音云〻

乳木 天木香 五葉松 蘇摩那花 仁冬

二種中隨有云〻

蟻子百八丸（燒丸香之所） 種〻各香合和也

口傳云。若名香無用百和香也（已上師主祕傳也）

又傳

種子 [梵字] 放紅色光

三形 開敷蓮 一光明如前古爲蓮

印 八葉印

用陀羅尼 一集經二云。中央彌陀說法印。面左勢至云〻可用本尊云〻十

心眞言

[梵字]

已上西光院說

亮惠云。[梵字]三光明云〻[梵字]百光王種子也。光明無量故云無量光。智惠卽網光明。理智冥合故以[梵字]字爲種子。是則無垢淨光佛也云〻

又說

醍醐大僧正 定海 傳以除蓋障菩薩爲本尊云〻

師云。無垢淨光經對揚菩薩故歟

種子 𑖨 疏十

三形 如意幢 疏十六

印 虛合阿鑁入掌 除蓋障菩薩印也

眞言 用陀羅尼

無垢淨光經云。時衆會中。除蓋障菩薩從坐而起合掌向佛白言。世尊何者是彼陀羅尼法而能生長福德善根。佛言。有大陀羅尼。名最勝無垢淨光明大壇場法。諸佛以此安慰衆生云〻 已上眞乘房說

私云。今法用本尊有多種

或云。彌陀。左觀釋迦。右多寶云〻

實任云。釋迦多寶爲本尊也。種三可隨尊也云〻

淸淨光云無垢光

私云。安祥寺阿彌陀 𑖀𑖭𑖱 中有彼像也

或云。大師流無今法云〻

私云梵本已御請來也

貞元錄無披覽乎

右依舊損遂修復補其闕如了且爲大經藏傳持且佛法紹隆耳後葉莫怨焉

淨土院末弟　金剛子賢賀 五十七

覺禪鈔 聖觀音 上

本經等　往生極樂 付造塔　見觀音
見慈尊下生　侍者立水中　得聽明
降雨　止雨　敬愛 辯才　官位　田薗
得金釘　得上牛　除死難　除熱病
轉定業　大悲闡提　大悲代苦
實不受苦　滅逆罪　觀音念四季
尊形門 大悲名前後事 所化身金剛座像 觀音初發心 繪像放光 過去成佛 泥像
材體
形像 樣々。三尊。二尊。曼荼羅。三十三尊。三十三身
裏書 自奧列書
[梵字] 胎 [梵字] 觀音等 又金剛界
身相如日初出形像說々
胎藏內三體像　八大菩薩觀音變事
五佛 金 四菩薩 胎 等觀音一體事
未來成佛事　初發心事。悉檀抄 云々 文
離八難處事　普門品事
阿嚕力迦經題相應事
大軌之大字事

聖觀音法

本經等

觀自在菩薩授記經一卷 不空。大貞。內云佛說 大方廣曼殊師利經 ㊇或雜部 觀自在菩薩授記品 第三十一 慈 第三十四 千二枚
聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷 不空。大慈。 安。智。無觀行㊇台藏部 慈二所至之六枚
金剛頂降三世大儀軌一卷 不空譯 大。智。

觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門
一卷 不空。大。慈。貞。或就大悲 觀自在云々 千二枚
梵天擇地法一卷 不空。大。但。不入貞錄。傳。慈云大 梵天經觀世音菩薩擇地法品。
觀音法一卷 傳教 已上大師請來
觀自在菩薩心真言念誦法一卷 不空。慈
聖觀自在菩薩根本心真言觀布字輪觀
門一卷 慈
金剛頂經觀自在菩薩瑜伽修習三摩地
法一卷 清信士馬列達藏
梵字觀自在聞持真言一本 慈
梵字觀自在心真言一本 慈
梵字觀自在聞持甘露真言一本 慈。慈錄已上
觀自在菩薩隨心經一卷 智通。智錄
觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經一卷 義淨。智
觀自在大悲成就念誦法一卷 般若。智。已上智錄
觀自在一印法一卷 不空。慈。觀自在菩薩心真言一印念誦云々 禪
金剛恐怖集會方廣儀軌觀自在菩薩三
世勝心明經一卷 不空譯
略釋觀自在菩薩大悲真言五種相貌一
紙 禪
觀音菩薩聞持法一卷 禪一紙
觀音菩薩却粒方法一卷 已上一紙 禪林
觀世音菩薩受記經一卷 亦云觀世音菩薩受決經。貞元。 疑錄中梵釋
觀世音三昧經一卷 貞元載之 疑梵錄中釋
高王觀世音經一卷 貞元載之 疑梵錄中釋
普門品經一卷 亦云普門經 貞元
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼經一卷
亦直云請觀世音經 貞。圓。缺。注。梵有注

清淨觀世音普賢陀羅尼經一卷 此本應有一書錯
之貞元。圓覺云清淨觀世音普賢陀羅尼。私云有疑
觀自在隨心呪經一卷 亦名多利心經
觀世音陀羅尼經一卷 貞元 梵釋闕本今在錄中載之
母多羅觀自在菩薩隨心法一卷 私云。本錄觀無之
千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經一卷 或無經字。
貞元。私云慈錄有之。 初通譯云々
讚等　（裏書三五九）
梵唐兩字觀自在菩薩讚一本 慈
觀自在法身讚嘆一本 慈
讚觀音菩薩頌一卷 貞元
阿魯力觀音曼荼羅一帳 靈巖
往生極樂 付造塔
阿魯力迦經云。先造十方塔。於一々塔前。
誦一萬遍 呪 [梵字] 如法供養。所求悉地皆
得。捨身已。任意往生極樂世界 云々 又云。
以蟻封泥作十方小塔。一々塔前誦三千
五百遍。滅四重五逆。往生極樂 文
念塔形生極樂
又云。心念誦觀想心作塔形。乃至八百。此
人命終生極樂國土 文
行者見觀音
又云。欲得見觀自在菩薩者。於舍利塔中
誦二十五萬遍。乃至坐三稜草。一夜誦真
言。乃至中夜聖者現其身說法。此人常不
離聖者。得不退菩薩地。乃至成佛 文
行者人見慈尊下生
又云。張像於修羅窟門前。如法誦一俱胝。
修羅女請行人。於阿修羅王中得自在位。

壽一劫見慈氏下生文

行者立水中

又云。直入海泉水中至腰下。誦二洛叉半。卽聖者現說一切功德。說善法門云々又云。入水至臍。誦一俱胝。見地中一切伏藏文

呪力不人語得聽明

又云。若每日晨朝於我像前○散種々華。誦八千遍。後不與人語。更誦多少。漸爲强記○能滿六月。卽大聰明文

降雨

又云。於直入海河泉水岸上面西安本尊像。供養香花。行者面東。誦三千遍(九眞イ)。從此已後。此國土風雨順時。五穀成就云々

止雨

又云。更誦一萬遍。遶涅槃落花。於此境界。惡猛風雨停息。獻殘花也

諸人敬愛

又云。加持窗木千遍。然嚼用。卽得辯才。令一切人敬念文

得官位

又云。以蓮花三甜護摩一萬。得大官云々

又云。於此像前(三尊像)然千盞燈。用千蓮華。千物勿馱花。更取水中生花。隨得一顆。左百莖已上。是三色花各加持八百遍供養其像。卽得如上文

得田園

又云。以石榴果子日三時和三甜。准上。凡一月。得二十所田園

得金釘

又云。以紅蓮花和三甜。護摩一萬。從此火中吉祥天現。妹殊特手執蓮花。隨所求願卽與。或與爲母姉妹等事。亦與金釘云々

得上牛

又云。悉利婆(二合)(合也)夜木如上(田園所也)以犢子糞日三時准上。凡一月。得百上牛文

安置像城門除死難

又云。在何國起厄難。將本尊於城門前如法安置。禮拜供養種々香花飲食。災厄卽息云々

又云。於國內。忽然起厄災。於諸城門中。門々畫我像獻水中諸花。卽於半夜取杉迷夜樹葉(以杉代)搵蘇護摩。乃至十五日。一切死災停息文

除熱病

又云。加持手掌百八遍。以摩熱病者身。臥於淨處卽愈

念觀音轉定業

法花記十云。若言機感厚。定業亦能轉。若過現緣淺。微苦亦無微云々

大般若百五十云。除先定業。現世應受文

文殊問般若念佛三昧云。若菩薩持定者。前大所過。無有此處○除惡業除決受報云々

大悲闡提菩薩

花嚴經云。若我不令一切衆生住無上解脫道。而我無成阿耨菩提者。違我本願。是所不應云々

同經云。觀世音菩薩。住大悲法門。度脫一切也

唯識樞要云。以衆生界無盡故。無性有情不成佛故。不悲菩薩無成佛期云々

大悲代受苦

玄云。又菩薩能大悲代受苦。令其休息。餘界拔苦與樂云々

花嚴經云。一々地獄中。經無量劫。爲度衆生故。而能忍是苦云々

六十花嚴十六云。我當於一々惡道。盡未劫代諸衆生受無量苦。何以故。我寧獨受諸苦。不令衆生受諸楚毒云々

請觀音經云。衆生若聞名離苦得解脫。或遊戲地獄。大悲代受苦。或經云。衆生有苦。三稱我名。不往救者。不取正覺

（裏書三六〇）

涅槃經十云。善男子。菩薩雖在地獄。不受熾然碎身等苦文

大乘莊嚴寶王經一云。觀自在菩薩入阿鼻地獄中。度大苦惱諸有情。救彼苦已。便入大城。度一切餓鬼苦。入阿鼻地獄時。其身不能有所障礙。一切苦無能通切菩薩身。其大地獄猛火。悉成清涼池。々中蓮花。大如車輪○獄卒將器杖刀劍等。詣閻魔所。此業報地。以何事故。閻魔天子。以天眼通觀之。見觀自在。速疾往詣。佛面禮足。以偈讚曰

歸命(嚴寶王經文也)蓮華王　大悲觀自在

大自在吉祥　能施有情願

暗離爲燈明　觀者皆無畏
悉檀抄引之取意。但千手所載之
滅五逆罪見觀音
軌云。觀自在菩薩自心陀羅尼經云。但淨
心誦一十萬遍。一切業障皆得淸淨。若誦
二十萬遍。能滅過去現在所有五無間重
罪。若誦三十萬遍。一切福德聚。皆集在身。
衆人畏敬愛之如母。一切生地皆得成就。
誦百萬遍。得見觀自在云々
觀音念四季
觀音却粒法禪林云○取春三月秋八月
極寒極熱不任常思念觀音菩薩云々
尊形門
名號前後大悲觀音事
小野云。大悲觀音者。正觀音變救地獄道云々
大悲破地獄道三障。此道重苦。宜用大悲
金寶抄說
又云。金剛界。四無量觀之。悲無量觀卽觀
音也云々
又說。第一大慈觀音聖觀音　地獄道池上說。大原云第一
聖觀音。云々
第四大光普照正觀音　修羅道讃岐講師千運說
小野眞言集云。修羅有黑暗中。不知父
母兄弟。現光明令知其破正也云々
第六聖觀音三寶院僧正說　私云第四第六如何。又六觀音行口傳奧有見之
觀音昔初發菩提心
大佛頂經六云。爾時觀世音菩薩。卽從座
起○頂禮佛足。而白佛言。世尊。憶念我昔
無數恒河沙劫。於此有佛。出現之世。名觀
世音。我於彼佛發菩提心云々
授記經云。是觀世音之昔。於金剛師子遊
戲箭初發菩提心也云々　(裏書三六二)
過去成佛
千手經云。善男子。此觀世音菩薩不可思
議威神之力。已於過去無量劫中。已作佛
竟。號正法明如來。大悲願力安樂衆生故
現作菩薩云々　(裏書三六二)
所化身
彼岸功德經云。佛告觀世音菩薩。汝當度
及衆生有誓願以三十三身爲度世故。作
上根者化不空羂索。作中根者化十一面。
作下根者化千手千眼。如本願度一切衆
生云々悉檀抄有之
十一面經云玄爾時觀自在菩薩○白佛
言。世尊我有神呪心。名十一面云々
集經云。爾時觀世音菩薩現何耶揭哩婆
身唐言馬頭
靑頸觀音軌云。大悲觀音。化爲馬頭明王
或記云。唐開元寺堂壁。觀音地藏二體相
竝繪之。世人名放光菩薩。婦人皆蒙平產
云々
大日經疏五云。觀自在者。是蓮花部主云々　(裏書三六三)
摩揭陀國觀音像
或記云。摩揭陀國有金剛座。賢劫千佛成
等正覺床。南北兩邊在觀自在菩薩像。沒
不現。釋尊佛法隨可滅文或云。遍學三藏
爲禮五天聖跡。訪三藏之玄旨。出至闕涉
流沙過鐵門。向印度之日。詣道場拜觀音。
萬字之胸已隱。是時過正像及末法也云々
放繪像光明
大軌云。白月一日。於像前一切時無間斷
入三摩地念誦。畫像放光。於光明中流出
觀自在菩薩及諸如來。入行者眉間灌頂
處○行者體同觀自在剎那頃見極樂世
界云々
作泥像
阿嚕力迦經云。說索像法。以淨黃泥土。作
觀自在像。或一肘二肘云々
金銀香木像安舍利塔
又云。說刻雕像法。或用金銀。或用香木。已
六指量刻觀自在像○安舍利塔中云々
形像
授記經云。畫觀自在菩薩。坐蓮花上。瞻仰
合掌。持白蓮花。身白紅色。嚴飾瓔珞。首戴
寶冠。左絡白神索云々
圖像　一二一
又像
阿嚕力迦經云。淨氎上畫觀自在菩薩。手
執蓮花。於蓮花上立。應爲黑色。以寶莊嚴。
髮結向上。以細白疊。轉著二肩云々
圖像　一二二

又尊形

菩提場一字頂輪王經三云。畫觀自在。虎皮以爲裙。畫忿怒形持拂并念珠。頂髮無量壽。儼然具三目。著蓮花色衣。愍念諸有情云〻

（裏書三六四）

圖像　一二三

又像

集經五云。畫觀世音菩薩。一切觀音。通身白色。結跏百寶蓮花上。頂戴七寶花冠。有重光。冠中立化佛。冠後作籤箕光。〻內作赤色。像背倚七寶繡杭。左手屈臂當心。屈中指向上直竪。右手屈臂向左手上。屈頭指與大指。相捻拄左手中指上文多略之

（裏書三六五）

圖像　一二四

又像

不空羂索經九云。觀自在菩薩。左手持蓮華。右手仰掌䏶上。半跏趺坐云〻文殊院像全同之身肉色云〻

（裏書三六六）

圖像　一二五

又像

集經云。畫觀世音菩薩。身白銀色。身分極令花飾。蓮花坐上結跏。左手執白拂云〻脇士

阿魯力迦經云。右手執白拂。左手執蓮花云〻已上二經文相違

圖像　一二六

又像

又云。觀自在菩薩大悲聖者。從東方來。手持杖。身衣白服。寶瓔珞以爲莊嚴。以黑鹿皮右膊交絡。髮戴寶冠云〻

圖像　一二七

又像

弘決二云〇觀世音。左手把楊枝。右手持澡瓶

又云。楊持拂鈞以表惠。淨水澄淨以表定云〻已上大原抄有之。私云。楊柳觀音歟

圖像　一二八

又像四臂　釋迦脇士

一切法功德莊嚴王經云。右邊安觀自在菩薩。以諸嚴具與莊嚴之。於蓮花上立身。有四臂。右邊上手執梵本經。下手執數珠。左邊上手執白蓮花。下手把君持云〻

圖像　一二九

又三尊像

阿魯力迦經云。觀自在〇白佛言。我說別畫像法。取無毛髮不割截氈〇中央觀自在菩薩。左手執紅蓮花。右手直下。與餓鬼水。髮上結身著白衣〇於蓮花上結跏趺坐。左廂畫大勢至菩薩。右廂普賢菩薩。各執白拂畫已。於舍利塔內安置。面應向西云〻

（裏書三六七）

圖像　一三〇

又三尊像　二樣　板像

又云。說別畫像法。不割截無毛髮氈。如前治淨。或木板平淨治。中央畫觀自在菩薩。坐蓮花臺。著白衣。左邊畫羂索及悒路迦悉地。右邊畫須彌山。山根畫大海。菩薩上畫彩雲。〻中畫諸仙天。雨種〻花供養〻云〻畫已。於直入海名泉岸上面向西安之

又云。畫觀自在像。右廂加畫阿喇多嚟菩薩。於蓮臺上。身色如檀木云〻

曼荼羅

理趣釋云。得自性清淨法性如來者。是觀自在王如來異名。則此佛名無量壽。若於淨妙國土現成佛身。住雜染五濁世界。則爲觀自在菩薩。修行者。持觀自在菩薩心眞言。欲求成就般若理趣。應建立曼荼羅。中央畫觀自在菩薩。如本儀形。前安金剛法。右安金剛利。左安金剛因。上緣後安金剛語。於四內外隅。各安四內外供養。於東門畫天女形。表貪慾。南門畫蛇。表瞋形。西

門畫猪表癡形。北門畫蓮花。表涅槃形云々（裏書三六八）

又像

又云。畫觀自在菩薩身。淺紅色。髮戴寶冠化佛。帶白神索。於蓮花上跏跪而坐。左手執蓮花。右手於頂上作敬禮勢。種々瓔珞莊嚴其身。作微咲貌云々

圖像一三一

裏書三五九

或師云。法花經普門品可讀名號德通觀音故也

師云。阿嚩力迦經多羅菩薩軌云々又聖觀音尤可加用也

內題彼心眞言方取也

大軌。大字。大蓮部。說故歟。觀法〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕皆白蓮花起也

裏書三六〇

離八難處事

經云。若有衆生一聞觀世音。永離三惡趣不生八難處云々可勘

裏書三六一

初發心事 悉曇抄文

要集十意云。以身語意歸菩薩〇唯得語業。失餘二業〇或經云。何觀音此土有緣。答。昔閻浮提有王名日普首。有五百王子。第一名普光。値當王觀世音佛。發十大願。又願云。我來世名觀世音。衆生有苦。三稱我名云々

裏書三六二

未來成佛事

玄贊云〇略觀音云授記經云。阿彌陀滅度後。次當作佛。名普光功德山王佛云々

裏書三六三

成就妙法蓮花經云。阿閦等四佛。普賢等四菩薩。皆觀世音也。又大日是觀音一身一體心也云々

法花開題同

賢覺云。台藏蓮花部使蓮花部發生即觀音也

種子〔梵字〕 三開敷蓮 無盡金剛云々

八大菩薩觀音變事

八大菩薩曼荼羅經云〇佛在補陀洛迦山〇觀世音宮所居住所無量菩薩眷屬。時觀世音菩薩白佛言。世尊我有八菩薩心呪云々可尋

裏書三六四

胎藏〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕三體

觀音院 身肉色。左持未敷蓮花。右如開一葉。坐赤蓮

釋迦院 身肉色。右持白拂。左持腰三蓮上 或左右白拂云々

文殊院 身肉色。左持蓮。右仰股上安坐花 小野

裏書三六五

又像

威儀形色經云。觀世音菩薩。頂上現無量壽〇十度開敷蓮〇圓光遍世間。寶花承兩足。住月輪殿云々

攝無礙經云。冠中現無量壽。身相白肉色。十度開敷蓮〇黃金色。安住月輪中。跏趺右押左 同經法界菩薩全同也

裏書三六六

吽迦陀耶軌云。觀自在。左手執青蓮花。右手施無畏也

（朱）千心云。左手持青蓮花。右手施無畏也。御身青白也

小野僧正字治殿注進。身青色。左青蓮。右施無畏也云々

最勝明王經云。身白色。虎皮爲裙。以黑鹿皮角絡披。住白蓮。左手持白蓮花。右手施願云々

又云。右手住安慰。即以風空相捻。竪餘指作引手勢

左手持蓮花。身如秋箭色白色

裏書三六七

胎藏〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕觀音等

中台八葉尊

玄法軌下云。觀音頗梨色彩紅金剛橫云々

讃軌云。色如紅頗梨。是名聖觀音〇乘金剛幡云々

或抄云。八葉觀音。圓堂圖。肉色。左手開掌當乳。右手持蓮花。寶冠安無量

壽云〻

或抄云。安祥寺和尚說。右手竪五指掌向外。名開勢也云〻

或云。左上○

南音院

玄法軌云。光色如皓月。商佉軍那花。微笑坐白蓮。髮現無量壽。住善觀〻〻味。蓮花部眷屬云〻

法菩薩　羯摩會文

金剛界軌云。左蓮右開勢

［裏書］三六八

[梵字]阿彌陀法中委圖之可尋也」

大軌云○顯成於八位。分爲八葉花。是色應用朱。中台觀自在。於彼一〻葉。圖畫大覺形云〻

覺禪鈔　聖觀音下

聖觀音法　息災增益又除病修之

就中連增時尤可然

勸請集異說敬愛法　文

名號等　（裏書三六九）

軌云。聖觀自在又聖觀音

邦立法云。觀音菩薩

集經云。觀世音菩薩　法花經同之

授記經云。觀自在菩薩大悲聖者

阿奢力迦經云。觀自在菩薩　理趣釋同之

大日疏五云。謂如來究竟觀察十緣生句。得成此普眼蓮花。故名觀自在。約如來行故名菩薩　文

同十三云○除遣諸漏無漏觀故自在也」

觀自在最勝明王經云。最勝明王　文

略出經云。金剛眼菩薩云〻

高尾口決云。九識中觀音眼識也

慈悲眼。其眼不拘諸部要目云除災息災金剛眼以嚴重心觀悅明也。諸部要目云敬愛法讃金剛眼妙眼

密號

正法金剛　小野云。金剛界法菩薩。幷胎藏八葉。又蓮花部院。釋迦院。文殊院等皆同

本清金剛　觀音院。小野一說也。大原抄同之

清淨金剛　釋迦院　小野異說。大原同之

蓮花金剛　私云。彌陀密號也　金剛界法菩薩　小野　已上小野云圖集說也

眞實經中云。金剛法云〻

義操云。法金剛　八葉幷觀音院

同云。法菩薩　正法金剛蓮花金剛

法性房云。法　名蓮花。正法。赤名蓮花清淨云〻　若隨五部改易字。是別義。金剛是總義。云〻　義操幷大原兩部密號可見尋也

梵號　（裏書三七〇）

胎軌云　玄　阿縛路枳帝濕縛　二合　羅　青龍軌同之

小野集　釋迦院觀音院

[梵字]

阿利也縛路吉帝濕縛　二合　羅　大原云末沒馱㘑

同集云　中八葉

[梵字]

阿利也　二合　縛路枳帝尸縛　二合　羅冒地

[梵字]

薩怛縛二合

大原云。末四字加云〻

已上二覺信内供云御筆儀操集有之云〻

住所

師云。本七法界宮云〻

胎藏曼荼中院。幷諸院坐　胡密號聖見

現圖八葉西北葉云〻

疏意。東北葉

高尾口決云。西北彌勒。東北觀音。今正云

西北觀音云々

顯密諸經住極樂界

八大菩薩曼荼羅經云。住補陀洛山文

花嚴經六十八云(善財知識)南方有山。名補怛洛迦。彼有菩薩。名觀自在

頌曰。海上有山多賢聖。衆寶所成極清淨。花菓樹林遍滿。泉流池沼悉具文(四十經之大略同)

(裏書三七二)

金剛智傳云。南大海濱有國。曰秣耨耶。此云無明國。近觀音宮殿補陀落山云々

毘沙門經云。南天竺南濱。而見南方海。在山如稻村。名曰白山云々

或抄云。南州南濱南方七百由旬。到補陀落山文

大軌云。坐蘇彌盧頂云々

形像(二臂普通用之)

聖觀音軌云。聖觀自在菩薩。結跏趺坐。身如金色。圓光熾盛。身被輕縠繒綵衣。著赤色裙。左手當臍。執未敷蓮花。右手當胸。開花葉勢。其頭冠瓔珞。首戴無量壽佛作定相文

無量壽軌云。於蓮花臺有觀自在菩薩。相好分明。左手持蓮花。右手作開花葉勢○身金色文

理趣釋云。左持蓮花。右手開數花勢。半跏坐文

蓮花部念誦法云。觀自在菩薩。放大光明。遍周法界。冠上有無量壽佛。本尊左手執白蓮花。右手作開蓮花勢文

念誦結護云(唐書)觀自在菩薩。身輝焰如紅蓮。頂上髻中有觀自在王如來。寶冠瓔珞莊嚴身。左持青蓮花當心上。右如僻蓮花葉文

疏五云。作作現法開熙怡微咲之容。觀自在。身色如淨月。或如商佉。是上妙螺具。或如軍那花。其花出西方。亦其鮮白○其光鮮潤微白中之上也

已上諸本文雖少々相違有之。二臂尊大略同也。仍一所載之

圖像 一三二 (裏書三七二)

頭冠佛

大日經疏第五云。頂現無量壽者。明此行之極果即是如來普門方便智也

所持蓮花 (裏書三七三)

無量壽軌云。作是思惟。一切有情身中。具有此覺悟蓮花。清淨法界不染煩惱文

理趣釋云。觀自在菩薩手持蓮花。觀一切有情身中如來藏性。自性清淨光明。一切惑染所不能染。由觀自在菩薩加持。得離垢清淨。等同聖者云々

勤修門

修行日時

阿嚕力迦經云。白月八日或十五日。清淨洗浴誦八千返云々

又云。從白月一日至十五日(云々或十四日云々)

又云。正月一日云々

或不問日月好惡。取中夜。香湯洗浴。著新淨衣。誦三千五百返(阿嚕力迦呪)一切惡夢。悉得消滅文

三時行

軌云。觀自在菩薩前。日々三時別誦三千返。滿三箇月。所求一切意願。皆得滿足云々

大儀軌云。於佛像前。三時々別誦三千返。滿三月文

阿嚕力經云。三時至一月文

行者受三歸

軌云。自誓受三歸依戒○某甲始從今日。乃至當坐菩提道場。歸依如來無上三身歸依方廣大乘法藏。歸依僧伽諸菩衆文

悉地座

阿嚕力迦經云。淨洗浴已。坐三稜草座。誦三十萬返(觀自在)呪一切悉地無有不獲。仍離自身一切疾。必無橫疫。於觀自在菩薩前。連誦一萬返。所求前願。皆得成就云々

請書

請定

明海々々

右從今月十六日於得長壽院礫六口伴侶七箇日可被修聖觀音法者依院宣執達如件

月 日 某

請文(法務等)

謹請

院宣事

右自來十六日於得長壽院礫六口伴侶

圖像 No. 132. 聖　觀　音

可勤仕觀音法者謹所請如件

月　日　大法師明海

辭書

謹辭

不堪勤仕御修法狀

右自去七日依陪所勞謹辭如件

八月十二日　前少僧都寬信文辭

支度（裏書三七四）

得長壽院三十壇之供中壇

右兵衛督顯頼奉行

注進

聖觀音御修法支度事

合

蘇　蜜　名香沈（裏書三七五）

五寶　金。銀。眞珠。瑠璃。琥珀。

五香　沈水。白檀。丁子。薫陸。龍腦

五藥　白朮。人參。甘草。遠志。苟杞

五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。油麻

淨衣　白色

自餘用物如常

右注進如件

長永元年十一月十三日

權律師寬信

壇一面　在桶爐　　脇机二前

燈臺四本　　禮盤一脚　在半疊

壇敷布一段　　大幕一帖

壇供　　御明　已上二種如常

阿闍梨　　作僧

承仕一人　　駈仕二人

見丁一人

已上用意載之云々

壇圖

開白佛供十六坏　汁八坏

菓子十六坏　餅八坏餘隨有

每日々中如開白

後夜粥八坏

初夜無供物

檀木　長九寸　甘味木　椎。柏。樺。松。檜

乳木　長十二指六寸作削　槾。桑木。穀木

藥種　苟杞。甘草。人參

加持物

塗香丸香等用白色香　沈。白檀。白膠

供花　白色

加持供物　馬頭半印

結界　同之

行法　付金剛界

長日　得長壽院中壇　法務御筆

凝一心之誠感。渴仰大悲之本誓。名諸宗之淨侶。勤修數壇之行法。御願大意奉爲兼除重厄。玉體無恙。更滿御願。寶壽長遠也。觀世音菩薩者。娑婆國之尊主。施無畏之上聖也。却急難者。類疾風之披雲霧。滿衆願者。如巨海之納雨露。就中披人師之解釋。轉定業勝諸佛。考儀軌之所說。消宿殃超餘聖。加之王者仰之擁護已深。彼戒日王之政務。依所觀音。蒙遂王之延壽算。在歸此教。太上天皇信仰無二。營千餘體之尊容。薫修重期竝三十二壇云々密法。月氏已無其先跡。日域始有此御願。若爾縱有理運厄怪。法力必消除。縱有難轉御愼。佛德早解脫。百年壽祚彌堅。無邊御願悉成矣

口傳

種子　[梵字]

本軌云　[梵字]字黃金色。具無量光明云々

疏十云。[梵字]娑觀自在也（傍有二點）

除遺諸漏無漏觀故自在也經三同之

小野圖集云。釋迦院。文殊院種子。[梵字]

或抄云。觀音院[梵字]

三形　蓮花

實任云。開敷蓮。或師云。未敷蓮

又獨古

經三云。蓮花

軌云。未敷蓮花

蓮花部念誦法云。白蓮花云々

本軌云。觀花。於花上有一金剛。以是相故。名曰金剛蓮花。當作是心。即我此金剛與蓮花非異云々

略出經三云。甚跋折羅。腰有蓮花云々

護摩軌云。法如法波羅云々

上文云。法如獨鈷杵。上戴開敷蓮文

眞實經意云。印言共有金剛蓮花云々

或師云。未敷蓮花。開敷蓮花。共獨古爲莖云々

私云。此說叶經軌文。即金剛蓮花也秘說

印

軌云。觀自在心印

金剛界蓮花部心印也（裏書三七六）
軌云。二手内相叉。翹豎右大母指○當心
云〻
師云。以此印向身招之
或誦眞言七返。加持心額喉頂。即軌之
意也
眞言
軌云。觀自在菩薩心眞言
蓮花部心言也
□□□□□□□
唵阿去引嚧力迦加半音呼娑縛引二合賀十出彼軌以三帖交之
大軌云。觀自在心眞言曰。阿嚕力
大師御筆本云。觀音心眞言
□□□□□□□□□□心覺集
阿嚕力迦經云。此眞言是一切蓮花部
心文
右印言。憶傳也。本流也。有傳受集三大谷
石山用文
諸家用之。但聖觀音。胎藏□□□其尊
頗多。故印言經軌說不同也。仍先德傳
區。末學難指南
異說藏印賢覺法眼云。種子三形隨檀主所願
又說。賢覺云。爲智慧辯才。種□。三寶鏡也
瑜祇經云。觀自在菩薩。以手中鏡擲虛空
○還住手中說金剛智曰□云〻
爲發菩提心種□。三未敷蓮花云〻
又爲勝論義相論等。□字寶鏡可用云〻
道場觀大谷石山傳結如來拳印（裏書三七七）
壇上有□字。成大蓮花王。遍法界。其上有
□字。成廣大寶宮殿。其中有曼荼羅。〻〻
〻中有師子座。其上有月輪。〻〻上有□
字。變成蓮花。〻〻變成觀世音菩薩。金色
結跏趺坐。被輕縠縵綵衣。相好威儀圓滿。
左手執未敷蓮花。右手當胸作開敷花葉
勢。千手。十一面。准胝。如意輪。馬頭等菩薩
始。無量蓮花部眷屬。前後圍繞
石山傳云。五輪世界上有□字。成八葉蓮
花○觀自在菩薩羯磨身放光明。入三昧。
具萬億莊嚴。背後有圓光。頂上戴彌陀佛。
三身隨機現之。二十五有隨苦救之。恒沙
眷屬。自然圍繞云〻
字輪觀
金寶抄云。□□□□□
賢覺云。祕傳也。諸尊通用云〻
成就院云。用□□□□□云〻
顯杲云。中□四方□□□□觀云〻
同略觀大谷
心滿月輪中有□字門。是一切眞俗二諦
不可得義也。二諦不可得故。佛界。衆生界。
無二平等也。佛界。衆生界。無二平等故。自
身。本尊。法界施主。無二平等。〻〻〻〻
〻〻〻無二平等故。自他宿報罪障。惡
靈邪氣。怨家呪咀。一切善惡諸法。皆以本
不生不可得也。如此觀畢。言忘慮絕出定
云〻
布字觀可同師
軌云。修瑜伽者。應觀想。自身眉間置□字。
赤金色。變成白毫相。於腦交縫内置□字。
白色光滿其腦中。於頂上置□字。作赤色
光。分焰上制。於佛頂上應想□字。白色光
〻照法界。於自右足掌置□字。左足掌置
□字。即觀自心。爲菩提心。離一切我。離蘊
處界等○了知自心。本來不生。空無自性
○觀本尊心上有圓滿寂靜月輪。〻中右
旋安布陀羅尼字。皆放白色光。遍周法界。
其光還來入行者頂。於修瑜伽者心月輪
中。准前右旋布列。了〻分明。其字復旋光
明。准前作觀。如是觀了。修瑜伽者自身與
本尊觀自在菩薩身。等無差別。如彼鏡像
不一不異
勸請小野
大慈大悲觀世音　蓮花部中諸聖衆
發願句
本尊界會　大慈大悲　觀自在尊
蓮花部中　諸大觀音
禮佛大谷
師云。梵號漢號可隨時也

南謨阿利也縛路枳帝濕嚩羅耶冒地薩
埵耶摩訶薩埵耶 石山二ノ耶無之
南無觀自在菩薩摩訶薩
〻〻千手千眼〻〻〻
〻〻十一面〻〻〻
〻〻准胝〻〻〻
〻〻如意輪〻〻〻〻
〻〻馬頭〻〻〻
密號　正法金剛
念誦
正念誦
[梵字]呪
顯杲。又縛日羅多羅摩[梵字]
散念誦
佛眼　大日　本尊三呪　千手　馬頭
十一面　准胝　如意輪　不空羂索
白衣　訶利帝　大金剛輪　一字
顯杲云佛眼次觀自在王如來眞言可誦云〻。又訶利帝能護觀音部之中呪法故用之云〻兼意同用之百返云〻
部母 白衣
讃　（裏書三七八）
先師云法菩薩讃
石山云千六尊中西方第一讃也云〻
內供云蓮花部通讃云〻
或四智
縛日羅合二達磨蘇薩怛嚩合二羅他一二合嚩
日羅合二鉢娜磨合二蘇輪引馱迦二路引計
濕縛合二羅蘇縛日羅合二乞叉二合引嚩日囉合二
寧怛羅合二鑁蘇引蘇都合二諦四

伴僧呪　[梵字] 顯杲
御加持呪 同上 賢覺
護摩事
本尊段 加持物眞言
[梵字]明
部主段
馬頭 小野　千手 三寶院傳
大日 實任云。見本軌　或愛染王 賢覺
法務傳云。六觀音互部主事也。普通馬
頭優也。但究竟祕事法部主。其部肝心
也。然不空羂索蓮花部悉地王也。心念
不空過卽不空羂索也 玄奘譯釋序釋同之
種子 [梵字]
三形　羂索
印 如常
心眞言 小野傳
[梵字]
出自在王呪經上卷。又在敎造紙下卷
諸尊段
六觀音 實任　二十七尊 顯杲（朱）以上金寶抄
或云。產生之祈時。諸尊段與施大段之
間。烏芻澀摩段可行云〻
又部主段之次可修之云〻 （朱）已上覺顯
卷數 得長壽院三十壇之供中增又久安院御祈卷數全同也
（裏書三七九）
聖觀音御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度

諸神供二十一箇度
奉念
佛眼眞言一萬二千返
不空羂索自在王呪世尊陀羅尼 本（朱）仁
大日眞言二千一百返
本尊眞言七十萬七千返
千手眞言二千一百返
馬頭眞言二千一百返
十一面眞言二千一百返
准胝眞言二千一百返
如意輪眞言二千一百返
不動眞言二千一百返
護摩眞言二千一百返
（朱）不空羂索祕密心呪〻〻 仁平年中女房祈
一字金輪眞言二千一百返
右奉爲　太上天皇御息災安隱增長寶
壽御願圓滿始自今月十四日至于今日
幷一七箇日夜之間率六口伴侶殊致精
誠奉修如右
長承元年十一月二十一日
阿闍梨權律師法橋上人位寬信
結願作法
大日劍印
兼意云。或人用此印言云〻
聖觀音軌云。二手當心合掌屈二頭指。中
節橫相拄以二大指並押二頭指上節如
劍形。卽觀自心中有八葉蓮花。於花中想
阿字放金色光○了一切法本不生。眞言
日

歸命惡引尾羅吽欠云〻

以印言加持身五處云〻

又云。[梵字]字流出白色光明。照無邊塵沙世界。除一切有情身中無明凝闇。即想。自身轉成毘盧遮那如來。其頭冠瓔珞。坐白蓮花。身如金色。光明照曜作住三摩地相云〻

次說觀音印言

或師信〻偏令菩薩習胎藏大日事

私云。不堪心。一說。諸尊觀先大日心月（胎藏大日普賢延命云〻）輪觀本尊種三。今軌文相叶。就中大師御意。觀音三摩地入時一[梵字][梵字][梵字]聖衆悉入觀音三摩地云〻　可察

六觀音御修法　蓮壇數。共息災修之

（裏書三八〇）

千手　隆明僧正。三井　聖觀音　林豪僧都。山

馬頭　長寬法眼。三井　十一面　長寿律師。山

不空羂索　經範僧都東寺　如意輪　仁豪律師。山

已上。以千手爲始。不空羂索依爲祕法。東寺人例。不可依範次也

寳覺云。此次第天台說也觀云〻。文

聖觀音　千手　馬頭　十一面　不空羂索　如意輪

用東寺次第也。但准胝所不空羂索事可隨時云〻

傳受集云。堀河院御時。以隆明被奉居六觀音

千手　聖觀音　馬頭等如次。三井用此說云〻

法成寺同之

右法。念佛隙撰集之。雖存本流口傳。諸師說不同也。仍略抄之。謬頗多云〻　後見無嘲

建久八年八月十五日於金剛峯寺往生院書之　佛子覺禪五十五年

元文五庚申年六月十六日遂修復深藏篋底了。除歲解緘普覽勿令虫食莫忘

金剛佛子賢賀七十五

（裏書三六九）

光世音事

義疏云○花嚴經云。此菩薩住大悲法門光明之行云名光世音也。又住普門光明三昧。所住法門爲名云〻

法花玄論云。光是智慧。如大經言。光明者智慧。智慧觀也。此菩薩智慧光明照世間故名光也

觀世意光世音事

屬累品記云。正經引名此菩薩光世音。光觀聲。音使即智慧。後代何述釋義云〻

法花玄論十云。問。觀世音幾名。答。經云光世音。今觀世聲

大經云。光明者即智慧。智慧是觀也○又菩薩智慧光明照世間故

花嚴云。觀世音菩薩說大悲經光明行大悲即是功德。光明有三。名觀世音。觀世意。觀世身文

藥樹王身如意珠王身事

文句十云。觀世音者。譬藥樹王。遍體愈病。普門者。譬如意珠所與觀世音冥作。貪瞋癡三毒七難皆離。二求兩願皆滿也○普門者。顯作利益變身三十三聖容耳。同十九種尊敬也

觀自在事

大日疏十五云。以此普眼名觀衆生故。故名觀自在。若入此三昧。即是普門方便智也云〻

同疏六云。觀自在是初入蓮花三昧也云〻

此中自在梵本正翻富貴義云〻

名觀世音事

觀音玄云。西土正音名阿利耶婆婁吉低輸。此言觀世音云〻

玄贊云。阿縛盧枳帝濕伐邏耶。此云觀自在。觀三業。歸依三身故。略云觀音

要集十云。以身語音歸菩薩。下身語業。失餘二業○或經云。昔閻浮提有王。名普首○第一王子名普光。値空王觀世音佛。發十大願。又云。我來世名觀世音文

大日經疏云。觀者能觀之智。世音者所觀之境。合境智爲目也

文句十云。觀有多種。析觀。體觀。圓觀也。世有多種。有爲世。無畏世。不思議世云〻

【裏書】三七〇
縛嚕吉帝濕婆羅耶 文
法護云光世音。羅什觀世音。不空等
言觀自在云々如是一梵語中異翻
譯。以梵號爲善 云々

【裏書】三七一
光明心 云々
一字軌云。光明心者菩提心也 云々

【裏書】三七二
身量等事 付頂上佛
觀無量壽經云。菩薩身長。八十億那
由他由旬。身紫金色。光中有五百化
佛。如釋迦。一々化佛有五百菩薩。無
量諸天。冠中一立化佛。高二十五由
旬 云々
石山闍云。肉色。左手持未開蓮花。以
右手如開一葉。坐蓮花 云々

【裏書】三七三
所住月輪
千手軌云。住圓滿月中。了々分明 云々
十一面中云。身背圓光 云々
形色經。攝無礙經像。同住月輪

【裏書】三七四
供支度
注進
聖觀音供一七箇日支度事
合
蘇　蜜　名香 沈
壇一面 三尺五寸 脇机一脚
燈臺二本　半疊一枚
壇敷布一段　壇供四石
御明三升五合
阿闍梨　承仕一人
断仕一人　淨衣 白色
右注進如件
天養二年七月十五日　寛信
賢寛云。如法修時。梵天。帝釋。四天
少壇。相副可供也。六天供祕事也
待賢門院御祈副供 云々
彼支度
壇二面 一大壇 一小壇
脇机三前 一小壇
燈臺六本　半疊二枚
淨衣 黄色
護摩本尊段時。中央觀音。左右梵
天。帝釋。四隅四天。各有六荷葉。上
有𣳾 云々
散念誦時用六天呪 云々

【裏書】三七五
名香　拙具羅香。又白檀
瞿醯經云。若供養觀自在者。當用白
檀。以爲塗香
賢覺云。諸觀音法必可用沈香 云々

【裏書】三七六
蓮花部心印言功能 諸菩薩主見
仁王念誦法云。由結此印契誦諸菩
薩部三昧耶眞言故。卽得觀自在菩
薩等十方法界一切菩薩悉雲集
一印法事 兼意
以本尊印言 蓮花部心印言也 皆悉辟除結界。
護身。召請。發遣。奉獻閼伽。五供養等
一切作法用之故觀音一印法。所謂
普行祕密法是也 信寔云。後入。唐說云々
或云。一印法云。以二羽叉拳。禪度出
外竪。眞言誦三返

【裏書】三七七
儀軌云。於蓮花臺上想娑字。黃金色。
具無量光明。變此𑖭字成聖觀自在
菩薩 云々
本文不觀三形歟。餘軌同也

【裏書】三七八
讚
觀自在修習三摩地法云。本尊讚。金
剛界法菩薩讚同也 云々
蓮花部讚
薩縛沒馱鉢羅 二合 捨娑路 引二合 野一
三勃哩 二合 路引野毀隸毀覺二阿縛
路引怛多僧枳孃野三毀誐引 顗殿
摩訶答摩 二合 儞 日公惟謹軌中出
蘇悉地軌云
次歎觀自在　諸佛大吉祥
圓備於尊德　號名觀自在
歸依常寂默 文
散念誦後。八供養前。白衣印明如上
云々 兼意
顯杲云。字輪觀後印加持　大日
自在王本尊 云々

白衣　馬頭　佛眼云々

私云。大日加持如軌說（可用劍印言歟）

（裏書）三七九

供卷數　內御祈

（仁平三年二月。依宇治入道殿仰。左大臣殿祈卷數大略同之。但不空羂索呪加用）

聖觀音供所

奉供

供養法三百箇度

奉念

佛眼眞言三萬返

大日眞言三萬返

不空羂索自在王呪云々

本尊眞言三十萬返

千手眞言三萬返

馬頭眞言三萬返

十一面眞言三萬返

准胝眞言三萬返

如意輪眞言三萬返

不空羂索祕密心呪

一字金輪眞言三萬返

右爲

金輪聖王（右丞相殿下）御息災安穩增長寶壽恒受快樂御願圓滿。始自七月二十二日至于今日。幷一百箇日夜之間。殊致精誠奉修如件

久安元年壬十月四日

阿闍梨權大僧都

法眼和尚位寬信

（裏書）三八〇

聖觀音通行事

内裏十八日觀音供聖觀音爲本尊也

小野傳也。梵天帝釋爲脇士也

六字法。以正觀音爲本尊（醍醐傳也）

或云。小野一流云々

阿麼提觀音法。偏是付聖觀音法可行云々

傳受集三云。八大觀音。梵號聖觀音不入之。異說又奉入之如何（寬運云。其文不審）

○以聖觀音餘觀音觀合事

或師問（信運）年來以聖觀音爲本尊。然餘觀音諸靈所滿件呪三十萬返事如何

兼意答云。蓮花部心也。叶佛意歟

寬遍僧正答云。正觀音與餘觀音。並種子三形觀之。用呪印云々

亮惠云。聖觀音。以大悲願力分形六道。現六觀音。實一身也。正觀音心月輪中可觀餘觀音種子云々

覺禪鈔　十八日觀音供

或記云（賢覺）大師准漢土風。被始置於禁中二間（於仁壽殿修之）每月十八日觀音供。長者修之。然內裏燒失後。長者遷代勤。其說不同也

或云（信運）大師於仁壽殿令始行給。有由緒歟（有深意）

或記云。般若僧正被始供之（私云。有十一面裏書記也）

行法（小野）

本尊聖觀音（小野口傳云。內裏觀音供梵天帝釋爲脇士。法務御口傳）

注進　仁壽殿御佛事

合

白檀正觀音像一體（高七寸）

梵天帝釋像各一體（高六寸）

平六角御堂一基

右依少舍人茨田兼則宣注進如件

長曆四年十月十九日

僧正法印大和尚位

已上記。寶仁持本也。彼云。小野僧正歟。長者次第云。長曆二年六月十一日任僧正云々

口傳云。迎請本尊印次以大鉤召印明可請梵天帝釋也

聖觀音（梵天帝釋）

本尊祕印　八葉印

實任口傳也。兼意闍梨同之也。賢覺云。

印言如胎藏云〻付聖觀音普通說也云〻但遍智院僧都傳云〻則是小野僧正傳云〻散念誦。梵天帝釋眞言加誦也云〻顯杲說

晦御念誦
小野傳云。小月始自二十七日至于晦日三箇日。令修護摩。大月始自二十八日三箇日修之。及于朔日爲祕朔兼晦三箇日行懸歟。本法一日也。增益本尊如後七日。念誦之後凡每後夜念之云〻

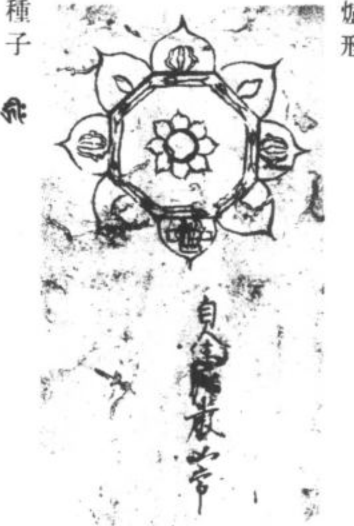
法務御口傳
本尊　寶生尊
種子
三形　寶形
印　外縛二中指寶形三昧會寶生尊印也
呪　唵羅怛曩三波嚩怛浴
理趣院云。念範已講。法務御手替被勤仕。此定令據御云〻行吉祥天有深意實任云。付金剛界可行云〻
散念誦
佛眼　大日　寶生　寶菩薩　不動
吉祥　大金剛輪　一字
已上實任
勝覺僧正傳云。晦御念誦。羯磨會寶菩薩眞言云〻或人云。以件呪遍本尊呪有誦加之句。以之爲本云〻
勸修寺御抄有之
消息小野僧正御自筆云〻
眞言院晦御念誦申付人。俄所勞出來也。明日。件手替可令勤仕給也。未申其事歟。件法如意輪也。但三昧耶形〻一山也。能〻得心可令行給也。可讀呪等

正念　心呪
散念
佛　大　寶生　本尊大呪　同心
中心　十一面　寶菩薩　不動
軍荼利　吉祥天　大金輪　一字
作法如此。委在對面耳
三月二日　僧正　仁海
密嚴房入寺御房
私云。消息日時已相違。今度若過定日被始行歟
追記。晦御念誦。大月自二十八日。小月二十七日行之。朔日〻中結願。日別三時。三日九時也。長者定額僧二人於件僧護摩修之。近來長者一人修之。東寺陵地云〻向曼荼羅云〻
供養法許
惡龍下〻一山〻女取。爲避彼修此法云〻
已上實任
御藥加持時。〻女想者。聖朝安穩。天長地久念也。自餘准之可知之。〻女滿一切願故。施所求可念也

元文五庚申年十月二十二日遂修復補虫損之闕略了　權僧正賢賀生年五十七

覺禪鈔　千手

千手觀音法
勸請集　除病　所望云〻
敬愛息災事
軌云。於壇西面安千手千眼觀自在菩薩。持誦者於壇東對像敷茅薦爲座云〻
師口云。小野傳。行敬愛爲祕事。但連壇之時息災可修也。或人。三十壇供。付敬愛。出赤色淨衣。諸人嘲之云〻
又四十所持。依五種法歟
堂莊嚴如例軌文略之
爐形

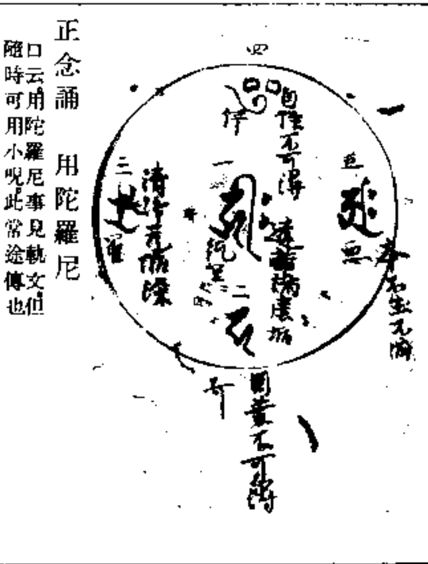

種子
三形　八葉蓮花諸師
口云顯杲　八葉蓮花上隨事置四十所持。深祕置如意寶珠。一切所求悉地。無不成就事同之金寶抄
師云。寶所求通三昧耶形云〻
亮惠云。殊求福云〻
實任云。調伏用劍

賢覺云。壽命願用五色雲。敬愛合掌變成
本尊云々
信與云。紅蓮花
種 [梵字]
三　鉢
印　開敷蓮花印。用小呪 大巳谷上
根本印
軌云。千手千眼觀自在菩薩根本印云々
二手金剛合掌。稍曲手背合掌相離。以忍
願二度相合。檀惠禪智四度折開各直竪
即成云々
口云根本印補怛洛山表
又云。九峯印。二大二小 四峯 二頭二無名
四峯 二中指 一峯合 九峯也
羂索經八云。畫七寶補陀洛山。其山腰象
須彌山腰。山巔九峯猶若蓮花。當中峯狀
如蓮花臺云々
又說 顯杲 觀修寺法務。無名中頭六指端
合云々 即蓮花五古印歟
醍醐法務。二無名二頭四指外縛云々
金寶抄云。中指蓮葉 或寶形
權僧正云。師主祕說蓮花五古印云々
亮惠云 異本 。蓮花五古契。所求分五部云々
實勝云。五指端蓮花部五部生。中無量壽。
餘四法利因語也。此五部蓮花部五部諸
尊生云々
千手陀羅尼 略之
軌云。由結根本印誦此陀羅尼。能作四種
成就事。一者息災。二者增益。三者降伏。四

者敬愛鈎召等。所有希望世間出世間果
報。皆得滿願。此本教中所不說作諸成就
法者。用蓮花部中法。對此像前作。必護成
就也云々
次結八葉印
口云。諸觀音通印也。八葉之上觀音寶珠祕事也
唵嚩日羅達磨紇利
成喜院云。諸家眞言集千手小呪云々
勸修寺眞言集云。見于青頸觀音軌 不能說功
仁濟云。彌陀觀行軌說此言了。外縛頭指
蓮葉印用之。其文正觀音印言也。千手無
證據
淳闍梨云。千手言無其云也
私案云。聖觀音通諸觀音。而千手[梵字]字爲
種子。今言。又有此字。尤有道理歟
加用印言 顯杲
如意寶珠御手印也
外縛二風爲寶形 金剛界寶菩薩印也
[梵字]
唵 引 嚩日羅 二合 嚩哆吽泮吒 出千光眼經
經云。爲富饒種々珍財資者。當於如意寶
珠手。同印明 出千光眼經 二手堅固縛進力摩尼
形。禪智竝申立。即成
唵嚩日羅 二合 達磨 金剛法 振多摩捉 如意珠
入嚩羅 光明 嚩囉尼 與願 ソハカ
結界用降三世事 二故用之。一敬愛明王也。二觀音部司取故也。理趣釋意也
軌云。印言形像如常 略之
修行者應住菩提心。深起悲愍。滅除內外
人天等障。左右三匝隨意大小。結爲方隅

界。即印心額喉頂。散頂上○所有煩惱業
障。以金剛猛利惠火焚燒悉成灰燼云々
私云。蓮花部結界馬頭常途習也。見無
量壽幷觀自在軌。然千手軌用降三世
也。今明王內住慈悲。外現忿怒。即叶觀
音悲心
理趣釋云。持降三世印者。三世魔醯首
羅義。由此印得降伏。淨信引入佛道。以
蓮花面微咲而怒頻眉者。住內心與觀
自在悲愍心相應外示現忿怒也云々
九會密記云。降三世持弓箭。極喜三昧
耶。是射厭離心大悲箭也。三昧耶是本
誓義也云々
口云。是文即敬愛義也。千手法敬愛爲
本。仍結界用降三世也。餘觀音不可用
之云々
五相成身 略軌之文
道場觀 石山 師傳云器界觀如常
（裏書三八一）
次結如來拳印。妙高山頂有八大金剛柱。
成寶樓閣。中有蓮花。々々上有[梵字]字。從其
字流出大光明。遍照一々佛世界。此字變
成開敷蓮花。蓮花變成千手千眼觀自在
菩薩。身金色具千手千眼。有無量相好威
儀熾盛。十波羅蜜八供養菩薩。各住本位。
四隅有白衣。大白衣。多羅毘俱胝等四大
菩薩。及諸天部衆。前後圍繞云々
次七所加持 唵步入欠云々
字輪觀

正念誦　用陀羅尼
（口云用陀羅尼事見軌文但隨時可用小呪此常途傳也）
散念誦
佛眼　大日　本尊（陀羅尼小呪）　正觀音
馬頭　十一面　准胝　如意輪
一字
顯杲　白衣　毘沙門　吉祥天
婆沙仙　大金剛輪云々
金寶抄云。散念誦毘沙門加誦云々
師云。何彌陀呪可加用。見千光眼經云々
實任云。愛染王呪可滿加。但卷數不書云々
勸請
千手千眼觀世音　蓮花部中諸聖衆
發願
大悲金剛（密號也）
（或云本尊聖者蓮花部中　千手千眼觀自在尊諸聖衆云々）
禮佛
南無沙訶沙羅布惹阿利也縛路吉帝
濕波羅
部母　白衣觀音

讚　西方（師説也）
發遣眞言
唵嚩日羅跛娜麼穆（如常歸命句）
伴僧（用陀羅尼）
御加持（同之）
護摩相應句　息災云々
部主　正觀音（小野）
（印外縛二頭蓮葉二大並竪。言唵阿ロ力迦莎賀）
諸尊段　六觀音　（裏書三八二）
已上
師云。部主尤可用阿彌陀（用[キリーク]之）
（千手經云稱念我之名字。應專念我本師阿彌陀如來云々　千光眼經云。同文略之）
又馬頭用之（小野一説）
[キリーク]
或云千手部主用愛染王極祕事也
鳥羽僧正於奈智被修千手護摩。部主愛染王云々
諸尊段。或傳十波羅蜜。白衣。大白衣。多羅。毘俱知。八供。四攝可供云々
實任八大觀音云々　（裏書三八三）
千手敬愛法（小野祕事）
先跡
白河院御時權僧正（範一）被修之。有法驗云々
祇園女御奉爲院不和之時令修云々
（俊寛云。御布施多々給之）
讚岐院御時。法務御房令修之給。奉爲皇嘉門院不和之時也

仁濟阿闍梨手替云々
先師云。今法小野傳也。敬愛祕事付千手合藥經習之云々
彼經云。若有夫妻不和狀如水火者。取鴛鴦尾。於大悲心像前呪一千八返。身上帶。彼此即終身歡喜相愛敬云々
口云。夫妻不和時。若供。若護摩。可勤修常千手法。但鴛鴦一雙尾乍生拔取之。尾裏ニ莖ヲハサメテ。夫鳥尾ニ夫姓名ヲ書。妻鳥尾ニ妻姓名ヲ書。以朱砂書也

姓　名　裏　　姓　名　裏

裏方合糸以本結尻頭捻。行者右脇机置之
興然師云。鈴左。行者右。三古傍置云々
護摩散念誦之時。脇机取置鈴杵邊。佛眼大日眞言之次。以三古杵誦本尊陀羅尼一百八返（若五十返）加持之。其後如本又置脇机也。次餘眞言共滿之
（俊寛云。鴛鴦尾。阿闍梨儲之。世間鴛鴦刀羽用云事僻事也云々）
種子 [キリーク]
（口云。種子上伊字三點觀也。三點即般若法身解脱也。又配三部。又三寶也）
三形　寶珠
（口云。四十所持物隨部可用也。雖然寶爲三形祕也。全所持物皆自寶出生也。寶即般若法身解脱德備也。出降三世大儀軌）
根本印
合掌已二水二風交。地空各開立。二火相合
（口云。二火寶形作云々）

師云二水二風交敬愛義觀也男惠女定也定惠指交男女敬愛觀也
祕說中指上寶觀也男爲女寶也女爲男寶也中指幢觀寶幢上財降也寶滿一切意願故敬愛云々
眞言 用陀羅尼
又印 同軌
二手虛合二大二小開立二中指之端小開如未敷蓮花云々
是讓秘諸尊印云々
眞言
愛染王摩訶羅誐呪末縛日羅達磨紇哩加讃也
實任云千手愛染王同佛也深祕云々
正念誦 用陀羅尼百八返 若二十一返 次用小呪百八返
散念誦
佛眼 大日 愛染王 不但卷之數
本尊陀羅尼 同小呪 正觀音
馬頭 十一面 准胝 如意輪
護摩 供時可滿大金剛輪眞言一字
梵號
[illegible]
密號
大悲金剛
禮佛 八大觀音梵號
伴僧 用陀羅尼
御加持 同陀羅尼
護摩
部主 愛染王 口云此法至極也
加持物 米赤染也變成鴛鴦尾夫妻身中入想云々
觀云此團丸供變成鴛鴦尾入從本尊御口至心蓮花臺成無量蓮花箭雲海從一々毛孔流出供養虛空界諸佛菩薩便還來射拂男女憎惡隔別厭離男女一體和合互令起無二敬愛之心
口云加持物本尊智惠也仍調伏法以加持物怨家摧破觀也此尾敬愛故尾加持物觀入身中令相和合觀也
本尊段勸請發遣本尊印明可用也
諸尊段六觀音
信運云名香用安息香
實任云置花箭行之云々
師云鴛鴦之尾行法滿結願之後件尾紙卷封其上續目上紇哩字書也 又說上下紇哩字中紇哩字書也
施主許遣之令懸頸第一敬愛法也 與懸妻頸也
小野流諸護上紇哩字書也金輪諸事所願令成就給尊也又物不被摧破也
一宿五遍事
千手經云當誦此陀羅尼一宿滿五返除滅身中百千萬億劫生死重罪云々
定深抄云七師異說中第七義云一宿者致誠名也
毛詩云一宿是誠義故云々
內外異用言字同
或云住靜室或云六時或不散念
或云一直無離皆是精誠致言云々
故一宿至誠正義云々
經云曠野山澤○軍陣○蟲毒家等至誠稱誦皆得解脫
又云衆生濁亂時等至心得解脫云々
陀羅尼功德事
千眼千臂神呪經上云 智通 有得聞此陀羅尼者若讀若誦一切煩惱障礙消滅○觀世音菩薩恒隨逐擁護是人○心念觀世音菩薩誦陀羅尼七返不墮一切諸惡之趣云々
又云一切罪業滅生貴姓家得大力入禪定得宿命智云々 取意
千手經云若聞此陀羅尼名者尚滅無量劫生死重罪何況誦持者
諸佛成道觀音力事
千光眼經云超八地得千手力
經云名號功德
經云專稱名號得無量福滅無量罪命終往生阿彌陀佛國云々
千光眼經云常稱名號等供養六十二億恒河沙數如來功德何況至誠供養其福無量持者身氣利益誦持者言音持受者爲佛身藏
五穀豐登事 經文可見
延壽事 千眼千臂經上云
乾枯樹事
十五種惡死事
十五種善生事
除惡趣生佛國事 已上略之經文

滅五逆罪事

千臂神呪經上云　除邪婬事經云

轉女身事

經云。諸女人厭賤女身。欲得成男子身。誦持大悲陀羅尼句。若不轉女身成男子者。我誓不成正覺。生少疑心者必不果遂也

除不善人事

脫官難事

毒藥成甘露還呪咀

除疫癘延壽

除家中惡病

已上經文略之　自餘功能等略之

建曆元年十二月十一日書之

文永二年八月十六日書寫了

元文五（庚申）年九月十三日遂修復令收

大經藏了每歲轉軸卷舒勿忘

（觀修寺淨土院 東寺觀智院）權僧正賢賀（五十七 春秋）

【裏書】三八一

道場觀（法務御房 通諸觀音）

第八海南方有㲋字。成七寶補陀洛山其山腰象須彌山腰。顚九背。猶若蓮花。當中背狀。如蓮花臺。山上畫諸寶樹花菓一切藥草。山下大海水中魚獸水鳥之類。當中背上七寶宮殿。種〻莊飾。其宮殿地。衆寶所成。殿中置寶蓮花師子座云〻

千臂神呪經云。欲伏怨家。呪苦練木二十一返。一呪一燒。卽得歸伏云〻

（種三形 像如常）白衣。大白衣。多羅。毘俱知。六大八大諸觀世音。蓮花部諸尊聖衆前。後圍遶

【裏書】三八二

聖天十二天加用事

源運僧都云。師聖賢闍梨。千手護摩千日行間。十二天供一時（初夜）聖天供二時（後夜 日中）千日之間供之云〻

古今不行事也

小野僧都千日之外。十二天供一百日。聖天供一百日行之。近來人。千日內未只各百日行之云〻

【裏書】三八三

調伏時乳木事

千臂經云。欲伏怨家。呪苦練木二十一返。一呪一燒。卽得歸伏云〻

千手觀音法（觀請集 除病 所望云〻）（裏書三八四）

敬愛息災事

軌云。於壇四面安千手千眼觀自在菩薩。持誦者於壇東對像。敷茅薦爲座云〻

師口云。小野傳行敬愛爲祕事。但連壇之時息災可修也。或人三十壇供附敬愛出赤色淨衣。諸人嘲之云〻

又四十所持依五種法歟

請書（裏書三八五）

自來十二日舉六口伴侶令勤修千手法可令奉祈女院御惱消除之由者依院

御氣色執達如件

月　日　左中辨　某

謹請遂申支度注進之

千手修法事

右自來十二日舉六口伴侶可奉祈女院御惱消除由之狀謹所請如件

月　日　某

支度（僧鳥羽正）（裏書三八六）

注進

千手觀音御修法一七箇日支度事

合

蘇　蜜　名香（或安息沈）

五寶　金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠

五香　沈。薰陸。白檀。丁子。龍腦

五藥　檳榔子。遠志。人參。桂心。甘草

五穀　稻穀。胡麻。大麥。小麥。菉豆

壇供米八石四斗　御明油一斗五合

壇一面（方六尺）　脇机二前　燈臺四本

禮盤（在半疊）　閼伽桶（加杓）　爐桶一口

阿闍梨　伴僧　承仕　駈仕　見丁

已上供料皆通定

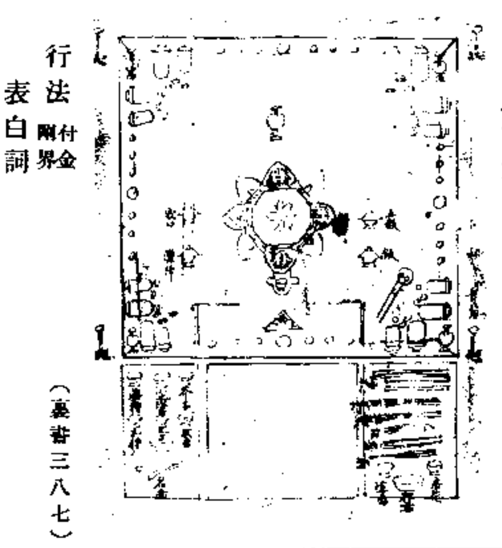
淨衣赤色

年　月　日　阿闍梨（權僧正 範俊）

堂莊嚴

軌云。於淸淨伽藍及舍利塔前。修治精室。塗拭壇場。周匝懸幡。上施天蓋。於壇四面。敷茅薦爲座。成坐庫脚小床壇上分布曼荼羅。列諸聖位。置二閼伽滿盛香水。安四賢瓶於壇四角。每日取種〻時花散於壇

上燒香。塗香。燈明。飮食。及諸菓子。加持分
布四邊供養 文
佛供 大八坏 小八坏 汁八坏
菓子十六坏 已上每日〻中丼開白時此定也
後夜粥八坏
初夜無供物
壇木 長八寸檜 松用之合
乳木 長五寸 歡木樫クワ
藥種 稼實 天門冬
加持物 色粉若染 小豆赤

行法 付金剛界

表白詞

（裏書三八七）

夫以仰觀音之本誓。造立等身之形像。崇祕密之教門。今始七日之行法。御願大意者攘災安穩之計。偏依大悲之本願。除病延命之旨。只在無緣之弘誓。今此千手觀音昔仕千光王佛。實得大悲神呪。誓利一切衆生。忽備千手千眼。遣日光月光照晝夜不祥。具二十八部。除曜宿災障。遮破業障陀羅尼。除宿業之病。有瑪。說延壽陀羅尼。保長壽之齡無疑。藥師如來一經。其耳之誓。只是巨海一滴也。普賢菩薩恒順衆生之願。不及九牛一毛也。此尊利益靈驗揭焉。爰以致誠憑誓。隨願成就。乾樹生花葉。何況有情有識身乎。若然垂一子慈悲。奉護萬歲之壽算。御願玉鄭重。不可疑除病之願望

種子

三形 八葉蓮華 諸師 （裏書三八八）

口云 顯杲 八葉蓮花上隨事置四十所持。又深祕置如意寶珠。一切所求悉地無不成就 金寶抄同之

師云。寶所求通三昧耶形云〻

亮惠云。殊求福云〻

實任。調伏用劍

賢覺云。壽命願用五色雲敬愛合掌手變成本尊云〻

信與云。紅蓮花

種

三鈷

印 開敷蓮華印。用小呪 已上大谷

根本印 執云。千手千眼觀自在菩薩根本印云〻

二手金剛合掌。稍曲手背合掌相離。以忍願二度相合。檀惠禪智四度折開各直竪卽成云〻

口云。根本印補怛落山表 又云。九峯印

二大二小 四峯 二頭二無名 四峯 二中指 一峯 九峯也合

羂索經八云 妙心大根本印如文但開二頭作之名蓮花件印也 云。畫七寶補陀落山。其山腰象須彌山腰。山巓九嵩猶若蓮花。當中嵩狀如蓮花臺云〻

又說 顯杲 勸修寺法務無名中頭六指端合云〻 卽蓮華五古印歟 醍醐法務二無明二頭四指外縛云〻

金寶抄云。中指蓮葉 或寶形

權僧正云。師主祕說蓮花五古印〻云

亮惠 寶篋 云。蓮花五古契所求分五部

實勝云。五指端。蓮華部五部。生中無量壽。餘四法利因語也。此五部蓮華部五部諸尊生云〻

千手陀羅尼 本載云〻 師云可略之

私云。陀羅尼異說多之。古呪出世流布經

又儀軌姥陀羅尼經。青頸觀音軌等可見之。梵本惠杲御筆本有之云〻

千手經云。誦持大悲神呪者。於現在生中。一切所求若不果遂者。不得名爲大悲心陀羅尼。委細有別

軌云。由結根本印誦此陀羅尼能作四種成就事。一者息災。二者增益。三者降伏。四者敬愛鉤召等。所有希望世間出世間果報皆得滿願。此本教中所不說。作諸成就法者用蓮華部中法。對此像前作必獲成就也 文

次結八葉印 口云。諸觀音通印也。八葉之上觀寶珠祕事也

唵 嚩日羅達磨訖利

成喜院云。諸家眞言集

千手小呪ミ云 勸修寺眞言集云。見于靑頸觀音儀軌 不說功能

惠什闍梨云。千手小呪出妙香印法幷蓮花頂法 云ミ

覺印闍梨云。件兩三證文尚不分明ミ云

仁濟云。彌陀觀行軌說此言了。外縛。頭指蓮葉印用之。其文正觀音印言也。千手言無證據。涼闍梨云。千手言無其云也

祕案云。聖觀音通法觀音與千手(梵字)字爲種子。今言又有此字。尤有道理歟

加用印言 顯杲 如意寶珠御手印也

外縛。二風爲寶形 金剛界寶菩薩印也

(梵字) 出千光眼經

唵嚩日羅二合嚩多羅吽泮吒 出千光眼經

經云。爲富饒種ミ珍財資者。當於如意寶珠手同印明 出千光眼經 二手堅固縛。進力摩尼形。禪智竝申立卽成

唵嚩日羅二合達磨 金剛法 振多摩抳 如意珠 入嚩羅 光明 嚩囉尼 等願 娑嚩賀

結界用降三世事 二故用之。一敬愛明王也。一觀音部ツカサ取故也。理趣釋心也

軌云。印言形像如常 略之 修行者應住菩提心深起悲愍悲。滅除內外人天等障。左右三匝隨意大小結爲方隅界。卽印心額喉頂散頂上○所有煩惱業障以金剛猛利惠火焚燒悉成灰燼 文

私云。蓮花部結界用馬頭常途習也。見無量壽幷觀自在軌。然千手軌用降三世也。今明王內住慈悲外現忿怒。卽叶觀音悲心

理趣釋云。持降三世印者。三世摩醯首羅義。由此印得降伏淨信引佛道。以蓮華面微咲。面怒頻眉者。住內心與觀自在悲愍心相應。外示現忿怒也

九會密記云。降三世持弓箭極喜三昧耶。是射厭離心大悲箭也。三昧耶是本誓義也 云ミ

口云。是文卽敬愛義也。千手法用敬愛爲本。仍結界用降三世也。除觀音不可用之云ミ

五相成身 私云。或本與古軌文仍略之歟。要用之時可勘知故止

道場觀 石山 （裏書三八九）

師傳云。結大羯磨。十度外相叉。二大二小相拄 云ミ

器界觀如金剛界

次三印如常

次結如來拳印。妙高山頂八大金剛柱成寶樓閣。中有蓮花。ミミ上有(梵字)字。從其字流出大光明遍照一一佛世界。此字變成開敷蓮花。ミミ變成千手千眼觀自在菩薩。身金色。具千手千眼。有無量相好威儀熾盛。十波羅蜜八供養菩薩各住本位。四隅有白衣大白衣多羅毘俱胝等四大菩薩及諸天部衆。前後圍繞 云ミ

次七處加持 唵步欠 云ミ

字輪觀

正念誦 用陀羅尼 （裏書三九〇）

口云。用陀羅尼事見軌文。但隨時可用小呪。此常途傳也

軌云。以二手各聚五度如未敷蓮花。以禪戒二度移珠誦千手○陀羅尼一返。與娑嚩二合引賀字齊聲移一珠○或百或千。常定其數念誦了 云ミ

散念誦

佛眼 大日 本尊 陀羅尼小呪 正觀音

馬頭 十一面 准胝 如意輪

一字

顯杲。白衣。毘沙門。吉祥天。婆沙佛。大金剛輪。云ミ 金寶抄云。散念誦毘沙門後誦云ミ。師云。阿彌陀呪可加用。見千光眼經云ミ 實任云。愛染王呪可滿加。但卷數不書之ミ

勸請

千手千眼觀世音 蓮花部中諸聖衆

發願 大悲金剛 密號也

或云。本尊聖者千手千眼觀自在菩薩蓮花部中諸尊聖衆云ミ

禮佛 三十七尊如常

(梵字)

次 沙訶沙羅二合布惹阿利也嚩路吉

(梵字)

帝濕波 去 羅 梵號也

部母　白衣觀音

讃 西方 師說也　（裏書三九一）

嚩日羅二合達磨蘇婆怛嚩引二合羅他嚩日羅
二合鉢娜摩二合蘇輪引駄迦路引計引濕嚩
二合羅蘇嚩日羅二合乞叉二合嚩日羅二合寧引上
怛囉二合曩牟薩都諦
小野之内讀有多說。一軌百字明。或用總讚。或用如意輪讚也

後供養

軌云。復結八供養印。各誦眞言一返。後結十波羅蜜菩薩印。及白衣觀自在菩薩等四大菩薩印。各誦本眞言一返云々

口云。可結八供養印言許云々

解界 如常

軌云。結三世殘菩薩印。左轉解界云々

發遣 如常 眞言

唵縛日羅引二合跛娜麼二合穆 云々 如歸命句

伴僧用陀羅尼御加持 同之 (実)賢覺用小呪

護摩　相應句　扇底迦娑婆訶

部主 正觀音 小野　諸尊段 六觀音　（裏書三九二）

師主云。部主尤可用阿彌陀

私云。用之。千手經云。稱念我之名字。應專念我本師阿彌陀如來云々
千光眼經云。先發誓願欲度一切衆生。至誠稱念彼西方無量壽所。以念本尊誦根本大呪。隨智而修行。是法速成就云々
又云。若欲成就如上諸法。求於勝地作曼荼羅安置尊勝作念誦燒香散花。供養西方無量壽佛及本尊像文

又馬頭用之一 小野說　或云。私云 千手部主用愛染王極秘事也。鳥羽僧正於奈智被修千手護摩。部主愛染王云々

諸尊段

或傳。十波羅蜜白衣大白衣多羅毘俱胝。八供四攝可供云々　實任八大觀音

卷數　（裏書三九三）

千手觀音御修法所
　奉供
　　大壇供二十箇度
　　護摩供二十一箇度
　　諸神供三箇度
　奉念
　　佛眼眞言一萬二千返
　　大日眞言二千百返
　　本尊大呪百五十返
　　同小呪
　　正觀音眞言三千一百返
　　馬頭
　　准胝
　　十一面眞言二千一百返
　　如意輪眞言二千一百返
　　護摩眞言二千一百返
　　一字金輪眞言二千一百返
右奉爲　太上天皇御息災安穩增長寶壽御願圓滿始自今月十四日至今日并一七箇日夜之間率六口伴侶殊致精誠奉修如右
　年　月　日　阿闍梨權大僧都

結願作法

先書卷數一通付枝。立壇右。本尊九也 又安文一通。置左脇机。同机置佛布施。供養法 如常 但前方便。無祈願等。後供養。燒香次供佛布施

次閼伽　次取念珠 金二丁

次讀卷數 一丁　次事由申。餘如常

元文五庚申夏六月五日遂修補深藏
竹目木底了
　淨土院權僧正賢賀 五十八 享齡

（裏書）三八四

六觀音千手爲初事

傳集四云。國主御祈 堀川院 丈六之觀音隆明僧正奉居。千手聖觀音。後々如常。法城寺同千手初奉立云々

○

千手。八大觀音中不入事

大谷云。義範手跡八大觀音梵號有之。但現文有九。可除千手云々
理趣房之同。八大內不入之云々

○

傳集云 理趣 大慈觀音。餓鬼衆生。以慈爲喜。故現慈。念之可拔其中衆生云々
金寶抄云。大悲破地獄餓鬼道之障。此道飢渴呪用大悲

（裏書）三八五

謹辭
　不堪勤仕千手供狀
右自去某日依陪所勞謹辭如件
　年　月　日　大法師

（裏書）三八六
注進　千手供支度事
合
蘇　蜜　名香白檀
壇一面　脇机一脚　燈臺二本
半疊一枚　壇敷布一段
壇供　御明已上二種如常
阿闍梨　承仕一人
駈仕二人　淨衣赤色
右注進如件
保安四年九月十八日
大法師寛信

（裏書）三八七
緣日十八日付
隨聞記云。西國戒日王。於十八日。敬觀音。得爲帝王。爲報彼恩每十八日。設無遮大會文

（裏書）三八八
又傳聖賢
種 [梵字] 放千光明
三形　開敷蓮花光如▢
亮惠云。[梵字]字放千光明。種子轉成千手持物隨所望取其一。凡千手千眼出生千佛。千手出生千轉輪王。千手千日是父子云〻
根本印。二頭二無名叉千羯磨也。所作事業羯磨義也。二大二小千光明也
攝大軌云。智慧三昧合舒散地風輪。如放千光焰文。私云。寶幢佛印相也
如意輪軌云。從蓮花胎藏妙放千光明。皆爲利衆生文
大日疏云。以此觀音而觀衆生故觀自在者○從其心出種〻光明文
私云。依聖觀音千手具身千眼佛所發願。如意輪放千光千手敷。故名千光眼經
俊定貊用 [梵字]
吉帝濕嚩合二囉[梵字]路
明星天子法云。帝釋卽觀世音菩薩。是故曰千眼王文
○
陀羅尼九種名事
經云。一廣大圓滿。一無礙大悲。一拔苦陀羅尼。一延壽陀羅尼。一滅惡趣陀羅尼。一破業障陀羅尼。一滿願陀羅尼。一隨心自在陀羅尼。一速超上地陀羅尼文
○
百字眞言
軌云。結本尊印。誦陀羅尼一返。不解印。誦蓮花部百字眞言一返。頂上散印。眞言曰大略如常通
由誦百字眞言加持故。能令本尊三摩地堅住身中。設曾犯五無間罪。謗方廣大乘經。修行者但堅住本尊三摩地。誦此字眞言。設薄福者。一切罪怪。悉皆清淨現生所求。殊勝悉皆圓滿文
○
二十八部衆總印伊運
虛心合二他二風散開立
千手呪
[梵字]
唵引嚩莫阿引去哩耶去嚩路引吉帝
[梵字]
濕拂合二羅引耶二娑賀薩羅合二步
[梵字]
惹引耶三唵四引嚩謨引窣都帝引五鉢
[梵字]
羅合二枲那翰六引韈羅拏引婆嚩引彌
[梵字]
七娑嚩合二賀引入梵漢共出小野眞言集。名千手心眞言
叡山長宴僧都觀音集云千手心呪
私云。同小野集。但翰字作鉢引形」
法性房胎記云。千手印如軌眞言曰
○
本尊印事
外縛頭指蓮葉大指竝竪小呪　開明房傳。信與同之
八葉印。可見合藥經信與
蓮花頂合藥經可見
聖賢口云。內縛當心小呪
又二手以大指捻中指。餘三指舒立。右伏當右膝。左印當左膝上小呪同呪
亮惠。外縛合二風如蓮葉。二空竪相遍。是三昧耶云〻

裏書三八九
道場觀
軌云。於下方空中。想含字。如深玄色。漸舒漸廣成大風輪。ヽヽ上想鑁字白色。與風輪相齊。變爲水輪。ヽヽ上想鉢羅。金色○成一。金龜。背上想素字爲妙高山。四寶所成。又想劍字。成金山。七重圍繞於妙高山。上虛空中想毘盧舍那佛。遍身毛孔流出香水乳雨。澍七金山間。成八功德水乳海。於妙高山頂上想有八葉大蓮花。上有八大金剛柱。成寶樓閣。於蓮花臺中。想紇哩字。流出大光明照一ヽ佛世界。所有受苦衆生。遇光照觸。皆得解說。於大光明中。踊出千手千眼觀自在菩薩。具無量相好。熾盛威德。十波羅蜜菩薩周匝圍繞。八供養各住本位。於寶樓閣四隅有白衣。大白衣。多羅。毘俱胝等四大菩薩。各與無量蓮花部衆前後圍繞。諸天八部以爲眷屬。如是觀想。無量聖衆及本尊極須分明。勿令忘失云ヽ 已上軌說

裏書三九〇
賢覺云。三七日誦眞言三落叉云ヽ

裏書三九一
讚石山
唵嚩日羅合二三引麼惹合二鉢那摩合二羅誐穎末蘭合二迦麼合二羅誐母𩋙路迦合二曩化滿馱迷薩嚩秫馱悉馱尼

裏書三九二
聖天十二天加用事
源運僧都云。師聖賢闍梨。千手護摩千日行間。十二天供一時初夜 聖天供二時後夜日中 千日之間供之。古今不行也
小野僧都。千日之外。十二天供一百日。聖天供一百日行之。近來人。千日內末。只各一百日行之云ヽ

○赤色紙事
金寶抄云。千手法以赤色紙八葉造之百八枚。本尊段燒之。師主說也
法務醍醐 教造紙云。赤色之紙二帖計。千手法可用云ヽ

○調伏乳木
千臂經云。欲伏怨家。呪苦練木二十一返。一呪一燒。卽得歸伏云ヽ

裏書三九三
供卷數
千手供所 六觀音次第六可尋
奉供
供養法七箇度
奉念
佛眼眞言七百返
大日眞言七百返
本尊大呪百五十返
同小呪七百返
聖觀音眞言七百返
如意輪眞言七百返
十一面眞言七百返
准胝眞言七百返
馬頭眞言七百返
大金剛輪眞言七百返
一字金輪眞言七百返
右奉爲 女大施主御息災安穩增長福壽心中御願圓滿。始自今月二十一日至于今日。幷七箇日間。殊致精誠奉供如右
大治ヽヽヽ 僧

○千手御念誦所
奉念
千手陀羅尼二萬返
右奉爲 禪定仙院御息災安穩增長寶壽御願圓滿。始自五月二十七日至今月今日。幷十箇日夜之間。二十五口大法師等殊致精誠奉念如件
年 月 日 大法師 臈下

覺禪鈔　千手抄

千手觀音抄

今此菩薩者。祕宗規模。眞乘肝心也。一結本契。一切罪障消。二唱眞言。二世悉地滿。仰持萬歲之壽命。信感千秋之榮貫。誠見一々之悲願。已有萬々之利益。內滅八萬心患。外除四百四病。誓三稱我名。萬願皆令成就。得施無畏德。導有緣之衆生。厭女身成男子。願菩提登菩薩地位。何況餘悉地乎。凡一切衆生心中甘露也

住所

此贍部洲南天竺南海中在山。名補陀落山（亦名白花山）在宮殿。以諸摩尼瓔珞莊嚴。卽觀音之住所也。此菩薩過去已成佛號正法明如來。安樂衆生故。現作菩薩身。昔仕千光王佛。更得大悲神呪。誓利一切衆生。忽備千手千眼。遣日光月光。照晝夜不祥具二十八部。除曜宿災障云々

祕密心者。蓮花部尊。無量壽佛爲親近菩薩。一切菩薩皆有偏好利益不遍。此菩薩一切諸願悉皆爲滿足。肇手四十所求云々

形像

諸家形像不同故。現在流布之本甚殊。雖然撰出一經形像圖之

千光眼經云。頂有十一面。當前三面作菩薩相。左邊三面白牙上出相。右邊三面忿怒相。當後一面暴咲相。頂上一面如來相。菩薩本面有三目云々

諸冠中有化佛。身上具四十手。一々手掌中。各有一慈眼。身金色結跏趺坐云々

千臂經云。說畫像菩薩身長五尺云々

二十八部衆形像無說。所以先德口傳圖之云々

陀羅尼功能（千手陀羅尼有別）

千手經云。若聞此陀羅尼名者。尙滅無量劫生死之重罪。何況誦持者乎云々

同經云。一宿（口傳云品也）誦滿五遍。除滅身中百千萬劫生死重罪云々

千臂陀羅尼經云。到像前。白月十五日一日一夜不食結印誦呪。滿一百八遍。諸苦患皆消滅云々

千手經云。七日七夜。身心精進誦持大悲心呪。令彼國土一切災難悉皆除滅。五穀豐登萬姓安樂云々

或書云。昔波羅奈城有長者子。持念一日延十五壽。益九十算。是定業能轉之誓云々

千手經云。若諸女人。厭賤女身。欲得成男子身。誦持大悲陀羅尼句。若不轉成男子者。我誓不成正覺云々

同經云。誦持大悲呪者。得十五種善生。不受十五種惡死云々

小呪

唵嚩日羅達磨紇里

出于靑頸觀音儀軌（不說功能）

名號功德

千手經云。稱名號得無量福。滅無量罪云々

同經云。至心稱念我之名字。亦應專念我本師阿彌陀如來云々

種々悲願。見四十手釋

緣日

十八日（可勘之）

四十手持物（依千手經千光眼經文幷圖之）

寶珠（雨財寶）亦名摩尼

千手經云。爲富饒種々珍財資具者。當於如意珠手

或抄云。轉輪聖王七寶中其一也。最大者徑一尺六寸。放大光明。晝夜常照十六里。又雨無量財寶。觀音寶珠倍增之。行者摩尼形若造若畫。置本尊前。三七日持齋誦呪。得種々珍財。又虛空藏地藏等大士。皆持寶珠。悲願同之

私云。舍利寶珠同者也。卽劫盡之佛舍利變成寶珠。功能廣難記云々

羂索（得安穩）

經云。若爲種々不安求安穩者。當於羂索手

妙云。索者結護義也。取五色糸作索。誦呪五返。三十五結繫項。得福滅罪。又有二用。一者縛惡人。二者圍繞四邊作結界云々

寶鉢（治腹病）

經云。若爲腹中諸病。當於寶鉢手

抄云。若水若食若香等入寶鉢。於本尊前呪一百八返服之。除諸病得長命。

又圓無長短。空義也。表無礙云々

滿法食菩提心圓滿義也

寶劍 除魍魎

經云。若爲降伏一切魍魎鬼神者。當於寶劍手

抄云。劍双名異用同。行者取劍呪二十一返。轉三匝。降伏魍魎。此劍外除惡魔。內絕罪障云々

跋折羅 降大魔

經云。若爲一切天魔神者。當於跋折羅手

抄云。跋折羅三古也。金剛爲體。取此金剛。誦大悲呪。卽降伏三魔。々々者。一內魔。先世罪業也。業體似魔云々

二外魔。其類世間多。或天魔。三十六禽等類也

三心魔。心動時迷外塵。不解正道云々

金剛杵 摧怨敵

經云。若爲摧伏一切怨敵者。當於金剛杵手

抄云。金剛杵獨古也。行者取此杵。誦大悲呪。摧一切怨敵云々

或帝釋執金剛杵伏一切修羅

私云。常樂我淨四波羅蜜。一々表不離中道第一義。上下同形。表佛界生界也

施無畏 離怖畏

經云。若爲一切處怖畏不安者。當於施無畏手

抄云。其手下垂。故名施。卽與願義也。其掌外顯。故名無畏。行者怖畏時。右手作施無畏。誦大悲呪。卽得安穩云々

日精摩尼 除眼闇

經云。若爲眼闇無光明者。當於日精摩尼手

抄云。日宮殿火珠所成也。劫初人有身光明。飛行自在也。漸及末貪食故失光。雖有眼目不見物。爾時觀音作日天子照諸闇。行者向日作觀想觀自在。相好。如法誦大悲呪。除諸闇云々

月精摩尼 除熱難

經云。若爲熱毒病求清涼者。當於月精摩尼手

抄云。天扇中書月輪。誦大悲呪。扇病人得平愈也。月宮殿水珠所成。地上萬物依月清涼光。皆生長也。大勢至菩薩作月天子。利益衆生熱云々

寶弓 增榮官

經云。若爲榮官益職者。當於寶弓手

抄云。於本尊前一弓誦呪。成就榮官。弓有曲直兩形。以弦取直道。以弓取曲道。故得四沙門果。十地果位。悉不難。何況世間榮官哉云々

寶箭 逢善友

經云。若爲諸善朋友早相逢者。當於寶箭手

抄云。箭有種々德。或飛行自在義。或速疾義也。二手取箭。誦大悲呪。悉速疾也。箭於意樂之處相合。何願不成乎。愛染明王以大悲箭射衆生惡障。故成敬愛也

楊柳 除病難

經云。若爲身上種々病者。當以楊柳枝手

抄云。柳多生水邊。除熱惡也。行者取川柳枝葉。置本尊前。呪一百八返。洗浴身體。除愈四百四病云々

毘舍離城鬼病時。觀音以柳枝灑淨水。除熱病。得清涼身

白拂 除障難

經云。若爲除身上惡障難去當於白拂手

抄云。白者諸法本色。本不生理也。行者作一白拂。立尊前。呪一百八返。觸自身。拂諸障塵。得眞如體云々

胡瓶 得和合

經云。若爲一切善和眷屬者。當於胡瓶手

抄云。胡瓶鳥頭瓶也。行者一胡瓶置尊前入水念誦。灑不和眷屬得和順。約諸雜味。成一類瓶。轉輪聖王。以鳥頭瓶置自身前。表自在義。有人云。雪山北有胡國。其國人見金翅鳥形。始造此瓶。故云胡瓶云々

榜排 除獸難

經云。若爲辟除一切虎狼犲豹諸惡獸者。當於榜排手

抄云。榜排楯也。又門額云々

或作龍形。或鬼面也。行者造彼形。於尊前誦呪。除虎狼惡獸難云々

鉞斧 離宮難

經云若爲一切時處好離官難者當於鉞斧手

抄云諸難中官難最煩即現被罰故鉞斧尤有力破物仍斧置本尊前誦呪向其方振之即得和平云々

玉環 得僕使

經云若爲男僕使者當於玉環手

抄云若金若銀若銅作二玉環相交纏安本尊前修念誦法男女僕使左右隨逐奉仕不散

白蓮花 滿功德

經云若爲種々功德者當於白蓮花手

抄云白色爲種々色所染也菩薩如彼白色爲救衆生假染諸色雖然不能染煩惱泥如彼蓮花不染濁水也蓮開敷俱時表因果行者以白蓮於尊前誦呪滿功德得果如此云々

青蓮花 生淨土

經云若欲得往生十方淨土者當於青蓮花手

抄云青蓮花無菓故諸蓮中甚輕若人擲之能遠飛云々

行者除重業欲往生者作青蓮花形置本尊前誦呪以海色花奉七尊故超苦海也云々

寶鏡 開惠眼

經云若爲大智惠當於寶鏡手

抄云寶鏡大圓鏡智也行者以圓鏡置本尊前誦大悲呪所開正法悟甚深義鏡顯諸色像故於一切智無不分明云々

紫蓮花 見諸佛

經云若爲面見十方一切諸佛當於紫蓮花手

抄云紫蓮赤黑二色和合色也諸法實相如此非淨非垢煩惱菩提不可別離如彼二色和合也故行者作紫蓮花形置本尊前誦大悲呪於夢中見佛色身故凡夫以肉眼佛見清淨身二色和合義也

寶篋 得伏藏

經云若爲地中伏藏者當於寶篋手

抄云地中伏藏者指冥福也以一寶篋安本尊前可誦大悲呪即開篋見之有種々寶故行者得伏藏云々

五色雲 得仙道

經云若爲仙道者當於五色雲手

抄云表五通仙白信義黃精進赤念黑定青色青惠義也向本尊念此手誦呪若一若二乃至三年即成仙長命也往內花山中得見本尊故四十手中延命法即今手也仙若長年法故也

軍持 生梵天

經云若爲生梵天者當於軍持手

抄云梵云軍持唐云瓶也瓶梵天王摩耶形也梵王建立器界時此瓶滿一切萬物云々

行者置本尊前誦大悲呪者生梵天又常逢善王云々

紅蓮花 生諸天

經云若爲往生諸天宮者當於紅蓮花手

抄云赤花因日開以火光所成也故花赤以此火色燒盡義也故喩智惠行者作紅蓮花形置本尊前誦大悲呪者隨願生天無智惠生天者染五欲墮落有智惠生諸天不染世樂如蓮花

戟鞘 除逆賊

經云若爲辟除他方逆賊者當於戟鞘手

抄云三劍鉾也行者造鉾形豎尊前誦大悲呪內破煩惱賊外降伏三賊王賊怨賊盜賊也

寶螺 召善神

經云若爲召呼一切諸天善神者當於寶螺手

抄云寶螺高聲器也行者本尊前置一寶螺誦大悲呪而後右縛三股置左當吹之發大聲故諸天善神來除災障示三道或山林行失道或獨往時可修此法

髑髏 伏鬼神

經云若爲使令一切鬼神者當於髑髏杖手

抄云髑髏者是頭骨也死人頭爲鬼所著

云々
行者於尊前壇前壇下誦呪。諸鬼神等皆畏自無怖也。有三部鬼神。或地上。或虛空。或水住也。表此。故其頭安三古形云々

數珠 蒙佛子

經云。若爲十方諸佛速來授手者。當於數珠手

抄云。觀音蓮花部尊也。故數珠可用蓮子也。百八珠百八煩惱也。誦一呪取一珠斷煩惱。卽爲諸佛種。故珠表菩薩果位。母珠表無量壽。諸觀音也。左右五珠之末二露表福智二種莊嚴。行者於本尊前誦大悲呪。然後擎念珠二手。想十方諸佛皆來授手云々

寶鐸 得音聲

經云。若爲成就一切上妙音聲者。當於寶鐸手

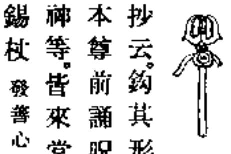
抄云。寶鐸大鈴也。行者於本尊前懸一鈴鐸。誦大悲呪。其鈴自鳴。以是爲期。其時行者。若善若惡。出音聲時。一切天魔外道等。聞者皆想淸淨法音。恭敬如佛云々

寶印 得口業巧妙

經云。若爲口業辭辯巧妙者。當於寶印手

抄云。寶印卽此般若寶也。又諸佛祕密語印也。故卽得口業辯才。行者造寶印。於尊前誦大悲呪。於諸口業得成就。又云。若不得無量三昧辯才者。我誓不成正覺

鐵鉤 伏龍神

經云。若爲善神龍王常來擁護者。當於俱尸鐵鉤手

抄云。鉤其形曲表召集義也。行者造鉤。置本尊前誦呪。召善神等。一切龍衆天衆善神等。皆來常擁護。除災難云々

錫杖 發善心

經云。若爲慈悲覆護一切衆生。當於錫杖手

抄云。錫杖菩薩杖也。六輪表六度。聲聞杖表四諦。緣覺杖表十二因緣也。行者悲愍一切衆生。造菩薩杖。立本尊前誦呪。所出聲同菩薩。現生登菩薩位。救衆生

合掌 被敬諸人

經云。若爲一切衆生常相恭敬愛念者。當於合掌手

抄云。合掌愛念義。恭敬義也。行者於本尊前作合掌誦呪。悲愍一切。本尊恭敬。行者愛念。故一切衆生恭敬行者

化佛 不離佛邊

經云。若爲生々之處不離諸佛邊者。當於化佛手

抄云。化佛作定印。見一切衆生。一々皆有如來妙身。菩薩亦爾。無迷時覺之後不離我身云々

佛三身不出三界。三界外無衆生。故行者此化佛前誦大悲呪。不離佛道

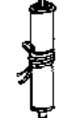
宮殿 離胎藏

經云。若爲生々世々常在佛宮殿中。不處胎藏中受身者。當於宮殿手

抄云。宮殿人天居所也。若以世間宮殿奉佛者。還住佛宮殿云々

行者造宮殿。於本尊前誦呪。生々世々常在佛宮殿。不生胎藏中云々

寶經 得多聞

經云。若爲多聞廣學者。當於寶經手

抄云。寶經般若經也。智中智也。觀音妙觀察智菩薩也。名一切如來智惠。卽般若也。以此經安本尊前供養之。得大多聞廣學也。千光眼經心。持般若理趣經最可祕云々

金輪 得不退

經云。若爲從今身至佛身。菩提心常不退轉者。當於不退金輪手

抄云。八輻輪也。本尊前置此輪誦呪。除輪迴業。發菩提心。令不動轉

頂上化佛 得授記

經云。若爲十方諸佛速來摩頂授記者。當於頂上化佛手

抄云。一佛來摩頂。諸佛共加冥助也。形一佛。用兼十方。人示非因非果相。卽菩提形表非果頂現化佛。表非因也

蒲桃 成五穀

經云。若爲菓蓏諸穀稼者。當於蒲桃手

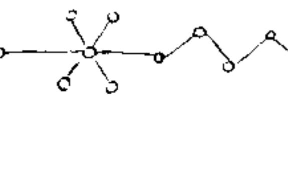
抄云。蒲桃有多色。有多菓云々
菓有五色。初青。次黄。次熟赤。次成黑。次熟
已還成白。其實如玉。聚作蒲桃形置本尊
前誦呪。甘雨澍器界。五穀成就云々
千光眼經云。千手觀音得二十五三昧。迴
二十五有。發大誓願時。具足千手千眼。卽
於光中涌出二十五菩薩。諸菩薩身金色。
二十五菩薩各々皆頂具十一面。身上具
足四十手云々
彼持物者。爲南贍部洲利益衆生所現也

二十五有略頌
四洲四惡趣　六欲幷梵王
四禪四無色　無想五那含

四洲者 東洲。南洲。西洲。北洲。
四惡趣者 地獄。餓鬼。畜生。修羅。
六欲者 四王天。忉利天。夜摩天。兜率天。樂變化天。他化自在天。
梵王者 梵天也
四禪者 初禪。二禪。三禪。四禪
四無色者 空無邊處。識無邊處。無所有處。非想非々想處
無想天
五那含

四十手觀音別法事
北斗七星輔一星在大微宮云々 唐本七星乘紫雲
大原云。北辰妙見也。紫宮中心星有之。此
妙見者。卽尊星王也。其形世所畫妙見形
是也。頭光上當頂上七星。卽紫宮也。若木
像光中作紫宮云々
私云。妙見菩薩陀羅尼經云。北斗者。妙
見菩薩宮殿也 文 鉤陳六星在紫微宮中云々

虛空現圖 法務御圖
法輪院僧正覺祐說 高隆寺圖同之

魏石氏云。北極者北辰也。極者是中義也。
最尊最正義也。又一名燿魄。此所極不移
之星也
抄云。九執祕要云。北極天體傾低由而移
軌軸故。天中不移動。在此者。北極卽北辰
也。在南者。南極卽南斗。是如斗故曰南斗
北辰抄云。南斗者斗宿也。主天主廟也。又
丞相大掌位也。普授爵祿也。中斗者主平
理方意也
千光眼經云。金剛藏菩薩。爲諸大衆白觀
自在菩薩言。善哉々々聖觀自在從無量
劫來。成就大悲門。利益衆生。於生死苦海
爲船筏。於無明闇常爲法燈。唯願大聖。普
爲大會及當來一切衆生故。隨我等問於
說其法。於此如上 文
件別可撰也

覺禪鈔　十一面上

十一面觀音法 息災

本書
陀羅尼集經第四卷
十一面觀世音神呪經一卷 觀世音上十一面 阿地瞿多譯
十一面神呪心經一卷 玄弉譯第二 明舍崛多譯第一 貞智
右二經。與集經四卷同本異譯。而集經
中印法稍廣
十一面觀自在菩薩經三卷 內題云十一面觀自在菩薩心密言儀軌經。不空大師譯 密言儀軌內題智心密言字無
已上貞元錄。法務云。件四經。雖有增減。
大旨同之。嗣多玄弉兩譯。與軌上全同。
集經其外出五十二印二十四呪。餘三
本無之。軌中下出行法儀則。餘譯闕之
梵字十一面讚 大師
別本儀軌 引長宴僧都抄之可尋
十一面經義疏一卷 不知作者。釋玄弉譯祕錄云。梵釋大乘疏中載之云々
息災法 付四種法
類聚抄云 法務 小野師說。就息災行之 諸傳同之
軌下云。息災面向北。南方應置縚云々
已上息災
集經云○阿闍梨坐於西門。近火爐邊。正
面向東。端身正念云々
又像面向西云々 同餘之譯
又云○淨泥塗壇。隨意方圓闊陝大小。結
界已竟。請觀世音於壇上。燒香散花。種々
供養禮拜云々

軌下云〇於舍利塔東面安本尊像。像面向西云〻
又云〇息災作圓爐。增益應爲方。降伏應三角。敬愛如蓮葉〇觀自在菩薩。通增益法

簡曜宿等

儀軌下云〇吉日吉宿吉曜。淨其地。離諸過患〇云〻

名號（裏書三九四）

集經云。十一面觀世音
玄云。觀自在菩薩云〻（軌同之）
傳受集云。正觀音云大光普照觀音十一面（阿修羅道來生在極闇之中。不知父母妻子兄弟。現光明相令知云〻）
金寶抄云。大光普照破修羅道之障（其道猜忌）（嫌疑偏用普照）
小野僧上云。大悲觀音者十一面變也

梵號（嚴覺僧都說）
南謨阿利耶曳迦陀舍冒地〻〻〻
法三御子傳云。圓云
梵 [Siddham]
南無阿利也（二合）嚧迦娜舍目佉云〻

密號　義操云。變異金剛。又云。慈愍金剛
頂十一面等名（面大第可尋。何第一面乎）

集經云
毘居胝多印（唐云瞋印。第一面）
離羅印（唐云高慢印。第二面）
婆羊揭胝印。（唐云大瞋心印。第三面）
婆獻印（唐云儒。第四面）
阿魯陀羅印（唐云大怒印。第五面）
持崩（二合）沙尼印（唐云啓平障難印。亦云阿遣印。第六面）
闍耶印（唐云得勝印。第七面）
毘闍耶印（唐云最勝印。第八面）
阿目多印（唐云天龍厭印。第九面）
阿波羅質多印（唐云無能勝印。第十面）
魔羅栴耶波羅末（平音）陀儞印（唐云破魔軍印。第十一面）

住所

胎藏圖云。在蘇悉地院。住一髻羅刹左云〻（何不住觀音院耶。答。或師云。觀音院上下同攝此院云〻）
已上眞土
軌上云。薄伽梵住補陀洛山大聖觀自在宮殿中〇時觀自在〇白佛言。我有心密語。名十一面云〻
同中云。車輅至極樂世界。中央無量壽〇佛前本尊坐云〻

御素木（集經云。意等悉得云〻）
集經云。用白栴檀作十一面〇像。其木要須精好堅實。不得枯篋云〻
又云。以金銀鍮石。觸云須用白栴檀。作〇像。其木要須精實。不得柏篋云〻
玄云。應當先以堅好無隙白栴檀香刻作〇菩薩像云〻
軌上云。以堅好無隙白檀香彫觀自在菩薩云〻

白栴檀事（裏書三九五）

大日經疏七云。白檀香。西方名爲摩羅庚。是山名。卽智論所云除摩梨山更無出栴檀處也云〻
西域十云。秣羅矩吒圓〇南濱海有秣剌耶山〇其中則有白檀香樹。栴檀儞婆樹〻類。白檀不可以別。唯於盛夏登高遠矚其大蛇縈者。於是知之。猶其木性涼冷故蛇盤也。既望見已。射箭爲記。冬蟄之後。方乃採伐云〻
聖德太子傳云。推古天皇三年乙卯春。土左南海。夜有大光。亦有聲如雷。經三十箇日矣。夏四月著淡路島南岸。島人不知沈水。以交薪燒於竈。太子遣使令獻其木。大一圍。長八尺。其異薰。太子觀而大悅。奏曰。是爲沈水香者也。亦名栴檀香木。生南天竺國南海之岸。夏日諸蛇相纏。此木冷故也。人以矢射之。冬日蛇蟄。卽折而採之。其實鷄舌。其花丁子。其脂薰陸。沈水久者爲沈香。不久者爲淺香。而今陛下興隆釋教。肇造佛像故釋梵盛德漂送此木。卽有勅。命百濟工。刻造檀作觀音菩薩。高數尺。安置吉野比蘇寺。時〻放光云〻
玄贊二云。栴檀者赤謂牛頭栴檀。黑謂紫檀之類。白謂白檀之屬云〻
疏云。問。若無白檀之國者。爲何木作像。答。若依方法者。必求白檀而作像。若以義門而推者。亦以柏木作像。但緇素經以布作像〇白檀不得者。應用餘木云〻（取意）
私云。無白檀者。可用桂木歟
醫師傻通抄云。沈香有五種。淺香。靑桂香〇（餘略之云〻）推之。沈既有靑桂名故也。今觀音殊除熱病誓給也
花嚴音義云（惠苑）栴檀唐云與樂。謂白樹能

治熱病。赤栴檀能去風腫。皆是除病安身之藥。故名與藥云々
推之白樹治熱。有冷氣故。桂亦可有此德
閻巷云月之桂云々
月卽水珠所成也。可除能熱云々
又云。求聞持本尊書欐板云々
又石間本佛桂造之云々
集經云○和樺皮若青木香煎○令服風除癒云々
疏云樺皮蓋是桂皮耳云々
一字頂輪王經一云○樺皮上寫陀羅尼。安頭髻中○諸天擁護供養離惡趣。無礙安樂 取意
推之。樺皮桂皮也。尤以桂木可用御素木也

御身一搩手半事
玄云。一搩手半造之云々
幗多云。一尺三寸 不空用之
集經云。其像身量長佛一肘 若人肘二肘一磔量 若不得者。一尺三寸作之亦得云々 々搩字
搩 東宮切韻云。陸法玄云。磔格反。沙門清徹云。手度也
右隨引得所勘進之。他切韻等追可注進之由。且可被言上給也。通景謹言
九月十一日　織部正通景上
進上　中林殿
推之。玄、幗二經。同本異譯也。仍玄一搩手半。幗一尺三寸同之。佛在世人。身長八尺五寸也。付彼身分一搩 八寸 手半 四寸 佛一搩准知之
智虛空藏云。當寂時。一尺三寸而則造。取一搩手半者胎內等身也○出生養育故成八尺五寸身造亦爾。得一搩手像由供養故成丈六八尺等之身云々 或記云。一搩手半者八寸云 也四寸也。一尺二寸也。人神生長也
一說佛師康助云。一搩者。頭指與大指張弘也 五寸 手半者彼半也。祖父覺助用此量云々
玄應音義。大原抄第七十卷同之
推之康助。七寸五分說今時人一搩手半也。人長五尺也。仍先說不違。凡施主身分可付事也 異說多々也。略之。可見別抄。康助說近來人依身量歟

十一面 校者曰。已下至四二九頁中段十三行。以高野山釋迦文院本補載之

玄云。作十一面。當前三面慈悲相 集經云菩薩面不空云寂靜面 左邊三面作瞋怒相 集經云瞋面不空云忿怒面 右邊三面作白牙上出相 集經云似菩薩面狗牙上出不空云利牙出現相 當後一面作暴惡大咲相 集經云咲面不空云咲怒容耶舍一本云云 前上一面作大咲面 頂上 不空云最上 一面作佛面像云々
疏云。前三面慈相。見善衆生大慈與樂 一慈有苦無樂有情離苦得樂。二慈有福無惡有情具福惠。三慈有情惡無通有情令備神通智惠 左三面瞋面。見惡衆生而生悲心大悲拔苦 一悲欲離苦報 重迷苦業。二悲欲求樂果而知樂因。三怒欣寂靜理著散亂境故 右三面白牙上出面。見淨業者○勸進佛道 爲讚三業淨故方廣經云身○意淨 故二身白相也。故知讚得三業有情云 最後一面暴大咲面。見善惡雜穢衆生而生怪笑。改惡向道 又云一面云々故有 頂上佛面○說諸法究竟佛道故現佛面 果道無二故佛面無二云々 三方三面爲化三有三々九
面也。合本面十二面。而十一是方便面。本面眞實面○顯權實故常面十一現十一面云々 兩所文之取意
（裏書三九六）
或抄云。十一面十一俱胝諸佛所說神呪顯形也。如本面十二面表利益十二因緣。或顯年月日時加護。當前三面利三善道有情。左三面濟三惡趣衆生。右三面敎化三乘弟子。背一面○表善惡不二○云々

冠化佛
集經云。十一面各戴花冠○其花冠中各安一阿彌陀佛云々
幗多云。其十一面各戴花冠。其花中各有阿彌陀佛云々
玄云。作十一面○諸頭冠中皆作佛身云々
軌上云。作十一面○頭冠中各有化佛云々
叡山講堂像 頂上一面之化佛立像也。餘十一面化佛結跏坐也

圖像　一三三

類聚抄云。或人語云。上皇被召問忠尋律師云。或畫像頂上佛面之上又有佛面如佛。忠尋奏云。天台講堂像如仰隨有所見云々
或悔過云。頂上佛面除疫病。最上佛面願滿足云々 功德各別。以之可爲證歟
（裏書三九七）
私云。今見講堂像頂上々之カ像非佛面。是化佛也。仍忠尋之所奏非也。又院御本尊與此像同異不審也。若有兩重佛面

圖像 No. 133. 十一面（其一）（禪林文院本）

者尤可勘證文

㗚多譯本（本下闕）云。前上一面作大咲面云〻（除十面如常、無當後暴咲面）其意頗相似。但此本異常。眞偽可尋之。悔過文更非證

古譯云。頂上佛面

不空云。最上佛面又至于除病滿願者。是於一面出各別功能也。例餘面可知之

千手

玄云。左手執紅蓮華軍持（集經云把一澡罐口挿一蓮化。㗚云把澡罐）右臂以掛數珠及作絕無畏手（集經云臂垂下）（瓶并遶花把。以串瓔珞施無畏云〻。㗚云以串瓔珞施無畏手）

疏云。投花者左手是未便之手。以喩行者初發信心。右手桂（替カ）數珠者。右手是已便之手。卽喩行者修行增進便就之利。數珠者謂福惠二種莊嚴之寶珠。及作施無畏手者修行求願必得所願故表施無畏手。謂福惠二寶能施一切破貧窮因故爲無畏手云〻

私云。或師云。經二譬軌四譬同事也。右施無畏取念珠。左軍持指蓮花也。又四譬有異。七集并法三記云。右第一手施無畏（軌持念珠）右第二手持念珠（軌施無畏也）（裏書三九八）

形像

二譬像（普通　右本圖之）（裏書三九九）

集經四云。作十一面觀世音像○當前三面作菩薩面。左相三面作瞋面。右相三面似菩薩面狗牙上出。後有一面當作笑面。頂上面作佛面。左手把一澡罐〻口挿一蓮花。右臂垂下。展其右手以串瓔珞施無畏云〻（梱多經文全同也。仍不書）

圖像　一三四

又像（二臂）

玄云。刻作觀自在菩薩像○左手執紅蓮花軍持。展右臂以掛數珠及作施無畏手。其像作十一面。當前三面作慈悲相。左面三面作瞋怒相。右邊三面作白牙上出相。當後一面作暴惡大笑相。頂上一面作佛面像（疏云。十一面者著合本面應十二面○面離身不知面主面表內懷以眼權實）

圖像　一三五

類聚抄云。此像蓮上置瓶。叶玄紅文觀世音寺講堂像蓮花上置瓶也。但右手面向外取念珠云〻。集經瓶挿花像。同異可尋

又像（二臂）

集經二云。畫十一面觀世音菩薩。結跏趺坐。屈左臂向肩上。掌擬向背手把蓮花。右臂節柱右膝上。手把白拂〻尾向右出

圖像　一三六

四臂像（裏書四〇〇）

軌上云。彫觀自在菩薩○作十一頭四臂。右邊第一手把念珠。第二手施無畏揚掌也。左一手持蓮花。第二手執軍持。其十一面當前三面作寂靜相。左邊三面威怒相。右邊三面利牙出現相。後有一面作笑怒容。最上一面作如來相。頭冠中各有化佛。觀自在菩薩身種〻瓔珞莊嚴云

圖像　一三七

又像（四臂）

七集上云（淳祐內供）（東寺寶藏圖。小野圖同之。私云。七集文叶。仍引之）面肉色。四臂十一面。前三面寂相。左三面利牙上出相。右三面威怒相。頂上如來相也。左第一手持蓮花。次手持水瓶。右第一手施無畏。次手持念珠。坐赤蓮花云〻（傳受集三同之。成就院又同）

圖像　一三八

類聚抄云。東寺寶藏本燒失了（仁和寬覺闍梨所寫）（施入東寺加灌頂堂本ヌ了ヌ在裏云〻）

又像（四臂）（東寺灌頂堂本胎藏加本面二面也。同東寺印佛像同十二面立二臂也）

圖像　一三九

類聚抄意云。左右大面青黑色。光師傳同之。又大原云。前三面左三面右三面大面三。左右二面青黑色云〻

又圖（四臂十一面。金泥ヌ了ヌ。高尾本）

圖像　一四〇

圖像No. 134. 十一面（其二）（釋迦文院本）

圖像 No. 135. 十一面（共三）（釋迦文院本）

圖像 No. 136． 十一面（其四）（釋迦文院本）

圖像 No. 137. 十一面（其五）（釋迦文院本）

圖像 No. 138. 十一面(其六)(釋迦文院本)

圖像 No. 139. 十一面（其七）（釋迦文院本）

圖像 No. 140. 十一面（其八）（釋迦文院本）

類聚抄云。以高尾正本金泥覺猷僧正
摸之。勝覺僧正摸其本。寛信摸彼本傳第四
而自御室被摸獻正本。右第一手捻大
頭二指取念珠。同第二與願也。相違尤
不審。可決云々。又世流布曼タラ一本。右
第一本。右第一手捻無名大頭取念珠。
第二手與願云々
私法三御子傳云。右手竪掌屈無名指。
或圖竪掌如施無畏。次手下仰掌。○向
右屈頭中指執蓮花。次手下仰垂掌。屈
四指執澡瓶云々

曼荼羅 増益

集經云。阿闍梨與弟子於一夜中以五色
粉敷置壇内。敷置法者先從内院初以白
色。次黄青赤。後以黑色物。依前法作壇中
心安十一面○次爲坐主蓮花坐上安置
輪形。次内院東面中央安阿彌陀佛々々右
邊安釋迦○左邊安般若波羅蜜多。北面
中央安大勢至○右邊安觀音母。左邊安
馬頭觀世音。南面中央金剛王。右邊金剛
母。左邊安跋折羅母瑟知。西面院門南邊
安提頭賴吒。北邊安毗盧陀迦。次作外院
東行從北頭光安曼殊室利○次彌勒。次
旃檀德佛。次阿閦佛。次相德佛。次普賢○
次月天。次虛空藏○外院北面從東頭光
安摩訶稅多唐云大白觀世音也次摩訶室利曳。次隨
心觀世音菩薩。次一瑳三跋底伽羅。次阿
牟伽皤賒唐云不空羂索次苾俱致毗摩羅。末
知此院。南行東頭先安火頭金剛。次安尼
藍婆羅陀羅唐云青色金剛也次母嚕陀吒伽金剛
名兒○次蘇皤合二馳合二迦羅。次素婆體亦是金剛
兒也次夫鳩尸。次跋折羅商迦羅。外院西行
從南頭先安摩利支。次安日天。次安毗嚕
博叉○次安作門々々北壁毗沙門天王。次
安地天。次安一切龍王。其外院四角名安
夾叉二跋折羅如十又中院四角唯前各
安二跋折羅亦夾叉著如十字形

毗曼荼羅 求子

又云。以五色粉作四肘壇々々中心安十一
面○東方安阿彌陀佛頂。北方大勢至○
南方安馬頭觀世音○西方安摩醯首羅
天云々 校者曰已上高野山釋迦文院本四一九頁中段參照

勤修門

請書

蒙綸旨云。天下起熱病。人民懷愁歎。仍任
先例。自來十八日。轉六口僧侶。可被勤行
十一面法者。綸旨如此悉云々
五月　日　左中辨源

請文

謹領
綸言事
右自來十八日。轉六口件侶。勤仕十一面
御修法。可祈熱病消除之由。狀謹所領如
件
五月　日　法眼某

十一注進イ面御修法支度
支度横辨所院御修法同之但初法進字有之　（裏書四〇一）

合
蘇蜜　名香沈
五寶　金。銀。瑠璃。虎珀。眞珠
五香　沈。薫陸。白檀。丁子。龍腦
五藥　檳郎子。遠志。人參。桂心。甘草
五穀。稻穀。胡麻。大麥。小麥。菉豆
壇一面 在爐桶　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚 左半疊
大幕一帖　壇敷布一端
壇供　御明 已上二種如常
阿闍梨　伴僧六人
承仕一人　駈仕一人
兒丁一人　淨衣 白色
大治五年四月十九日　法務

壇圖

佛供十六坏 大八坏小八坏　汁八坏
菓子十六坏 開白每日日中同之　後夜粥八坏
初夜無供物　檀木 三十六松若檜
乳木 六寸桑　藥種 荷杞　加持物 胡麻

行法 付金剛界

表白 大旨 法務筆

觀世音菩薩者。娑婆緣深。急難施無畏。一稱名號利益在剎那。實以藥樹王身除衆生之病惱。以如意珠王身滿衆生之願求。種々之利生。如水之隨器。萬々之悲誓。類響之應音。仍眞言誦呪却疫癘於閻浮之中。道囘仰德除急難於江南之間。十一面觀音現十一種面。利善惡衆生。說十四種法。施現當利益。頂上佛面。早除病痾。神呪功能尚滅逆罪。依之上體安穩。與乾坤彌固。寶壽長遠與日久迴。聖王持萬歲。國付全百壽。國消疫癘之康。民成廿榮之詠矣。

種子 𑖎 小野諸師用之 七集云種子云々 醍醐法務云 軌云々

三形 軍持 水瓶寶瓶云也。小野諸家同之 覺信云軍持無口瓶 醍醐法務云々

集經十二云〇座主名十一面觀世音。蓮花座上作寶瓶形。光焰圍繞云々

印 根本印云々 軌云千一面（裏書四〇二）

儀軌中云。二手右押左外相叉。合掌以印置頂上。即成本尊身云々 或云千一面本指十面云々

類聚抄云。先師云。金剛合掌安頂。石山云々

小野云。深合掌。祕說。有口傳云々

寬助僧正云。金剛合掌置頂上。加我頭爲十一面。先蓮光房被示祕印云々

廣澤口傳云。此印非金剛合掌。是蓮合也。合掌其掌竪不合。此印竪合也。十指端少曲云々 兼意同

眞言 軌云或自根本密言心覺云但他以下用云々 仙僧也他

鍐謨囉怛鍐 下二同合 怛囉 下二同合 夜 引 也 一 鍐（裏書四〇三）

莫阿 下引同 哩夜 下二同合 記穰 引二合 鍐 二 安 引

峨囉吠路者鍐尾喩 五 囉 合二 訶 引二合 邏 若 引 鍐 也 四 怛

他 下引同 蘖多 引 夜 囉 訶 下二同合 帝 六 三 麼

三沒 引 也 七 鍐 莫 薩 嚩 八 怛 他 蘖 帝 毘 廋

九二 合 阿 羅 訶 合二 帝 毘 藥 下二同合 三 藐 三 沒 弟 引

毘藥 十二 合 鍐 莫 阿 引 哩 夜 合二 嚩 路 枳 帝 一十

濕嚩 下二同合 囉 也 二十 冒 地 薩 怛 嚩 下二同合 也 摩 訶

薩怛嚩 合二 也 摩 訶 迦 下引同 嚕 抳 迦 下引同 也

怛儞他

唵 娜 囉 娜 囉 地 哩 地 哩 度 嚕 々 々 壹 知 反陟 下實

同 嚩 知 者 齡 者 齡 鉢 羅 下二同合 者 齡 鉢 羅 合二 者

齡 矩 蘇 銘 矩 蘇 摩 嚩 齡 壹 哩 弭 哩 止 哩 ：

々 玫 蓉 引 囉 麼 跛 鍐 也 跛 囉 咻 馱 薩 怛 縛

二合 摩 訶 迦 引 嚕 尼 迦 娑 嚩 二合 訶 下引同

出軌上卷

類聚抄云。小野傳。此眞言但儞也他以下。加玄奘譯漢語歸命句誦之 大原抄同之 諸師云之

本法軌性言房記除歸命如

玄云。觀自在菩薩〇而白佛言。誦此呪者。應作是說。敬禮三寶。敬禮聖智海遍照莊嚴王如來。敬禮一切如來應正等覺。敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者云々

私問云。玄呪與軌言前後全同也。何一白玄呪不用乎 答。軌不空譯故歟。

已上小野憶說

又傳

種子 𑖎 法三種 御沙通子 安不法然同 不同三同記 之六御子云。又 𑖪 初類之聚云抄云々

三形 開敷蓮花。

印 寂理 圓趣房 開敷蓮花印 眞言 有小野集

集經四云。摩羅柄那波羅末 晉本 陀爾印第三十八 印唐云 第十一破魔軍面 合腕左右大指小指竪左右頭中無名指各頭相離一寸許。諸指頭側各半寸許開舉之。以腕下在頭頂上著之。八葉印證私引之

眞言 寂圓

唵 鷄入嚩羅紇哩 千勧諸修家寺 眞言集云集出

類聚抄云。件眞言雖用諸師。未無所見

惠什云。智證大師在唐記名卜一面小

呪云々

類聚云。三井慶耀惠什語之云々

心覺集云。彼門葉云。件眞言在唐記末見之云々

已上印言。宗意寬祐傳云。最祕印云々

又印 石山仁實傳云々 寬祐云

師傳云。十指如八葉印開立。大小指不相著置頂上。觀成十一面 印集出十經指云々 寬祐云八葉開指末少曲

集經五云。觀世音三昧耶印第五。兩腕合。二大指二小指直竪頭合。餘指不相著直竪 十一面印 三昧耶印 是大指二小指頭不相著 十一面 名 大呪用之。本文私引合

又印言

集經一云。十一面觀世音〇印呪。二中直

○二頭指去四寸半。竝二大竪無名去一寸八分。二小竪去五寸。頭指來去。呪七返已。漸屈頭指入掌○呪曰（陀羅尼集經第四云。二空火各捻餘指。二風散立之）

唵一阿盧力二莎訶三（用此呪云八葉印）（願果）

尋云。以聖觀音呪用此尊意如何。答

又印言（大傳集云 谷）

羂索經第四云。十一面觀世音印。合腕相著。二大拇指各橫屈掌中。各以頭指中指無名指小指握大拇指作拳。拳面相合。發大悲心。印眞言云

唵一纔（名養反）縒婆（無何反）娜泥二跛（二合）羅桌娜三舍縒野（四）餅

此印三昧能祐成就一切明法。無所障礙云々

已上印言。勸修寺類聚抄。并成就院抄有之

又呪（石山云。十一面小呪）

唵（歸命也三身也 速疾義也 成就義也）摩訶（大也）迦嚕尼（悲也）伽也（種子）莎訶

常喜院并大原抄有之

右印呪略注之。集經第四有四十九箇印。二十四種眞言。省繁不抄。可見之。又十一之面。各別印有之。皆根本之一呪用之有

彼經云。我今有十一面。各出一印。若人見聞。及學此法○恒沙無量重罪。一時消滅○隨何國土有此法處。與我自身現住無異。此十一印總用最初大陀羅尼云々

勸請句（小野）

大聖慈悲十一面　蓮花部中諸聖衆

發願句（法務）

大光普照　六大八大　諸大觀音

密號　變異金剛（或說用之云發願云々）

禮佛（用梵號）

南無[illegible]

道場觀（石山）

私云。儀軌中之文也

從大海中出寶山上有樓閣。以衆寶所成。處々懸列珠鬘瓔珞鈴鐸繒幡。微風搖激出和雅音。間錯種種摩尼半滿月等。而挍飾之。復有無量諸供養具。遍滿樓閣中。其內有大曼荼羅。々々々內有[illegible]字。字變成軍持。々々變成十一面觀自在菩薩云々」

[illegible]何哉

字輪觀

金寶抄々寶抄々等用之云々

正念誦　小呪（㊟覺法眼云阿嚕力迦言用正念誦石山御傳云々）

[illegible]（法務御房）

散念誦

佛眼　大日　本尊（大呪小呪經等云誦百八返」）

聖觀音　千手　馬頭　准胝

如意輪　大金剛輪　一字（加用呪可隨時云々）

召請

部主（軌中云○左大勢至○右七寶自車軌中云馬頭部自在輅至本尊結印在想阿極軌中云部母白衣印成加護樂世觀自在菩薩云々也彌陀佛界前○中央本尊坐無量壽云々」）

部母

讃（軌中云本尊祕密讃曰 石山詠讃歎王歌）

唵鉢納麼（二合）邏識濕（引）麼攞迦（引）麼邏（反尊讃）

識母答翰（二合）盧迦曩化滴馱銘薩囀秣馱

悉地者云々

類抄云。諸師皆用此讃

或說云。用如意輪讃云々

醍醐法務同之。由緒可尋之

件僧呪　用大呪（如上云散禮或鷄智入海等羅云々呪云々）

後加持　大呪（但除歸命句）

類聚抄云。或人云。後加持用歸命句。古體說也。可注之

護摩事

部主　聖觀音（小野說醍醐同之兼時用楊柳觀音云々）（按病祈時借）

本尊段　加持物用小呪。正念誦言也

諸尊段　六觀音

法務金寶抄云。小野傳用三十七尊

已上法務御傳也

施天段　十二天

次七鬼供。云々　七鬼可尋也

儀軌下云。護摩之時。觀自在。大勢至。義成就○置爐東○持明仙一切藥叉吉祥天置爐南○又爐北安佛○不退轉菩薩。梵王訶利帝女云々

求增益○西邊置白衣觀自在○也（取意）

卷數（待賢門院姫宮御祈）

十一面御修法所

奉修
大壇供一百四十七箇度
護摩供一百四十七箇度
諸神供二十一箇度
奉念
佛眼眞言三萬三千二百返
大日眞言一萬四千七百返
本尊大呪九萬三千一百返
同小呪十四萬七千返
聖觀音眞言一萬四千七百返
千手眞言一萬四千七百返
馬頭眞言一萬四千七百返
准胝眞言一萬四千七百返
如意輪眞言一萬四千七百返
護摩眞言一萬四千七百返
一字金輪眞言十萬二千八百返
右奉爲　准后殿下御息災安穩增長寶
壽恒受快樂御願圓滿始自十月九日迄
于今月今日幷五十箇日夜之間攣六口
伴僧殊致精誠奉修如右
保安三年十一月二十八日
阿闍梨大法師覺信

結願作法
先書卷數付枝。立壇右方。案文一通置脇
机。同机置佛布施。供養法如常。但前方便
無所願等。後供養燒香之次供佛布施
次閼伽
次取念珠（打金二）
次金一打。申事由。餘如常
讀卷數

出堂後轉經
軌中云○出道場。於一淨處轉讀摩訶般
若波羅蜜。積集福德聚。迴向無上菩提。隨
意經行
元文五庚申年十月十五日加修補了
淨土院末資權僧正賢賀（五十七）

[裏書]三九四
十一面經疏云○觀有二稱。一遍。二
不遍。二乘所見。有不遍義。但見三千
大千世界內。所菩薩所見不遍故曰
觀自在也。故經云。無垢清淨觀。慧日
破諸闇。能伏災風火。普明照世間〻云

[裏書]三九五
補正記十云。花嚴云。阿那婆達多池
邊出沈水香（文）可令入御佛給物等
種子　佛舍利　香藥（白檀。龍腦）
寶篋印經　菩薩場莊嚴陀羅尼
法身偈（梵本）
已上白河十一面料依鳥羽院宣
勸之云〻
勸修寺法務

[裏書]三九六
私問。何玄不二經本面之外有十一
面乎。答。本面表眞實。十一面方便之
面也云〻難不盡
師問云（亮）玄云。我有神呪心名十一
面〻云眞言無形體。何名十一面乎。師
答云。十一面者十一地。十面配十地。
頂上佛果位也。此眞言立十一位郎
表斷十一品無明歟
私云。集經出十一面印呪（但呪不通用之大呪）
空有密語名十一面〻云卽過去因行
十一俱胝如來同共宣說〻云知十一
面表十一俱胝如來身歟。十二面義
若加護覺位歟

[裏書]三九七
悔過文云
南無當前三面慈悲相
〻〻前三慈面求如意
〻〻前三悲面除鬼病
〻〻左邊三面瞋怒相
〻〻左嗔三面伏怨賊
〻〻右邊三面白牙相
〻〻當後一面暴笑相
〻〻頂上一面如來相
〻〻頂上佛面除疫病
〻〻最上佛面願滿足

[裏書]三九八
二臂四臂同事
師談會云。經說二臂軌四臂同事也。
施願持念珠蓮瓶立也　玄之譯

[裏書]三九九
二臂
鳥肉色。右手執紅蓮花。〻上在臺。其
○在獨股。右手施無畏

[梵字]六字[梵字][梵字][梵字]圖也
醍醐法務云。二臂様。小野僧正説也。
奝然渡經説也

圖像 一四一

東大寺印佛像。加本面有十一面。大佛殿金銅等身二體。百如法院佛云〻
吉祥堂東像同之也。暴咲面有後。又戒壇三體之內一體全同之

圖像 一四二

吉祥堂木像面十二面也。暴咲有後。頂上佛面無化佛。左右瞋面如何。可尋本説

圖像 一四三

二月堂頂上佛面無化佛

圖像 一四四

觀世音寺講堂像

圖像 一四五

尊勝寺皆有化佛。不持念珠

圖像 一四六

圖像 一四七

元興寺（金堂十二面）暴笑有後之頂上佛面無化佛

圖像 一四八

成勝寺（已上法成寺元興寺兩像瞋怒面有右。如何無本説歟。但石山七集傳集成就院同右邊三面之瞋怒）

圖像 一四九

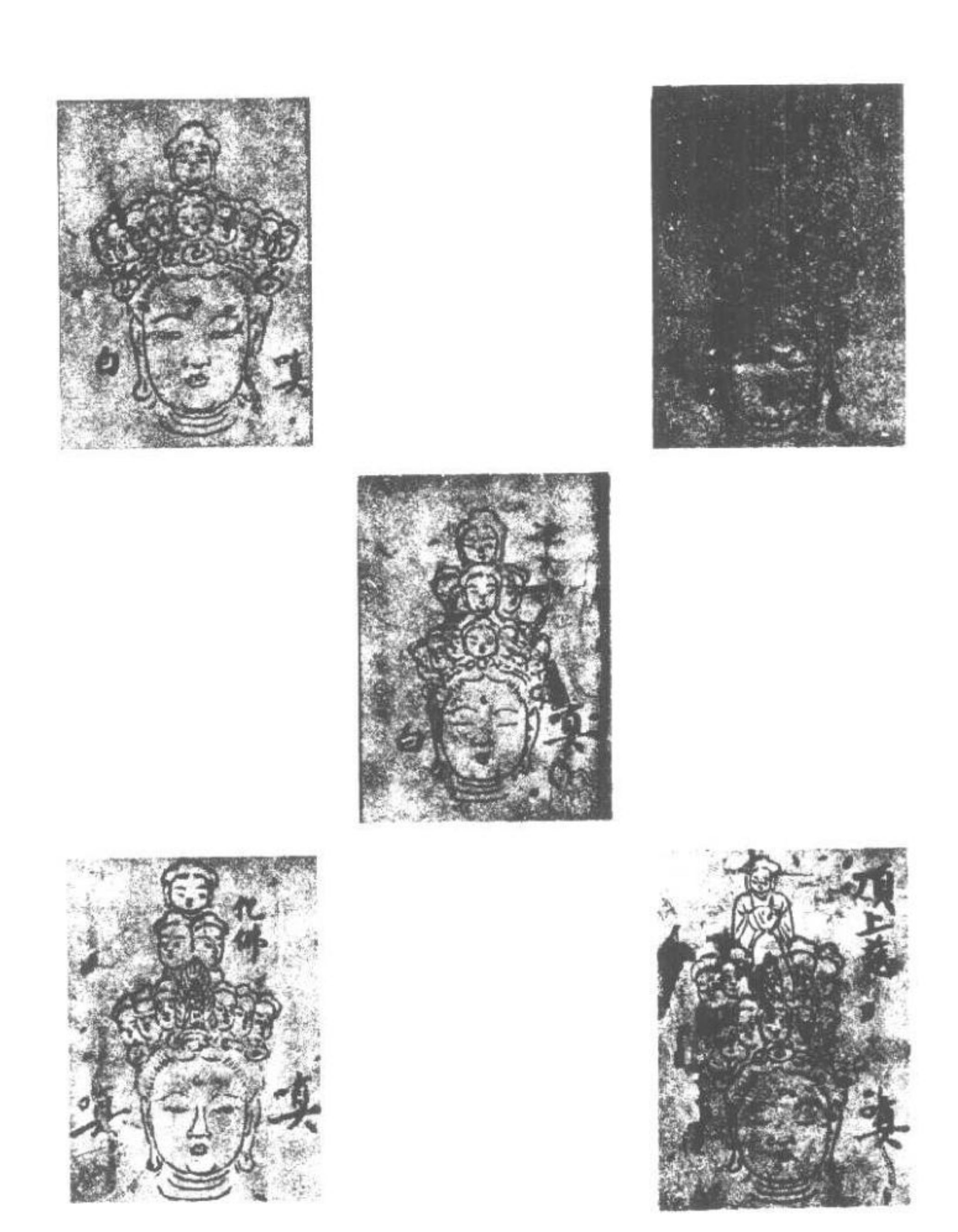
左右有其跡。二月堂有補陀落跡

圖像 一五〇

暴惡大咲有後之。但中心慈爲一體。現在無之。然有其跡
戒壇三體之內等身採色。般若寺佛云〻
私問云。若繪像圖時後暴咲一面何處可書乎。答。頂上佛面下本面上邊可書歟
容耶舍譯前上一面作大咲面云

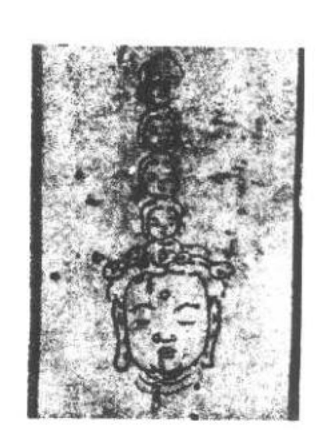
（裏書）四〇〇
四臂
攝無礙經云。十一面觀音諸頭髮髻冠中住佛身。正面淺黃金。救世哀愍相。左右青黑面。左三忿怒相。右三降魔相。當後暴咲相。頂上如來相。四臂兩足體。左定執蓮花。左理握鑠持。右惠施無畏。或結拳印契。右智持數珠鬘。妙瓔珞天衣及上裳。商佉妙色安住千葉蓮。跏趺右押左云〻

（裏書）四〇一
供支度（院御所修之坊門姫宮御祈於三條）
注進
十一面觀音供支度事
合
蘇　蜜　名香（沈）
壇一面　脇机一脚　燈臺二本
半疊一枚　壇敷布一端
佛供　御明（已上二種如常）
淨衣　承仕一人　駈仕二人
右注進如件
天承四年閏三月十六日
大法師寛信
遍照寺經範僧都。五香青木香多識羅香　蘇合香用之云〻
伊與公云。此法支度出七寶云〻
軌云。塗香用青木香。多識羅香等云〻
最勝王經云。零凌香。又多揭羅香云〻

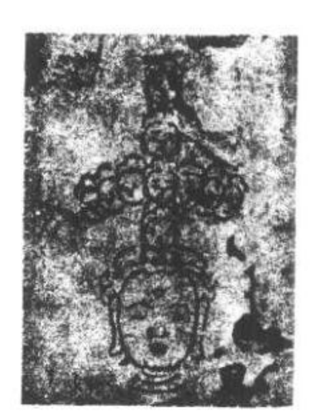
圖像 Nos. 141—145. 十一面御頭（其一—其五）（釋迦文院本）

圖像 Nos. 146—150. 十一面御頭（其六—其十）（釋迦文院本）

裏書四〇二
醍醐法務抄云。根本印
[illegible]呪云〻
八葉印　唵紇哩曳莎訶
十一面經〔金剛智〕顯杲說也。金剛智可
尊
平救云。根本印
聖賢云。二手外縛。二中指立合〔呪平數同〕
〔之印文可尋〕
心呪[illegible]〔本疫病三百返除對〕
心中心呪[illegible]〔若疫病三千返已上二呪〕
〔兼意說〕
大原說
春ㇳ印〔軌〕眞言曰
唵縛蘇摩㾭奈里〔二合〕曳娑婆賀
或說十一面大心呪
那謨薩婆佛陀達磨僧伽耶那謨阿梨耶〔二〕婆路枳帝接跛〔二合〕羅耶〔二〕菩提薩埵嚩耶〔四〕摩訶薩埵婆耶〔五〕摩訶迦盧尼迦耶〔六〕路姪他唵阿嚕迦〔九〕娑婆賀
已上二呪。大谷鈔有之

裏書四〇三
言不同事
集經呪。不空歸命句次㜸莫以下六十四字略之
又止里〻〻下里字置之。餘皆不空同之
嚩多歸命句　南無佛陀耶

南無達摩耶　南無僧伽耶

裏書四〇四
供遍數
十一面觀音供所
奉供
供養法三百箇座
奉念
佛眼眞言三萬返
大日眞言三萬返
正觀音眞言三萬返
千手眞言三萬返
馬頭眞言三萬返
本尊大呪三十萬返
同小呪九十萬返
不空羂索眞言三萬返
如意輪眞言三萬返
不動眞言三萬返
一字金輪眞言九萬返
右依　院宣始自閏三月十九日至于今日。并一百箇日夜之間。殊致精誠。奉所　女大施主殿下貴體安穩增長福壽之由。如件仍勒遍數謹解
天永四年七月二日
阿闍梨大法師寬信

覺禪鈔　十一面　下

〔校者曰此卷以高野山釋迦文院本補載之〕

十一面觀音法
過去因行
十一面經云〔玄奘〕我憶過去〔此餘譯無兩句〕過殑伽沙等劫前。有佛出世。名百蓮花頂熾盛功德光王〔不空云百蓮花眼無障礙頂熾盛功德光力王〕如來我於爾時作大仙人。從彼世尊受得此呪。得此呪時。見十方佛。應時證得無生法忍〔不空同之。集經云得未曾有智〕當知此呪具大威力云〻
又云。我憶過去〔餘無兩字〕過十〔集經無量〕云殑伽沙等劫後。過於此有佛出世。名美音香〔餘譯云優婆羅香〕如來爾時我自作大居士〔集經云不空不空云長者〕於彼得此呪。後得諸佛大悲智藏一切菩薩解脫法門〔私云後美音如來得益可在無生忍前。奇任經文之。次第抄之〕
劫誦持此呪時便於生死超四十萬〔不空加十字〕
總行作法
行人不作瞋
集經云。婆馱印〔唐云儒心印略之〕而作寬容。莫作瞋形。若人日〻作此法。燒香供養。蒙觀世音○歡喜隨其所欲。皆得稱意云〻
洗浴并淨衣
玄云。讀誦此神呪者○至心繫念。每晨朝時。如此淸淨念誦云〻
又云。著新衣云〻軌中云。彼行者先應澡浴潔身淨衣服云〻
又云。於河池或於浴室加持水〔呪略之〕然後入池澡浴。或取水澡浴〔作法其廣略之〕澡浴既了。取淨

衣。以此如來衣密言加持。所著衣服皆成
如來衣（略其言之）
集經云。若善男善女〇晝夜讀誦〇持此
法時。更莫他境。晨朝洗浴。著新淨衣。受持
此法。作印護身
又云。入道場時。香湯洗浴。著新淨衣。新淨
衣三具。晨朝日中及日暮時。各著一衣上
厠之時。脫捨淨衣。著汚衣裳
身受持
玄云。造此像已。欲求願者〇受持齋戒（云々）
不空云。像戒已〇若在家者。持八戒（云々）
飲食法
集經云。行道之人。一食長齋。不食餘味。唯
食大麥乳糜（云々）（玄奘不空兩譯出第二七日處仍下抄之）
行法時限
集經云。晨朝日中及日暮三時（云々）玄云。
每日三時（云々）不空云。三時供養（云々）
眞言數遍
集經云。誦根本大呪一百八遍（云々）
又云。禮拜誦呪一百八遍（云々）
軌云。以淨信心慇重心憶念作意（云々）
又云。無限數念誦（云々）
玄云。念誦此呪一百八遍（云々）
又云。或無量無邊（云々）
疏云。對一百八煩惱故謂百八遍（云々）
擇道場處
集經云。閑吒印呪第五（唐云髮衣）若居聚落。若
在山林中。離雜聲處。有華菓樹。竹林。水池。
中央起舍。日々洗浴入於道場（云々）（一印呪作）

（法也。印明略之）
建壇安尊
又云。安道場處。必須淨室。堀地。治法如前
七日壇中所說〇泥拭鮮潔。香泥塗地。復
以香水遍灑其地。在其室中量八肘地。縱
廣正等。四角竪柱。周匝懸幡。正壇中央。施
一高座。置十一面像。々面向西。以種々花
散道場內。唯燒沈水蘇合等香（云々）（餘譯至第二七
日迎像云々仍下抄）
類聚抄意。初七日行法前被載總行作
法。集經意。初七日皆通行儀。自八日副
莊嚴安像如法可行歟。只可限二七日。
東大寺二月堂行之
集經云。從白月一日入於道場。至十三（云嗣）
五日入道場（云々）
初七日作法
又云。從初一日乃至七日。三時各誦根本
大呪一百八遍。來須斷食（云々）
玄云。從白月一日至第八日。每日三時念
誦（云々）
不空云。三時供養。無限數念誦。從白月一
日乃至八日（云々）
第二七日作法（但二七日前六日也）
安置尊像
玄云。安置尊像。從此以後（私云日行）於一靜處
敷淸淨座安置所造觀自在〇像面向西
方（云々）不空同之
疏云。靜處者。山谷靜寂之處也〇於里廨
靜處〇面向南方下〇明所向方。是菩薩

所住〇亦是觀音之師阿彌陀佛所住之
處。故向西方也
類聚抄云。面向西方事者。悅尊像也。故
集經云。像面向西（云々）而疏云。行者向
西方者。謬之甚也。集經。最初迎像（云々）
餘兩譯。第八日安像（云々）東大寺二月
堂行法二七日行也。至第八日奉迎印
藏像依此說歟（件像號補陀洛觀音云々）
所獻供具
集經云。從八日中時至十三日。日別一獻
種々飲食菓子。所獻食不著盤上。唯數淨
草淨瓦器幷諸葉等盛飲食（云々）
玄云。隨力所辨獻諸飲食。唯燒沈水及蘇
合香〇如前念誦至十三日（云々）
不空云。燒沈香。蘇合。檀香。隨力乃至十三
日（云々）
行者食
玄云。行者當食大麥（不空糗麥）乳食（云々）
集經文（出上）
疏云。大麥乳者。謂內腹長養不妨脹滿（云々）
第十四五日作法
所獻供具
集經云。於十四五日中倍加種々上妙香
花。種々餚膳。及餘雜菓。倍勝於前。以爲獻
佛（云々）
玄云。從此以後（次上文云至十三日）。所設供具。須倍勝
前（云々）
不空云。其日（次上文云至十三日）〇廣大供養（云々）
（私問。集經分明指十四十五日。玄十三日以後云々。不空十三日。備不說。如何。答。准餘法十五日結願日）

可定歟

行者食

集經云。行者其二日(十四日十五日歟)全不得食云々

玄云。行者唯應食三白食。謂乳酪飯云々(不空同之)

疏云。乳酪蘇者。除熱惱患。調和內安也云々

行者座

集經云。其行法者。唯敷莎草以爲坐具。胡跪恭敬。正面向像云々(和名云○莎草名也云)

護摩

定日　集經云。十四日及十五日云々

薪　集經云。像前燃栴檀火云々

玄云。取菩提樹木。像前燃火云々

疏云。菩提此云道。波若間論曰優樓頻螺林中成道。即菩提樹也。優樓嚬螺者。此云木瓜云々。法花義疏云。優樓頻螺者。此云木瓜林云々

乳木　集經云。須沈水香。麁細如構寸截。數滿一千八段(太子傳云沈水香亦云栴檀傚 通抄云沈水香名香桂香云々)

玄云。菩提樹寸截一千八段云々

不空云。菩提樹木○長十指截。以蘇合香油搵兩頭一一千八遍投爐中云々

香油　玄云。覩嚕色迦香油云々(俊通抄云。咒樓婆香此香)(是胡國名也。當朝之萱草也。或謂之忘憂草云々 類聚抄云。咒樓婆香萱草也。都侏色迦者蘇合香也)

形像振動

集經云。至十五日夜靜之時。觀世音來入道場(上文餘譯無)其梅樹像。自然搖動。爾時三千○世界。一一時振動(餘不云大地動云々三千界)

疏云。問。木是無心。何故動而出聲耶。答。此有三義。動而出聲。一者行人心誠故。二者願力強盛故。三者菩薩願重故。人世不無是事。如丁蘭木母。猶現生相。僧成。畫女尚應形。何況是菩薩而不應耶。經云。佛從天下。木像起坐。佛先令坐。後異處作故。佛言。若人禮佛像。得福如眞佛云々

所願成就

集經云。其像頂上佛面出聲讚行者言○我來看汝所有願悉令滿足。時有四願○一願我不離坐處。飛騰虛空○自然無礙。二願我在一切賢聖衆中。無所障礙得三菩提。三願我常作持咒仙人中王。四者願我現身即得隨從觀音○爾時行者於四願中隨意乞者。即與一願云々(餘譯無四願。但有共意)

疏云。騰空而去者。得菩薩小分神通○作持咒仙者。仙有二種。一內仙。謂佛菩薩故然寸讚曰阿彌陀仙兩足尊。二者外仙。菩行外道。今是內仙。何故而出聲者。佛是極果相證爲是。亦行此行故。當得佛果云々

略抄之

不成就願時作法

擇日安像

集經云。其四願中。若不得者。更至後月十五日朔更無道場。於道場中置二一面云軀像中有舍利者。還以十一面像置舍利像邊云々

不空云。復次第二儀。則從白月十五日○於舍利塔中安像云々

玄云。或於白月十五日以十一面像置有佛駄都制多中云々

疏云。白月十五日者○如日月圓滿。所行滿足。又○晝夜清明。所決定。清明無疑。又諸佛菩薩必用中道。欲學佛行。故用中道云々

(類聚抄云。餘譯唯限十五日。不空不說日數。若七日歟)

行者持戒

玄云。著新淨衣。受持齋戒云々

疏云。著新淨衣者。明外淨衣。謂內淨意業。外淨身口。故乃淨三業。堪可行道○受持齋戒○明內淨意云々

行者斷食

不空云。晝夜不食云々

玄云。一日一夜。不飲不食云々

疏云。經一日一夜者。明修行時間。行爲三時。短者一日一夜。中者一七以上三七以下。長者是一月以上。人有三根。一上根福德人。是七日以上。下根是一日一夜。中根是七日以上。下根是一月以上。必爲現瑞○不飲不食者。明共行相○是仙人行。飲食是大患也。若學佛道持咒者。一日一夜。尚不飲食。何況長時斷穀云々

行者座

集經云。其行法者。在於像前。敷草爲坐。胡跪恭敬云々

護摩

集經云。應須一千八莖好花。取其一一花。咒之一遍。散著像上。如是乃盡千八花云々

玄云。取蘇末那花一千八枚。每取一花咒之一遍。擲置像上。乃至皆盡云々(疏云蘇末那花)

（此云好意，是天竺國花也。此土無斯花云々）不空云，以百八枚惹底花（蘇末那花，有廣狹）誦密言一遍，一擲繫像（花顆聚抄云，惹底花，或不動尊云，勝鬘子花，北方亭歷子。和名云亭歷子ハマタカナ。一云アシナツ。一云ハマセリ。本草）

悉地成就

玄云，其像當前一面口中出聲，如雷吼○令大地震動，行者爾時應自安心，勿生恐怖，但令神呪乞所期願○時觀自在便與其願，與願時，諸天等無障礙（餘譯同之）

疏云，從惹面出聲者，前表極果，於行者無大慈，令得大樂○先縱動像○動地發動行人心○後發發動心（云々取意）

現世功能

得十種勝利

玄云，現身護得十種勝利○一者身常無病（不空，離諸病）二者恒爲十方諸佛攝受，三者財寶衣食受用無盡，四者能伏怨敵而無所畏，五者令諸尊貴（不空，國王之子）恭敬先言，六者蟲毒鬼魅不能中傷（集經，不空，能伏一切衆生，皆生慈心，不中一切毒藥，蠱毒一切熱病，不著身，無能侵害云）々，七者一切刀杖所不能害，八者水不能溺，九者火不能燒，十者終不橫死（文）

名號功德

玄云，若有稱念百千俱胝那由多（十輪云六十萬億）諸佛，復有暫時於我名號至心稱念，彼二功德平等々々，諸有稱念我名號者，一切皆得不退轉地，離一切病，脫一切障，一切怖畏及除身語意惡，況神呪受持○是人於無上菩提○如在掌中（餘譯同之）

疏云，那由他佛名稱觀世音菩薩名平等々々者，此有二義，一他方諸佛是他方有緣，此土無機也，觀音有緣故，二功德平等無異也。今義以不二々者，諸佛於他方有緣故，功德多，是觀音於此土有緣故，福多也，二以二不二者，諸佛是法身體，二是菩薩，亦爲法身體一故，曰平等々々也

根本呪德

玄云，觀自在菩薩白佛言，我有神呪心，名十一面○說之，欲利益安樂一切有情，除一切病故，滅一切惡（集經，念一切衆生，淨令法一切）故，爲止一切不吉祥（集經，障災法一切）故，爲却一切惡夢想故，爲遮一切非時死故，欲令諸惡心者得調淨（不空，令不淨者淨，不信者信）故，有憂苦者得安樂故，有怨對者得和解故，魔鬼（不空，一切毘那夜迦障）障礙皆消滅故，心所願求皆稱遂故（云々）

諸佛守護

又云，此神呪心（根本呪也）一切諸佛○稱讚隨喜，一切如來憶持守護（云々）

入江水觀音兒

集經云，小心印呪第四○持此呪印者，當覓一百八莖蓮花，江水中浴，著新淨衣，還入江水，立至於膝，面正向東，作此印呪，請觀世音大指來去○左手搯珠，右手把花，七遍誦呪散觀世音上，一花各呪七遍，盡一切百八莖花，即得見觀音○若不得一日一百八花者，日別求五莖花，滿一百八云々（又檀茶印第九，面佉印等，功見觀音云々）

勝論義

又云，觀世音羂索印二十一（印略之）若共他論義，作此法者，即前人調不能問答，一切傳法，皆用此印，若欲解時，心作放想，即得解脫（云々）

除諸苦難

玄云，過去有佛，名美音香如是○我得此呪時（呪略之）得諸佛大悲智藏一切菩薩解說法門，由此威力，能救一切牢獄繫閉，杻械枷鎖，臨當刑戮，水火風賊，蟲毒厭禱，人非人等種々苦難（云々）

又云，一切障難自然消滅，諸有所求無不如意（云々）

集經云，身印二（印略之）若能持此法印呪者，一切八難皆無畏（云々）

止風雨

又云，毗閣那印（唐云最勝印，八面印，印略之）若作大功德道場時，起大雲雨大風動者，當作此印誦呪一百八遍，將持鹽味和白芥子，一捻一呪，投火中燒，其雲風雨應時即止（云々）

除火燒

金剛般若驗記中云，萬歲通天元年十一月二十三日，淸慮在齊州三總山中，暮間忽有東北風起，遙見野火燒山，相去可有一千餘里，至人定時，其火漸近，去僧坐處可百餘步，其僧心驚，誦經念佛，幷誦十一面呪，其火去所住屋可五十步，已來忽然迴風，其火遂漸自滅，建至○更三，忽然還熾，僧將掃箒撲火，撲遂不禁，去屋不逾十步，火即自滅云々

消惡夢

玄云。行者〇應等分取雄黃。置此像前。念誦此呪一千八反〇和暖水洗浴其身。一切惡夢除滅云々

疏云。夢惡者附神令見。誦神呪。變惡令吉云々

還呪咀

集經云。輪印呪（略之）若人日々作此印法呪供養者。他起惡心。作別法欲害呪師。還著惡人。若作佛法。建立道場。及行道所。當作此印誦呪。一切諸惡不能侵嬈云々

伏諸魔

又云。毘居唎多印（唐云瞋印第一面）若作此印（印略之）摧伏一切惡魔外道。皆無所畏。一切鬼神永無也云々

又云。阿目多印（第九面印略之）作此印時。欲界天魔皆悉戰慄。諸鬼神等。皆悉倒地。時觀世音語諸鬼云。汝等魔鬼莫倒莫怖。汝等起坐。我於今日作此法印。諸四部衆學此法者。莫令短命作病難等云々

又第十一印。名破魔軍印（略之）

惡人變心

又云。身印第二（略之）又注灌盛淨水。以此印呪二十遍經一宿已。用洗手面。一切惡人及鬼神等。不能惱害云々

又云。阿嚕陀羅印（唐云大怒印第五面）〇作此印。惡人惡神等皆悉變心轉作好心云々

息鬪諍（付結泉）

玄云。取白縷結作一百八結。一呪一結。繫著此像左邊瞋面頂上。經一宿已。解取此索。稱怨讎名。截一々結。各令異處。一稱一截。乃至都盡云々

又云。令彼怨讎所作不遂。自然歸伏云々

不空云。加持白線一百八遍。繫忿怒面。一切鬪諍言訟皆悉得勝。除息。若繫於寂靜面。能除一切障難云々

勝軍陣

集經云（大呪）若入陣鬪戰。若爲毒所中。持此法者。一切諸難無所能爲云々（輸多同之）

玄云。他方怨賊欲來侵境。應取燕支一顆（集經大如大豆）誦此呪。呪之一百（集經千）八遍。粧點此像左邊瞋面。正向彼方（集經向彼怨賊來所）令怨賊軍不得前進云々

不空云。以香花奉獻聖觀自在。取烟支加持一百八遍。塗左微怒面額。降伏一切怨敵軍陣云々（烏支烟支云々）

婦女得兒法

集經云。十果報印呪第十三（印略之）若婦人欲得兒者。以五色粉作四肘壇（曼荼羅栽上）取一淨罐。淨盛淨水。中著五穀。以柳枝等塞口。復以生絹束其柳枝。種々好花莊嚴其罐。即著壇中。懸雜色幡。壇開四門。燃十六燈。復以種々上妙香花。十二盤食。而爲供養。於四門外各安一部。好細音聲。如不能辦。一部亦得。嚴辦供已。呪師著新淨衣。壇西門外。面向東坐。作印奉請觀音彌陀等。次第請已。各安本位。令其婦人香湯洗著新淨衣。於西門外作大蓮花座。座上敷生淨草。次阿闍梨右手把跋折羅。左手把婦人右手。引來向壇北門外立。阿闍梨至心誦呪二十一遍。教令婦人至心念彼觀音名字二十一遍。如是次念彌陀。馬頭。大勢至。魔醯首羅名已。令其婦人三禮發願乞兒。阿闍梨以五色線一呪一結。成三七結。繫婦人項。次令坐花草上。念觀音百八遍。次阿闍梨以右手安水罐上。以左手把數珠掐。呪其水罐千八遍竟。次與婦人護身結界。次阿闍梨手擎水罐。婦人邊立。發願〇言。仰啓十方一切諸佛菩薩聖衆天龍八部諸鬼神等。以他心智。證知今日此優婆夷欲得有身生好男女。願大慈悲。速滿其願。婦人合掌念觀音。阿闍梨灌其頂上。即得聽明端正男女具諸相好（云々取意）

除諸病

衆病對治門

又云。若月蝕時。赤銅鉢（玄云銀器）盛牛蘇三兩（玄云一兩）在於露地觀音像前。用黃土泥塗作圓壇一尺五寸。蘇鉢置上。從初蝕時誦呪。乃至月還生。如是方止。取其蘇食。必須食盡。不得留殘。食此蘇已。身中疾病（玄云諸病）悉除愈云々

又云。甘露印第十（印略之）種々疾病。皆以此印々病處。至心誦呪。即得除愈云々（玄意同之）

不空云。於月蝕時。取蘇一兩。置於銀器。對像前誦密言七返。自喫及與他。一切疾病。皆得除愈云々

疏云。月蝕還生已。天表災相。神呪令除也

○誦此呪是月還生也

長病治 付結線

玄云。若有長病困不差。或惡神鬼來入宅中。應取薰陸香一百八顆。在此像前顆呪一遍。擲置火中。乃至皆盡。復取白縷作二十一呪結。一呪一結。繫置當前慈悲面頂上。經一宿已。解取。以繫病者頸上。所患除愈。惡鬼退散云々

疏云。病有二種。一定業病。雖定業病漸得愈。二橫病。天下萬病。經曰。用三寶物。十年得病。金剛所責故也。雖是橫病以呪得愈也云々

除疫癘難

玄云。行者應等分取雄黃牛黃置像前。念誦呪一千八遍。以水和之。點置眉間。三事成和暖水洗浴其身（不等和水灌頂沐其身）則一切障礙。一切惡夢。一切疫病皆得除愈云々

集經大旨同之

又云。復次若國土中。人畜疫起云々。疏云。若國土中不○能祛國災也。國有災怪。爲四因緣。一政令不順正。二別有阿黨。三不修慈心行。四不修福業也。國常豐樂爲四因緣。一政令順正。二心常平等。三常行慈心。四勲修福業也云々

又云。復取緋縷。作七呪。一呪一結。繫置最上佛面頂上。能令疫病一切消除。疾病除已。解去呪索云々

不空云。以緋縷右搓作線。麁如銅箸。爲兩條。誦一遍作一結。乃至七結。繫於患者頭不或頭髮云々

疫癘時護摩

集經云。應以種々香花等供養此像。以婆鑠迦木。像前燃火。取芸臺一百八顆。各呪一遍。擲置火中云々（護摩目錄云。婆鑠迦木者槿木也）

不空云。應供養觀自在菩薩。以縛捨迦木燒芸臺子云々

（和名云。本草云。芸臺味辛溫無毒。蘇敬曰。此人間可噉菜也）

梵網經疏云（香象）此中五辛。與餘處別。餘處有韮蘭葱蒜及興渠爲五。此又五中。大蒜可知。有人說。韮葱是胡葱。蘭葱是家葱。上三是人間常食。草葱是山葱。北地有。江南無。其興渠有說。芸臺是也。然未見成文。有說。江南有菜似野蒜。葉根似韮。亦名差子。無子。北地所無也云々

集經云。取白芥子。押取其油。使滿一升。取紫薑木。大如筆管。寸截數滿一千八段云々

護摩集云（覺超）集經云。佉陀羅木。唐云紫橿木。新羅學生云。佉陀羅木。唐云五枸木云々。又云。無佉陀羅木持。赤葉木代亦得○瑜伽論師記云。佉地羅迦山。此云擔木。往阿修羅以此木擔須彌山。故云擔木。此木生此山故爲名也

玄云。任婆木○寸截爲一千八段○塗芥子油云々

疏云。任婆木者○木綿木花也。此土所無也云々

集經云。婆木此云苦練云々

不空云。取苦練木搵芥子油云々

瘧病治

𡖎云。若有人患寒熱病者。或一日一發。或二日一發。或三日一發云々（文多略之）

集經云。若患瘧病。若一日一發。若二日一發。若三日一發。若四日一發。若患鬼病。若被惡鬼打。若鬼子鬼。若荼枳尼所作。若毘舍遮所作。若羯吒布怛那所作。若癲鬼。若羅刹作。若癎鬼作。若餘種種惡鬼所作云々

不空云。彌坦拏之（文略）注大佛頂云。餓鬼云々

又毘鬼入嚩羅（狀熱病鬼者。醫迦嚩迦一日一發鬼。底嚩吠底也迦二日一發鬼。底也迦三日一發鬼。咄嚩他迦四日一發鬼者）

集經云。以此呪印（印甘露）病者呪一百八遍。即除愈。若罪障重者。用五色縷。一呪一結○一百八結。繫病者項。或繫臂上。罪障消滅。病即除差云々（玄同之）

不空云。加持白芥子。和白檀香。一七遍塗。即愈。一切業障皆得清淨云々

狂病治

集經云。卒得狂病（不空云。攀枳儞等諸魅所持）呪白線。一呪一結。成三七結。像前𨅝跪。呪線一百八遍。繫像正前頂上。經一宿已。取繫病者項○其病即差云々（荼枳尼疏云。此云莫勝云々。毘舍遮疏云。此云狂鬼。或疏同之）

（亦曰朱色鬼。注大佛頂云廁神云々）

除一切鬼病

集經云。婆羊揭唎印（唐云大嗔印。第三面印。略之）若作此法。一切鬼病悉皆除差云々。又云。特崩（合二）沙尼印（印第六面。略之）若治鬼病印。以此印掌向右所之。日々燒香。此印者。蒙觀世音○歡喜。諸惡障難。悉滅無餘。所有一切諸鬼神。

皆不得近。亦不得便

除瘡病

又云。若患丁腫癰腫。若身玄云無身字病瘡疱瘡疽瘍癬等。種〻惡瘡玄云病云〻

幗云。或患漏云〻

不空云。瘭瘧白癩云〻丁腫和名云丁瘡疱瘡

和名云頗瘡頗面瘡瘍和名云頭瘡也白癩人面身頸肉色之良波太云〻

集經云。皆以此印呪之七遍。卽得除差。若障重者。呪黃土泥呪一七遍。用塗患處。卽得除愈云〻玄同之

不空云。如上鬼病對治云〻

刀箭病治

集經云。若被刀箭矛玄云牟稍等傷云〻矛和名云手戟入所持也

同經云。如上瘡病治云〻

風病治

又云。若患風病緩風偏風。若患癵風瘶風等病云〻玄云同之緩風血氣云〻癩風穴風歟

又云。皆印病處。至心誦呪一百八遍。病卽除愈。若障重者。以胡麻油若○牛蘇和樺皮靑木香。煎○以爲膏。每以此印〻呪七遍。以塗身上○若令服之卽除愈云〻玄同之

不空云。若患邪風。加持油塗卽愈云〻

樺皮。疏云。蓋是桂皮耳云〻靑木香。香字抄云。本草云。味辛溫無毒。亦治邪氣辟毒疫溫鬼云〻

頭風治

不空云。若患耳病。以靑木香油樺皮煎滴耳中。其痛卽止。亦能治半頭風

除呪咀病

幗多云。若有人被他瘶禱。野道呪咀。因卽成病。如是病者。在於像前。用其緋綖。一呪一結。呪之七遍。使作七結繫著像頂。經由一夜。取繫病人。卽得除愈餘譯無此事

小兒病治

集經云。婆羅路呪第八唐云隨心印呪略之若小兒病。用五色線一呪一結。成三七結。繫其頂上。呪師手作此印。印小兒頂。其病卽差

常生利益

四種勝利

玄云。復得四種功德勝利。一者臨命終時得見諸佛。二者終不墮諸惡趣。三者不因嶮厄而死集經云不爲一切禽獸所害不空云不非命終四者得生極樂世界云〻

往生極樂

集經云。阿目多印第九面諸四部衆。學此法者。莫令短命作病難等。若人日〻作此印法。種〻供養者。卽得大驗。死生阿彌陀佛所近於阿耨菩提云〻

又云。檀荼印。若人日〻作此印者。得四禪定。命終以後。得西方無量壽國成阿鞞跋致云〻

得不退地

又云。禮拜印。作此印。至心誦呪。稱讚三寶作禮一拜。遍十方一切剎土恒沙俱知諸佛。皆與授記。滅除禮者萬生已來罪障。悉除豁盡無餘。臨命終時。所禮諸佛。皆來迎接。橫截業道。不經諸難。直入佛會。必定得無生忍。成不退地云〻

離三惡趣

集經云。散花印呪第二十五印明略之作是法印。雜色花香。誦前呪三遍已。散諸佛會禮拜作香樂自然感動十方諸佛○歡喜。常爲伴侶○臨命終時。一切菩薩來迎。不經八難○地獄苦自然解脫。餓鬼皆蒙甘露飮食。畜生常得安樂

離六道苦

又云。離羅印第二面面作寬容作臏形私云行者形也云〻作此法。六道衆生。一切皆得離諸苦難

超多劫罪

幗多云。若有人。於十四日朝。或十五日。以香湯洗浴其身。著新淨衣作法略之至心誦持此呪。行此法者。當知是人得四萬劫離生死際云〻

不空云。於玄云半月白月十四日或十五日。爲我不食。一日一夜。淸齋念誦。超四萬劫生死云〻

滅五逆罪

集經云。復有人。犯四重罪及五逆罪○讀誦一遍陀羅尼者。悉得除滅○況復依敎能作印法誦持呪者。當知是人○於萬〻億玄云百千俱胝那由他諸佛所曾聞此。今還得聞。況復受持讀誦晝夜不忘者。是人若心有所念者。我滿其願云〻餘譯皆同之根本呪功能也

又云。觀世音○作如是言。我今有十一面。

各出一印。若人見聞及學此法。如法行者。四重五逆及恒沙無量罪。一時消滅。猶如猛火燒諸草木。隨何國土。有此法處。與我自身々現住無異云々

玄云。以此神呪隨所住處。若遠若近。結作界已。有能越之來相嬈害。唯除決定惡業應熟云々

不空云。唯除宿業不決定心受持云々

疑云。五無間者。是決定業也。雖觀音力。何除滅乎。答云。神呪功力可滅決定業。餘尊多有此事

或云。權教之中。可有定業。今教不可有定業之事

正應三年（庚寅）十月一日於釋迦文院書寫了

德治二年（丁未）七月三日於利生護國寺以釋迦文院之本書寫了

同八月十五日子時點交了

元亨四年（甲子）三月十六日於田原本往生院僧房爲密教弘通利益衆生校合了

二交了

金剛資了性（俗四十四歲 法二十四臈）

覺禪鈔 馬頭

馬頭觀音法

（校者曰已下至四四八頁中段十四行以高野山寶龜院本補載之）

本書 （裏書四〇五）

陀羅尼集經第六卷

何耶揭唎婆觀音受法壇一卷（私云。諸錄無之。或師云。普通馬頭軌云大原大軌也）

聖賀野紇哩嚩大威怒王立成大神驗供養念誦儀軌法品二卷 上下（私云。諸家錄無之。法務御抄云。智證本云々。有疑者也云々 私云。集經六受法壇并二卷軌大略同之。一卷軌形像集經不違。一卷軌之十餘尚印皆集經同也。又兩軌別法全同也）

馬頭觀世音菩薩大呪法一卷（無人名說得驗悉地之相禪林）

畫馬頭像法一卷（別錄無之。但經錄并小野經藏目錄有之）

梵字馬頭觀音陀羅尼一卷（內題云。心陀羅尼云々）

法生起（付馬口海。委有別）

師傳云。今尊者。常護行者。更摧魔界。除重障。能滅衆生惑業。有馬口德故。得噉食名也云々 又云。世間驢今明王有彼馬口海德。謂大海底能噉海水無盡。此尊食噉一切衆生煩惱濁水罪業毒草。悉盡之云々

大日經疏五云。如轉輪王寶馬巡履四州。於一切時一切處。其心不息。菩薩大精進力亦如是。以威猛之勢。於生死重障中不顧身命。多摧伏者。爲白淨大悲心。故以白蓮嚴其身也 同疏十云。馬頭菩薩（具音何義）

空者諸法實相行之得實相果。噉食即此空行即菩提法也云々

又云。除諸法實相。餘皆破障菩提法。以食噉壞破此悉盡故得成猛威大勢也云々

義釋云。除諸法實相之外。一切皆噉食之云々 （裏書四〇六）

胎軌云（青龍） 噉食無明諸障盡云々

軌云。如羸飢馬只草食更無他念云々

軌上云。如大馬口呑噉焚燒一切衆生藏識中若干

名號等 （裏書四〇七）

胎軌云（青） 馬頭觀自在菩薩（如意軌說同之）

羂索經四云。馬頭觀世音（集經同之） 授記經云。馬頭菩薩。疏十三云馬頭 胎軌云。馬頭明王（千手軌并青迎軌同之也）

甘露經云。馬頭金剛明王（八大菩薩經同之） 二卷軌云。聖馬頭尊

胎軌云（青） 大力持明王（同經之一） 二卷軌云。大威怒王云々

集經六云。云何耶揭唎婆觀世音菩薩

經三云。何耶揭哩嚩（梵字御筆 義操集云々）

集經云。何耶揭哩婆。唐云馬頭。普照觀音（馬頭變身也）

同云。師子無畏觀音（止觀二云。師子無畏觀世音。破畜生道三障。獸王威猛云々）

同闕集云。小者爲大被噉。弱爲强被食。故施無畏。救其衆生云々（悉檀抄云。私云。頭冠中戴白馬音故名馬頭觀世音也）

密號

義操云。迅速金剛 噉食金剛

作所

軌上云○命終以後生安樂國。從馬頭尊

右脇而生云〻

又云。本願力故。十方刹土無不現身云〻

本尊

時觀世音菩薩。卽現何耶揭哩婆身云〻

青頸觀音軌云。大悲觀音。化爲馬頭明王云〻

御身量

集經六云。其菩薩身長佛一搩（以長短人一正肘當）

智虛空藏記云。一搩者。從母肘節至于六腕節云〻

匡房云。裏云。肘臂面云搩云〻可尋之

羂索經云。八分云〻

俱舍論十二云○七麥爲指節。三節爲一指。二十四指橫布爲一肘云〻

光云。謂一肘有一尺六寸云〻

頌疏云。解云。計一肘有一尺八寸

光云。一肘有一尺六寸

有人云。俱舍一肘者。自肱至指前有二十四指。羂索經一肘者。自肱至腕歟。現有十六指也。各據一義。竝不相違云〻

已上法務御抄

採畫作法

受法壇云。取淨絹不得截割。請一畫師最功能勿還其價。洗浴著新淨衣。受八戒。日〻如是云〻

又云。又畫作像法。取新瓦瓶未曾用者。染作青色。於瓶上畫作何耶揭梨婆○像身高如來一搩云〻（集經同之。但瓶事無之。御口中出像也）

經（○大日經也）一云。作大力持明王。晨朝日暉色。白蓮以嚴身。赫奕成焰鬘。吼怒牙出現。利爪獸王髮。何耶揭利婆

疏五云。馬頭其身非黃非赤。如日初出之色。以白蓮花爲瓔珞等。大悲心故云用白蓮花瓔珞等而自嚴身也。光焰猛盛。赫奕如鬘。指甲長利。雙牙上出。髮如師子頂毛。作極吼怒之狀云〻

胎軌云（青）大力持明王。晨朝日暉色。白蓮以嚴身。赫奕成焰鬘。吼怒牙出現。利爪獸王髮（惟軌云。吼怒四牙現云〻）

菩提場一字頂輪王經二云。畫賀野仡哩嚩。身如火色。作忿怒形。鼻如猿猴。以蛇瓔珞。臂釧腨釧。繫花鬘。作瞻睹輪王勢云〻

已上文等手臂不分明也

圖像 一五一

又像（二臂）

（釋說非明。故古像圖之。用不隨人也。圖圖云。肉色。三面二臂。結印。立右足也。左跌翻外也）

不空羂索經九云。馬頭○左手執鉞斧。右手持蓮花莖葉。半跏趺坐云〻（裏書四〇八）

圖像 一五二

（中天竺國那爛陀寺三藏善無畏於大唐東都河南府大聖善寺圖像寺本唐和五年癸未八月十五日以前唐院唐本移圖了云〻養和年中覺禪寫之了最極祕藏本云〻）

又像（四面二臂立像）

集經六云○其菩薩身長佛一搩（以長短人一正肘當）總有四面。中菩薩面。極令端正。作慈悲顏。〻色赤白。頭髮純青。左邊一面作大瞋怒黑色之面。狗牙上出。頭髮從竪。如火焰色。右邊一面作大咲顏。赤白端正。似菩薩面。頭髮純青。三面。頭上各戴天冠。及著耳璫。其冠上有一化佛結跏趺坐。中面頂上作碧馬頭。仍令合口。菩薩頸下著寶瓔珞。項背圓光。數重色作。右手屈臂。手當乳前。把紅蓮花。其蓮花與菩薩頭齊正。臨左膊。其花臺上作化佛。著緋袈裟結跏趺坐。頂背有光。右手仰掌五指皆申。臂肘平屈其手掌擎眞陀摩尼（唐云如意珠也）其珠團圓。如作白色赤色光焰圍繞其珠。於其右手正當珠下。雨種〻寶。其左膊上著弊耶（二合）迦羅者摩（唐云虎皮）如著祇支。當右腋下。掩皮結帶。更用虎皮縵其胯上。以外臂釧天衣裙等。皆如餘處畫菩薩法。如令菩薩端身正立紅蓮花上。空懸寶傘蓋。菩薩頭。其上空中畫作種〻天音樂具。兩邊空中須陀會天儛踏供養（頂一面可尋）（裏書四〇九）

圖像 一五三

以古本圖之

又像（四面二臂立像）

同經云。畫馬頭觀音○身高如來一搩（人一肘）作四箇歡喜面。左一面黑色。眼青牙上出。右一面作赤色。名呪面。當中前面作菩薩面。令端正。白色。頂上空中畫面。口吐寶珠。四頭戴寶冠。〻上化佛坐。左手把蓮華向上。右臂下五指申施無畏○立在寶蓮花上云〻

私云。大略同前像也。但右手幷座蓮花

圖像 No.151. 馬頭(其一)（寶龜院本）

圖像 No. 152. 馬頭（其二）（寶龜院本）

圖像 No. 153. 馬頭（其三）（寶龜院本）

少違也。仍別不圖之。受法壇二臂像。集經全同也。但口中出寶像。軌說青色瓶上畫之云々

又圖 四臂

授記經云。畫四臂馬頭菩薩二手結根本印。右手持斧。左手執蓮花。丁字而立。作忿怒相云々

圖像 一五四

成就抄云。後本一面四臂。二手結印。右手持三股鈎。左手持未開蓮花。坐赤蓮花。肉色云々

已上大原抄同之。惠什闍梨云。或古本像。二手似金剛童子印云々

又像 三面八臂

八字文殊軌云。畫馬頭明王。面有三面。八臂各執器杖。左一手執蓮花。一手執瓶。一手執棒當心。二手結印契。右手上手執鉞斧。一手執數珠。一手執索。輪王坐在蓮花中。大忿怒相。現極惡猛利勢。餘皆依本法云々

圖像 一五五

又像 四面八臂乘水牛

馬頭軌下云。鑄作一金銅威怒王像隨意大小。現四面八臂。四口上下利牙出現。八手把金剛器杖。正面頂上現作碧馬頭。々髮如螺焔大暴惡形。乘青水牛。々背有蓮花。上蹲坐。遍身火焔。逾劫災焔云々

又云。四面皆忿怒。四口狗牙上下出。頭髮豎聳如火焔。四面頂上戴天冠著耳璫冠。上有化佛結跏坐。中面頂。作碧馬頭○身色赫奕如日輪。身火焔逾劫火。有八手。左右二手結根本馬口印。右一手執銳劍。左一手執金剛棒。右一手執金剛鉞鉾。左一手執寶輪。右一手施無畏。左一手執念珠。坐寶盤石上青蓮花臺。山色赤黃青色○身分莊嚴如餘處說云々二文合載一所也

圖像 一五六

初文乘水牛見。次文寶盤石上青蓮花臺上云々。蓮略之。御身古本也
校者曰。已上高野山寶龜院本

曼荼羅等事

受法壇言。當覺勝地淸淨之所。掃灑淸淨以香水牛糞泥地。懸種々雜色幡蓋寶鈴佩鏡。幷諸金銀嚴飾道場。立五色壇。縱廣四肘。先下白色。次黃次赤次青次黑。作四門。其壇中心以種々供養。心作蓮花座。安何耶揭唎婆○東門花座安十一面菩薩。北門花座安八臂觀音。南方安八龍（難陀婆素徳又迦羯因陀般摩摩訶般摩。商佉婆婆鳩唎迦等龍也）燈四十五燈○西門近南安火爐 文

又說二卷軌云。作四肘壇○先下白色。次黃次赤次青次黑。作四門。壇中心作蓮花座。置馬頭尊像。東門作兩蓮花座。安波羅多摩波羅遮那二童子。北門二蓮安一婆羅刹阿婆囉底等二童子。壇南方外○無花座。作八大龍王云々

又云。南北西三面。畫蓮花座。其上畫著牙形。東西花上。畫作跋折羅印云々（已上兩所文也）

四童子像事

又云。四大童子。一雙同體無異形暴惡大有強力。身色青赤。索髮分垂左右。著赤袈裟。腰背胯間繞虎皮爲力布。二手腕有寶釧云々

波羅多摩者（左右二手執一利鉾）婆羅遮（二手執鉞鉾）一髮羅刹（右執金剛棒。左執羂索）阿婆羅底（右利劍。左拔折羅）各跪坐瑟々盤石山。身有大火焔云々

行儀門

四種法事

息災（師主懺說也。又諸家同之。小野云。滅罪法）

調伏（寶任亮恚等之說。或師云。小野僧正調伏令行給云々）

又云。敬愛辨事尊也

受法壇云。西門近南安火爐云々

軌下云。像面向北。若向惡人所居方。持誦者身黑衣云々。同上云。壇西安本尊。瑜伽者於壇東對像敷茆薦 文

軌云。速獲得四種成就事。所謂息災。增益。降伏敬愛。鈎召等也

日時限等事

軌云。從白月十四日起首云々

又云。十三十四十五日。三日三夜云々

又一七日。或二七日。或三七日。或三十五日。或三十九日。或九十日。若六時。若四時。

圖像 No. 154. 馬頭（其四）（寶絲院本）

圖像 No. 155. 馬頭（其五）（寳幢院本）

圖像 No. 156. 馬頭(其六)(寶龜院本)

若三時。若二時。若一時。如上護摩作念誦。莫限數返云々

請書

自來二十三日於鳥羽殿御所可被行六觀音御修法仍轉六口伴侶馬頭觀音法可被參勤者依院御氣色執達如件

月　日　某

請文

謹請

院宣事

右自來二十三日於鳥羽殿轉六口伴侶可勤仕馬頭觀音法者謹所請如件

月　日　大法師某

支度 小野權僧正

注進

馬頭觀音御修法支度事

合

蘇　蜜　名香沈

五寶　金。銀。眞珠。瑠璃。虎珀

五香　沈水。薫陸。安悉。白檀。龍腦

五藥　白朮。人參。甘草。遠志。苟杞

五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。油麻

淨衣白色

自餘用物如常

右注進如件

年　月　日

檀樣

佛供十六坏大八小八汁八坏

菓子十六坏已上開白并毎日日中

後夜粥八坏。初夜無供物

檀木三十六或二十一。長八寸。無苦。甘味木用之歸々。椎柏。櫁。穀。栗等云々。通用松。檜也

乳木二把百八十一束。長十二指六寸也。并端直也。桑穀木二十一々。二種等云々

藥種芍杞甘草人參加持物胡麻

蘇油和合蘇蜜胡麻油用之

房花用白花

表白

今此馬頭尊者。蓮花部之明王。觀世音之變作也。內窮實相悟。噉食妄相戲論。外現忿怒形。摧破作障難者。首上戴白馬。表滅衆生惡業。身色類日輪。顯除行者之惑暗。利益掲焉。拂天魔於四十里之外。本願甚深。分身形於十方剎之內。凡厥種々災難一々除滅者也

種子　七集說

台藏軌等云。唅種子也云々。經二云。歸命含何耶揭哩嚩種子眞言也

疏十云。含馬頭也。訶是行加大空。是即大空之行也

三形　馬口小野　石山　六　白馬頭

印二卷軌云。根本印云々最勝

口云。二手合掌。屈進力戒方二節相合。禪智竝竪去進力如口形御法務傳也

經三云。如前印以定惠手空心合掌水輪〇入於中屈二風。置虛空輪下。相去猶如穬麥。何耶揭哩縛印云々廣攝軌同也。靑玄軌同意

如意輪軌云。馬頭〇印。二手合掌。屈二頭指無名指。於掌內甲相背竪。開二大指云々

八字文殊并無量壽軌全同也

私云。本流印也。勘諸軌本文爲證據之。諸家大旨用此印也

眞言大谷傳除歸命句

曩莫糝曼多沒䭾引南引唅種子吽恐怖

佉那野噉食諸障也畔惹打破薩匝合二吒野碎破

出胎靑龍軌。玄軌同之

經三并廣攝軌上二字無之也

又眞言八字文殊軌名心明（裏書四一〇）

唵一引阿蜜㗚覩納婆嚩吽發吒半音呼　娑縛合二賀引

合二賀

出八文文殊軌。十一面軌。最勝心明經同之

出無量壽軌。梵本御筆。又無量壽軌亦異之

右口傳小野慥傳也

或師本印用小呪。大谷同之

或云。今尊枯涸之衆生施甘露。今小呪

即甘露言也云々

觀想結前印言。破碎衆生諸恐怖。噉食

無明諸障盡也云々（裏書四一二）

又說（私云。師印不入無名指歟。成就院大原此定用云々）

二手合掌屈二頭指二大並不著（寶供云。勝二內）

（頭二大開馬口意云々）

疏十三云。馬頭印。作三補吒。屈二風指合

甲去空指根下校一麥許不相著。其二空

並豎稍仰其甲頭也

羂索經四云。馬頭印。合掌虛掌。二頭指屈

入掌中。令背相著。二大指並押二頭指中

節上

眞言

唵一度嚕二踐嚕攞三鉢頭合二米四毗(?)莽

祇（反風曳）餅五

此印三昧於諸法中最爲奇勝云々

又傳（寶任云。付調伏云。）

種子 [illegible]（用石山云[illegible]信〻運云。調伏之時或[illegible]字用之云々）

義釋五云。吽字本體賀字門因義。即蓮花

臺下有[illegible]塢聲是萬行醫藥上有大空點。

故具是開敷。只此誠諦之言恐怖諸是蓮

花部中忿怒也云々

三形 黑馬頭（表調伏義）

印（似金剛童子印）

觀自在生○軌云。戒方右押左外相叉。忍

願相拄。以進力勾戒方。禪智捻檀惠頭。眞

言（阿密云々。東）

十一面軌云。馬頭印。先金剛合掌。豎合二

中指。以二頭指各鉤無名指頭。指各押中

指上節。小指並豎入掌中。二大指並豎與

小指聚。呪同臂印也

寶任云。如金剛童子印。但二小指入掌。以

二大小指面押。小指舌也

惡業煩惱諸不祥厄難噉食印也。以大指

三度嚼之云々

聖賢云。二中指背合立。二無明外交。二中

下節押。以二頭指二無名第一節。各小指

內入中指並立。以二大押之。諸指頭一所

聚也。小呪用云々

私云。右印本文有煩。仍一兩日傳載之。

又諸師多用此印（裏書四一二）

安養抄。右惠什傳可見之

部主 降三世

諸尊 五大尊

呂息災塗調伏行也。息災調伏云々

又調伏可塗也

已上調伏樣

又印（私云。內縛。若外縛共說也）

最勝明王心經云。內縛豎二空。稍屈其上

節。是馬頭印云々

兼意云。攝毒印。兩手相叉四指於掌中

合腕。二大母指屈上節如蛇頭勿令相

著。攝一切毒諸用亦得

受法壇云。心印。二手外縛。並二大指相著。

各屈一節勿著食（?）指來去云々

（眞言阿密嘌云々。二卷軌心印全同也）

寶勝內供云。外縛立二大祕印也云々

信與同之 聖賢云。馬口形也。又馬頭

云々

又說（雜々）

種

[illegible] 成就院

[illegible] 大原 或軌說云々（秘藏）

義釋五云。此眞言。正以佉字爲體。佉是

不可得義。空長聲呼之。即是三昧用不

可得空爲方便故猶如虛空不可破壞。

除諸法實相之一切外皆噉食之云々

三

赤馬（惡恚）碧馬頭（兼意）（私云。軌說也）

印（寶任）

二手合掌。二風屈入掌。二大指端屈之。

二小指入掌（貞觀禪林兩僧正。禪念律師傳也）

又印 內縛頭指並立少開云々（用胎藏呪）

千手軌云。馬頭鉤印

二手金剛縛進力屈如鉤。向身招之。眞

言略之（私云。召請印歟。禪野。本尊加持用之）

言

唵賀野仡哩（合二）縛（反無濁）吽泮吒云々

出八大菩薩[illegible][illegible][illegible]經。馬頭十字心眞

言

[illegible] [illegible]

唵賀野仡哩（合二）縛（反無帽）吽吽吽泮吒（小野大谷用之）

[illegible] 出胎藏梵本軌。何耶揭吏

嚩眞言云々

唵一度嚩々々摩他々々訶嚩々々四賀

野儗哩嚩（反無可）吽發吒（半音）（出大法集經身呪名）

唵嚩密哩（合二）娜納婆（合二）僞納婆嚩吽發吒

出十一面軌馬頭觀世音眞言

已上有當喜院集

右印言等。依師傳載之。用否可開口傳。此外集經并二卷軌等。有十四箇印。就中十一十二呪甚廣。仍略之。可見別抄

道場觀 石山

本傳用之。但略種子等爲異

壇中有（梵字）字。變成蓮花座。々上有（梵字）字。變成馬口形。口形變成馬頭明王。赤肉色。三面二臂忿怒之形也。頭上有白馬之形。如輪王寶馬。碎破衆生諸恐怖。噉食無明諸障盡無餘云々

入我々入觀 私意

想我胸有八葉白蓮花。其上有淨月。淨上有（梵字）字。成三昧耶形。變成於本尊身。壇上本尊與我一體無二也。即本尊入我。我入本身。自從眷屬亦復如是云々

字輪觀 石山 金寶抄等云々

(梵字) 婆 諸法不堅固
(梵字) 吽 一切法無因
(梵字) 吽 捉縛不可得
(梵字) 阿 一切法無因
(梵字) 野 諸乘不可得
(梵字) 吉利 事業不可得
(梵字)

正念誦 廿股呪

散念誦

佛眼 大日 本尊二呪 聖觀音

千手 十一面 如意輪

不空忿怒王 大金剛輪 一字金輪

勸請句

馬頭觀音大悲尊 蓮花部中諸聖衆 小野

禮佛句 用梵號

(梵字) 大谷

南無阿利耶迦耶揭利婆

冒地薩埵摩訶薩埵 此句金寶抄加用

發願句

噉食金剛 又云。馬頭觀音 蓮花部中云々 觀自在尊

部母 白衣

伴僧 本呪

御加持 本呪

實任云。阿密里都呪。惠什同之

護摩

部主 聖觀音 息災

不空忿怒王 法務御口云。諸觀音通用云々

或千手 寶任云。寶覺用之。秘部

阿彌陀 寶任 大威德 肥果 調伏

諸尊段 六觀音 或三十七尊也云々

八千枚事

軌云。菜食作念誦。數滿十萬返。不食一日一夜。方設大供養。作護摩事業。以苦練木。兩頭搵蘇燒。八千枚爲限○心中望求悉成就云々

卷數

馬頭明王護摩所

奉供

供養法

護摩供

諸神供

奉念

佛眼眞言

大日眞言

本尊眞言

聖觀音眞言

千手眞言

十一面眞言

如意輪眞言

不空羂怒王眞言

一字金輪眞言

右奉爲后主殿下御息災安穩增長福壽心中所願決定圓滿始三月五日至于今日并三七箇日夜之間殊致精誠奉修如右

年　月　日　　阿闍梨 某

結願作法如常

功能等

顯體德

現忿怒

軌上云。賀野仡哩嚩。能摧魔障。以慈悲方便現大忿怒形。成大威日輪。照曜無邊界。修行者暗瞑。速得悉地故云々

又云。金剛手菩薩。復告文殊師利言。如來奉事是大威怒王。復過去十阿僧祇俱胝如來。皆蒙教示。正等菩提。有無量天龍八

部等。恒常供養恭敬承仕事。若纔憶念是威怒王。能令一切作障難者皆悉斷。一切障者不敢親近。常當遠離。是修行者所住之處。四十里內無有魔事及諸鬼神等。與諸大菩薩共同得止云々（前後文同不動立印軌也）

現馬頭

又云○我大慈大悲馬口本願深重故化一切衆生。專勝諸尊。由大慈故不著生死。由大悲故不住涅槃。常住無明諸境界種々惡趣滅盡六道四生生老病死之苦。又能噉食滅盡取事近喩如羸飢馬草食實無他念。此本願力故。十方刹土無不現身云々

一切衆同體

又云時。金剛手○驚覺召集一切聲聞辟支佛一切天龍藥叉乾闥婆阿素羅○人及非人一切群生等。皆來集會。復抽擲彼○衆生差別之心。令同一體。等住三摩地。名俱胝焚燒世界火滅。唯成一大火聚如七日光照。大馬口等衆流俱湊呑納無餘。盡成猛焰說是大威怒王聖者馬頭尊微妙心。亦大馬口云々

出世門

生安樂國（裏書四一三）

又云。當憶念大威怒王故。滅無量禍。命終以後生安樂國。從馬頭尊右脇而生云々

速疾成道

青頸觀自在軌云。作此法者。大悲觀音化爲馬頭明王。加破行人。速成佛已云々

除諸呪

集經一云。爾時會中無量諸大菩薩。四道果人。諸緣覺幷諸天衆一切鬼神諸仙外道。皆悉雲集各獻神呪。皆云○爾時觀世音菩薩。卽現何耶揭唎婆身。說神呪時。卽現呪神映蔽前一切菩薩諸天神等所現呪神悉令不現云々（文廣略之。帝殊羅施大佛頂也。卽繫馬頭云々。委在金輪抄）

伏五百由旬尊法

軌云。由此大威怒王威勢。故五百由旬內不得諸尊悉地。卽修行者○得威德自在云々

破外法（裏書四一四）

集經六云。若破諸法。欲令餘人近作呪法不成辨者。當作四肘三色粉壇○（略之委細）呪白芥子。一百八百一呪一枚火中燒之。一切諸人作法皆破此不能成辨（除外道人惡者諸人）

軌云。又法。若欲喫他呪者。取已身中小計血和白芥子。爲八千丸。黑月十四日一日不食取佉陀羅木爐中燃火。取前白芥子丸投火中燒○一切諸呪悉皆喫盡云々（喫外國語也外道也卽同大唐破滅語訓他者）

勝論義

集經六云。是法印呪（印言略之）若欲論議取牛黃蹯香龍腦香三昧和研呪千八返。點著頂上及髆上心喉眉間髮腦○後卽彈指得勝他法云々（文略之）

二卷軌云。又法若欲論議。當作前四肘壇。而供養者。皆得勝上。不被他難云々

世間悉地

除國中災事

軌上云。又法。若起種々災難國土亂。他國怨敵數來侵擾百姓不安。大臣謀叛。疫疾流行。水旱不調。日月失度。如是災難起時。是古國王身心精進請取持明者。大威怒像前作念誦。以骨盧草搵蘇乳蜜護摩數滿十萬返。外國怨敵卽自降。各還政治國。土通調。慈心相向。王子百官皆行忠。亦妃后婇女敬向王。諸龍鬼神擁護其國。雨澤順時。菓實豐饒。人民歡樂云々

家內止百怪

又云。又法。若家內遇大惡百怪競起。鬼神邪魔耗亂其家。惡人橫造口舌以相謀害。害其家。大小內外不和者。向馬頭前像作念誦數滿一萬返。諸惡事悉皆消滅云々

除一切畏

軌云。又法。日月蝕時。取淨牛蘇一兩新瓦鉢盛。卽把此鉢仰看日月呪鉢中蘇。乃至蘇煖或煙火出。服此蘇已。隨欲詣處。衆意卽至。若常誦此呪。一切怖畏得無所畏。所有障難悉皆解脫

伏惡人法

又云。對此像前。作三角壇。作底哩彼惡人形。或書姓名云々

除衆病事

二卷軌云○作四肘壇已。病無不差。若被毒藥毒蟲虎等之所傷者。當誦前根本眞言者。無有不差。用蘇木佉子搗以爲末稼

令微細。用格汁和如妙法。用大威怒王心眞言二十一遍。與其病人空腹服之。復內所一切毒蟲悉皆吐出。爲一切病惱。我成醫王治之。不差者無有此處。是古本願云云

治漏失

軌云。若人夜失不淨。取於白線呪八百返。後作呪索。一呪一結爲三七結。卽用繫腰。史不漏失。呪略之

大日經疏云。蓮花部中忿怒明王也云云

師云。三部中蓮花部辨事明王也

（裏書四一五）

元文五庚申年九月五日加修復補蟲損闕分了

東寺定額僧傳法會學衆

末資賢賀 五十七

裏書四〇五

梵字馬頭觀音自在菩薩心眞言一本

梵字馬頭觀音心眞言一本

梵字馬頭明王眞言一本

已上慈覺大師錄

馬頭明王大儀軌一卷 小野錄有之可尋

裏書四〇六

馬口海事 後日心地觀經文勘之可有別

悉曇抄云。十八道義釋云。是大明王噉食無明諸障盡。摧破衆生諸恐怖

文

謂如大馬口海呑納衆流。表示此故。頂現馬頭。有人云。百川異流同會一海云云。沒犯不增不減。此觀自在亦如是也。謂諸佛菩薩慈悲方便種種雖異。悉抄入觀自在身。而不增不減。如大海中犯馬口也。是故現馬頭也

此書不知誰人集持來一見次載之云云。不可爲指南云云

裏書四〇七

視聽抄云 法務 深纐賀尊明王何尊哉

裏書四〇八

靈所事

松尾寺本佛馬頭觀音等身也

在丹後國加佐郡內。願主若狹國海人也。依惡風漂著鬼國。劇海人念願云。今度歸著本國者。可奉造立觀音像云云。卽葦毛馬一疋現來。仍二人海人乍悅取之。卽本國木津濱小松本到了

裏書四〇九

又像 三面四臂

攝無礙經云。馬頭三面三三眼。正面寶冠中安化佛身。身相赤肉色。其大瞋怒相。利牙現臂上。四臂兩足。定惠結印。左結拳屈檀戒忍輪舒進禪如皆右亦如是。定惠進合頭當臆稍下垂。左定拳印相。右惠持鉞斧○住大蓮花。蹦跌右押左云云

祕藏記云。馬頭觀世音菩薩。赤肉色。大忿怒之相。幷三面。脣在上牙在白馬形。如寶王寶馬云云 悉可見檀抄之載

又像 二臂 小野僧正字治殿注進也 大光普照也

右手取蓮臺盛赤蓮花。左施無畏

六字[illegible][illegible][illegible]中之闍也

裏書四一〇

疏十云。𤘽 恐怖義也 佉陀 是噉食義謂噉諸障也。然此眞言以佉字爲體。佉〇宮也。此是空行用此行而得是印相。是授與義。所謂宮者諸法相也。此行所得印相之果。後當以此而授與人喫一也。或言能噉食卽是菩提法也。以此同是生也。合說二義也。字卽是壞顯也。門破一切法。反無有一餘也。 薩 普 吒 也 此闍字是欲色三界 普破也。諦以碎此合宮盡

除諸法實相。餘皆是破菩提法也。以食噉壞破此悉盡故得成猛威大勢也。此菩薩是蓮花部明王也

裏書四一一

若人欲入死亡家者。誦是 馬頭小呪 心呪二十一返。卽得安穩

又云。行惡道者。同呪二十一返誦。卽得安穩 文

已上可勘之

裏書四一二

普賢云。內縛二空屈閉

[illegible]云云

裏書四一三

受法壇云。〇當前面上至八千返〇中大光明遶呪師身。已還入像口。其口中出如意珠。取此珠。已卽得十四千歲壽命。得七寶轉輪聖王。命終以後。生安樂國。從觀世音足下而生之

[裏書]四一四
此尊不被金輪事
軌上云。出此印言大三昧印言也故如金輪
佛頂經說。若有人誦持頂輪王等。五
百由旬內修餘部眞言者。諸本所尊
念誦聖者不降赴。亦不與悉地。由一
字頂輪威德攝故。若能此太子設隣
近持誦輪王人。不蝕阻礙。不奪威力。
所持餘眞言。皆速得成就云々

[裏書]四一五
兼意抄云
降伏諸魔法云。若有人欲入死亡家
者。誦是心呪二十一返。卽得安穩。若
有人欲行惡道者。誦是眞言二十一
返。卽得安穩云々
兩事用小呪云々
私云。此文可尋

覺禪鈔　白衣

白衣觀音法息災

勘行先跡

天慶三年。東西賊亂。賀茂忠行。奏言。被修
白衣觀音法。兵革除滅。其法名爲白衣。時
無知者。隱者安攘災決白衣眞言陀羅尼
又傳。聞天曆比。坊城右僕射問或者。引不
明。仍以神護寺別當寬靜令修。爰彼者引
就東寺別當寬救尋之
又寬靜於右府殿修此法時。合山或律師
云。無之何修之衆人咲云々已上心覺
保安二年
長承元年。勸修寺法務令行給
律師任賢美福門院御祈行之云々災行之息

白衣白處一體事付白字

師說云。白衣觀音胎藏白處尊一體異名
也同心覺
實運僧都云。白處者白衣是也
疏五云。半拏羅縛悉寧。譯白處也。此尊常
在白蓮花中。故以爲名。亦名白身觀世音
云々
義釋五云。白是本淨菩提心蓮花種子含
藏處。萬德莊嚴從此出生。故以爲名云々
又疏云。從此最白淨處出生普眼故。此三
昧名爲蓮花部母也云々
攝無礙經云○白是衆色本。故以白衣相云々
或師云。胎藏曼荼羅有白身。白處。大明
白身三尊。千手軌有白衣大白衣二尊。
經中列濕吠多菩薩。半拏羅悉儞菩薩
之二尊。合本尊相何耶○
又小呪中有濕吠帝之句。幷半拏羅嚩
悉儞之句。何菩薩眞言乎心覺

依葉衣法事付不空羂索

或傳云。白衣者。卽葉衣觀音也。又被葉衣
觀音云々又先德寬救。依葉衣法可行之
云々
天德二七。信濃守家誠經次。隱者問般若
寺祚惟大德。答長慶大德云。被葉衣是。又
問就何軌誦何眞言乎　答。依葉衣經誦
葉衣眞言。撿有二十八藥叉。須伽彼經及
義淨譯孔雀經出梵漢兩名云々
問答抄曰。問。上古叡山無止眞言宗會
東寺祚惟阿闍梨而起問云。觀靜僧正
被行白衣法之時。依何文被行之乎云々
祚惟答云。以葉衣經爲本書。又以葉衣
印言等用之云々
今此問答可然乎
信闍梨云。我宗先德也。雖是非。但葉衣
形像印明等。皆各別也。何云一法乎。只
別法可行也云々祚惟闍梨般若僧正
御弟子無止人師也。雖然此義恐難指
南歟
或云。白衣觀音。不空羂索也云々
私云彼經形像印等說故歟可尋

爲蓮花部母事

師傳云。白衣觀音是蓮花部之母也云々

或云根本母云々
疏十云。此是觀音母。卽蓮花部主也云々
青龍軌云。白處觀音部母也。破是第一義
體猶如虛空也云々
不空羂索經第八。九。二十二。三十。白衣觀
音母云々
如意輪經云。白衣觀世音母菩薩云々
十一面軌云。部母白衣觀音云々（攝無礙經同之）

爲諸星母事

或云。白衣觀音諸星爲祖母云々
（七星卽觀音所變故也云々 北斗千手正觀音云々）
抄云。星供以白衣觀音爲祈禱之助成因
緣也。諸星宿之根本生母義也。佛菩薩自
在神通境界。用助成因緣云々
壽命經云。面向東方。禪指名集一切如來
作是誓言○乃至證菩提者。成皆助我々云
十一面軌云。結白衣印。亦護本尊。亦護自
身。念誦速疾成就云々
又云。妙見觀音普賢色身三昧之中一分
現身也云々（文多略之）

形像事

阿嚕力迦經云。畫聖者半拏羅婆悉儞菩
薩（白衣觀音白在母也）髮亦上結寶冠種々寶衣以爲
莊嚴。著白色衣。天衣爲坐。左手持棒。或持
羂索。右手執於般若梵篋云々
十卷抄云。見蘇悉地經等。執梵篋是部母
之表示也云々
十卷抄圖
（聖賢云。所持三形棒或索。又蓮花也。此中以般若篋爲深秘云々）

圖像 一五七
圖像考 三一

惠什云。白衣觀音形像。雖有異說。阿嚕力
迦經所說尤吉云々。仍快禪律師兩謁之
次。用阿嚕力迦經說云々
信運闍梨云。任賢律師勸修之時。自院被
送唐本御本尊。右手持梵篋。左手持索。頂
戴阿彌陀佛坐白蓮花云々

又像

不空羂索經八云。白衣觀世音母菩薩。左
手搏脇腔上仰掌。執不開蓮花。右手側揚
掌半跏趺坐云々
同三卷云。白衣觀世音菩薩。顏貌熙怡。左
手執蓮華。右手仰申髀上。半跏趺坐云々
（同經九卷像全同也。攝無礙經云。右垂祭印云々 或記云。蓮華如阿彌陀至花者極白色也）
同經二十七云。觀世音母菩薩。身白色。面
目熙怡。手執蓮華。微少低頭。半跏趺坐。以
諸羅穀天妙衣服珠釧而莊飾之。坐蓮華
座云々（㊟傳同也本尊繪之）

圖像 一五八 （裏書四一五）
圖像考 三二

又像

大日經一云。近聖者多羅。住於白處尊。髮
冠襲純帛。鉢曇摩花手云々
（胎軌幷羂索經二十二文同之）
疏五云。多羅之右置半拏羅縛悉寧○戴
天髮冠。襲純素衣。左手持開敷蓮花云々

圖像 一五九
圖像考 三三

又像

菩提場一字頂輪王經二云。菩白衣觀自
在。以蓮花髮莊嚴其身。以寶繒角絡披。右
手把頂多摩尼寶。第二手施願。此菩薩是
蓮花族母。應於蓮花上坐云々

圖像 一六〇
圖像 三四

又圖（已下本說可尋）

或云。頂上在觀自在王作說法相。菩薩頭
上以淨天衣覆垂左手執寶鏡。右手把楊
柳枝。身白色安立寶山。北斗七星及一切
星宿顯現本身圍遶云々（心覺幷理賢 不空軌說也）

又圖（㊟別紙形持之）（裏書四一六）

先德云。白衣觀音。其形慈悲柔軟。如是天
女。著白色輕羅衣。頭髮上覆白帛。頂戴本
師阿彌陀尊。左手執念珠。右手持印文。足
踏白蓮花云々（心覺㊟已上二圖略之）

參考圖像 No. 31. 白衣（釋迦文院本）cf. No. 157

白衣云白處尊白黄色左蓮右

与願着天衣坐赤蓮或左開敷之蓮

蘇悉經身白色尊經白色衣出露傳

三形開白蓮　[illegible]賢律師云唐本

坐白蓮云々

圖像 No. 158.　白衣（其二）

參考圖像 No. 32. 白衣（釋迦文院本）cf. No. 158

參考圖像 No. 33.　白衣（釋迦文院本）cf. No. 159

參考圖像 No. 34. 白衣（釋迦文院本）of. No. 160

又像唐本

大內記云。立二蓮花上。右手取念珠。左手以大指押無名指頭。從寶冠上白衣垂下。寶冠有化佛。又從頂上出五色雲。雲上有佛。右手作說法印。左手當前云々

圖像 一六一

參考圖像 三五

又像唐本

抄（十卷秘也）云。白河院在位之時。造等身白衣觀音。被渡眞言院。其像純押銀薄。以薄羅穀覆頂。左手垂持印鑰。右手持楊柳枝云々

圖像 一六二

參考圖像 三六

勸修事

口傳云。小野僧正付攘災決令習白衣法給故。別無本書云々

或師云。白河院殊信此尊。丈六等身令造立御云々

今法。小野流計有之。無他流之云々（心覺云。勝律師記云。白衣有儀軌。不知誰請來云々。後日勸修寺經藏以寫之。法務仰云。有疑）

法進 支度

白衣觀音御修法支度事

合

蘇 蜜 名香沈

五寶 金。銀。眞珠。瑠璃。琥珀

五香 沈水。白檀。丁字（或云安息）。薰陸。龍腦（白膠云々）

五藥 人參。甘草。遠志（或云赤箭）。黃精根。苟杞（白朮云々）

五穀 稻穀。大麥。小麥。菉豆。油麻

淨衣白色

自餘用物如常

右注進如件

長承元年九月六日 權律師寬信

自九月七日始修。十月十二日結願。五七日歟。壇所白河之忠盛宅云々

院御祈也。今度無請書眼前奉之（按察願所。支度同之）

行法 付金剛界諸無次第等

表白 略

夫轉禍爲福之計。不如祕密眞言之威德。除災延算之功。不過護摩妙法之力用。就中白衣觀音法者。是靈驗殊勝神力不思議所以纔致志者。猶如谷響之應聲。暫運念者。亦同月影之浮水。誠利物之力廣大。化度之功不虛。況護持帝王。鎭押國家之旨。專說此尊此法之中矣。是以太上天皇當今年殊可愼御之時。所令修此法御也。然則本尊聖者半拏羅縛悉儞蓮花部明王明妃。乃至二十八大法藥叉將。各本誓悲願凝一天法新靈驗。守顯御願之勝利所可令決定現前給也

勸請句

本尊界會白衣觀音 蓮花部中諸聖衆

發願句

白衣觀音 蓮花部主 明王明妃

諸大眷屬

道場觀

大寶樓閣中有字。變成八葉蓮花臺。蓮花臺上有字。變成淨月輪。月輪中有字。變成鉢曇摩花。花變成白衣觀自在菩薩。蓮花部聖衆。眷屬圍繞

北斗七星及一切星宿。恭敬圍繞云々

惜說云 小野

種子

三形 白蓮花 開敷 芬陀利迦云々

（師云。胎白身觀音種一。三蓮也云々。寬祐大呪九曜曆異言云々）

印 金剛合掌

大呪曰（金俱吒遷。私云。本心覺口傳有之梵）（裏書四一七）

曩謨羅怛曩（合二）怛羅（合二）夜（引）野 一 曩莫素

麼薩囉縛（合二）諾訖灑（合二）怛羅（合二）囉惹（上）野

者（去）覩地波阿（引去）路迦羅野怛儞也（合二）他

唵努麼底跛努麼底薩賓（上）儞佉（上）細娑

嚩（引二合）賀

（出攘災決幷宿曜軌）

（安師殿被修御修法之間。念誦九曜所異言云々）

攘災決云。九曜息災大白衣觀音陀羅尼

參考圖像 No. 35. 白衣（釋迦文院本）cf. No. 161

參考圖像 No. 36. 白衣（釋迦文院本） cf. No. 162

經云。若日月在人本命宮中。及五星在本命宮鬪戰失度。可立大息災觀音。或文殊八字熾盛光佛頂等道場。各依本法念誦。一切災難自然消散。一切曜不吉祥。誦此眞言能吉祥。眞言已上小野

或抄云。若有衆生。纔誦一返。一切日月星宿皆大歡喜。加護彼云〻

心覺云。若有衆生。被宿業破壞者。持念一百八遍。更不能破壞。常得大安樂〻云

又傳

種子 [梵字] 見疏十 或 [梵字]

三形 鉢曇摩花 開赤蓮花。或青蓮花 心云。吉祥菓石榴

印言 出十一面軌。印中卷。言下卷 ＊又梵文叶

內縛二頭指圓相拄。禪智並立 口云。二頭白衣。禪智間本尊也

唵濕吠（二合）帝濕吠（二合）帝半拏羅嚩（引）悉儞娑嚩（二合）賀

已上師傳。心同之

結界

讚 用正觀音讚 出十一面軌下 心覺云。用阿彌陀讚云〻

禮佛句

[梵字]

南無半拏羅縛悉儞 三返

抄云。無礙經云。伴タラハシニト云是白衣觀音也。此爲母云〻

密號 離垢金剛 或普化金剛

佛母 （朱）正觀音

本尊印 御口傳口。本尊加持相應經 三種印言加用之云〻

正念誦

唵嚩路枳多羯嚕馱摩耶羅〻娑縛賀 覺祐傳在小野眞言集。說所可尊 心覺云。石山說云〻 （朱）心覺用大呪

字輪觀 [梵字]等

散念誦

護摩

部主 聖觀音 又馬頭 或阿 或千

諸尊 六觀音 又三十七尊

加持物呪。初正念呪用之

伴僧用大呪

御加持同上 御傳

寬祐云。十一面軌小呪用伴僧御加持云〻

白衣觀音御修法所 （裏書四一八）

奉供

大壇供一百五箇度

護摩供一百五箇度

諸神供十五箇度

奉念

佛眼眞言二萬三千返

大日眞言一萬五百返

聖觀音眞言一萬五百返

本尊眞言六十三萬返

金剛吉祥成就明一萬五百返

妙吉祥破諸宿曜明一萬五百返

成就一切明一萬五百返

馬頭眞言一萬五百返

一字金輪眞言七萬三千返

右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶壽御願圓滿。始自九月七日至于今日并五七箇日夜之間。率六口伴僧殊致精誠奉修如右

長承元年 覺信

寫本云

壽永二年壬九月二日初建久九年功了 覺禪 五十七

康元二年三月上旬書寫之同十四日校點了

元文五庚申年十月七日加修復補虫損了明六日於醍醐山上悉曇字記并行狀記等講談成滿不顧疲倦雙考了是偏爲令法久住而已

東寺觀智院 勸修寺淨土院 末資權僧正賢賀 七十五歲

（裏書）四一五

胎圖小野。白身也。肉色。左未敷蓮。右拳置右膝立。坐赤蓮。大明白身。左蓮上珠。左掌仰左乳上置乳上置。身白黃。坐赤蓮

（裏書）四一六

又左手持念珠。右手覆左手上。銘云行道觀音云〻唐本也

或云。此像雖爲白衣本尊云〻

已上心覺

寬祐闍梨云。白處尊白衣。是道行觀音也。是外例白衣云〻

攝無礙經云。白處觀音。髮冠襲純色

相。白黄色。左定鉢曇摩。右惠垂拳印。
百千種瓔珞嚴身。如上說云々

裏書四一七

七卷抄云
大白衣觀自在菩薩。眞言如常 略之

曩謨囉怛曩引二合怛羅夜引野一娜
莫阿引去哩耶引嚩路引枳帝濕嚩合二
羅引野合二冐地薩怛嚩合二野三摩訶
引薩怛嚩引二合野摩賀引迦嚕抳迦
引野五怛儞也合二他六去引濕吠引二合
帝引二合濕吠合二薫引寬引八濕吠合二多
上都惹反慈九曳濕吠合二多嚩反無獲悉怛
隷引二十合濕吠合二多摩引上隷十引一羅楞
呼去鑠訖哩合二帝引惹反在羅曳尾惹上
曳阿上爾帝引阿跛羅引爾帝引十四
薩嚩悉馱娜莫娑訖哩合二帝引十五
反色買里弭里枳里六十捺羅捨合二野娑

引去馱野娑嚩合二賀 說所可尋
此外印言經疏幷蘇悉地。千手軌。
觀素經。集經等多之。恐繁不書。且
無師傳故也。可見別抄

〇

白處 缺鑁入中
半怛他鑁多尾灑野三婆吠鉢娜麼
忙廄儞娑嚩賀
御作台梵本次第有之。延命院次
第有歸命句。雖非師傳呪。秘載之。
白衣觀音白處像同故也

多羅印言云
二手內縛進力端相拄。禪智竝立
法務云。如多羅菩薩者。十一面軌文
也。而上說多羅印云
二手內縛合二頭指如未敷青蓮花。
諸師據之。而今說之禪智進力者。是
古軌之說也。可交他軌文歟可尋之
已上勸修寺四帖記也
右文心覺說

柿袋云。攘災眞言
唵薩嚩怛羅合二室哩曳三摩曳莎呵
三十六禽眞言
唵阿詣羅々々々俗伽羅々々々莎
呵
又言
濕吠合二帝惹致儞半拏羅縛悉儞
惹吒摩矩吒馱引哩抳娑婆合二賀

印 普通印 又合掌 或云蓮合掌
又印 惠施願定拳。進禪各合
ムハク
已上心覺闍梨
唵迦致尾迦致迦吒孕迦致二娑嚩
引二合賀
出最勝心明王經 心覺云 觀智記

裏書四一八

供卷數
白衣觀音供所
奉供
供養法一七箇度
奉念
佛眼眞言七百返
大日眞言七百返
本尊眞言七千返
馬頭眞言七百返
一字金輪眞言七百返
右奉爲 女大施主殿下御除病延
命恒受快樂御願圓滿。始自十二月
十三日至于今日。幷一七箇日之間
殊致精誠奉修如件
保安二年十二月十九日
阿闍梨大法師寬信

覺禪鈔 如意輪上

本書　瞻部益　尊付屬
祕々法　呪功多少　名號
形像　六手　至信心
不發嗔　父母孝　日月吉凶
念珠　三種法　時員
限呪遍　請書　請文
支度　道場莊嚴　表白無之
道場觀　種三印言　念誦等
護摩　卷數　結願　寶珠

裏書
呪多少　八名　形像
六手六觀音　六手本誓　障形
縱提　道觀印言　呪等句義
布字　加用呪　讀經
供卷數　送印　寶珠法異說
兼意闍梨云。阿陵國僧留弘本國日誦
持如意輪瑜伽。稍得法力云々

如意輪觀音法

本書等
如意輪陀羅尼經一卷 菩提流支譯出大藏　花金剛三昧耶加持祕
密無障礙經　貞・圓・
觀自在菩薩如意輪心陀羅尼呪經一卷
義淨六枚祕　智
觀世音祕密無障礙如意輪陀羅尼藏義
經一卷 祕錄云　梵釋調本

觀自在菩薩如意摩尼轉輪聖王金輪呪
王經一卷 法務御抄云。無諸家　錄。但諸師引用之
如意輪念誦法一卷 不空。貞。大師。智。慈。　如內題
內云觀自在菩薩如意輪念誦慈法字有儀軌云々
觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷 不空。貞。大。慈
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷 金剛智
禪林 不說別法
已上二本同本異譯品付大法
如意輪觀門義注祕譯一卷 不空。大師。不入貞
都表如意摩尼轉輪聖王次第念誦祕密
最要法一卷 解脫師子譯。說用心。禪林
觀自在菩薩如意輪瑜伽祕密念誦儀軌
一卷。無譯者
聖如意輪觀世音菩薩修行儀軌一卷 本持
無譯者
已上二本內文大略同。初書若智證錄
書歟。可尋
觀自在菩薩如意輪陀羅尼一卷 不空。慈
如意輪王摩尼跋陀別行法印一卷 無慈。祕錄之
如意輪菩薩眞言注義一卷 慈
如意輪要略法一印 安祥
如意輪陀羅尼注一紙 不空三藏　法禪林
梵字如意輪眞言一本 三十帖錄慈同之
梵字如意輪讚 三十帖錄有之　又安祥請來（裏書四一九）

瞻部洲利益
如意輪陀羅尼經云 大本 此如意輪明。是
法瞻部州利樂成就一切有情菩薩善根。
若有有情。發心此明讀誦受持○此生證
神通遊戲三昧耶○得大福利。於當生獲

大功德。一切大龍八部皆應敬護云々
經云 義淨 說此微妙陀羅尼法。於瞻部洲
有諸衆生。發心口誦得親驗。汝依我教諸
有情數々勸加策勵○令得證驗。爲現其
前云々

受釋迦付屬
經云 大本 我於無量劫來。以大悲力受如
來教。付屬有情。常隨擁護與其敬驗。准佛
證知。爲有情說如意輪○明云々

祕密法
軌云 異本 若以此法令見他人惡比丘。得三
世諸佛御身出血罪。入十羅剎彼身中生
災。能祕密云々 ㊟鳥羽僧正卜一祕法其一也

本尊隨行者
都表軌云。承事聖尊持密言。唯願尊者○
莫違本誓○速現妙莊嚴身。我若已現身
得證法雲地。常侍尊者不離左右云々

神呪多少 （裏書四二〇）
經云 大本 若國王誦念時。於七日中六時
各誦一千八十返。若后嬪妃每時常誦九
百返。若王子誦八百返。若公主誦七百返。
若宰官誦六百返 乃至 若比丘誦一百八
返。若男子誦一百六返。若女人一百三返。
若童男誦一百返。若童女誦九十返。此名
課法。持念稱名。一切勝事。皆獲成就。富貴
安樂。資財穀帛。奴婢象馬。一切樂具隨意
增長
法務集云。通三呪功能

名號 （裏書四二一）

軌云。如意輪　又云。眞多菩薩云々
又云。如意輪蓮花峰王云々
抄云。今菩薩正觀世音。爲成衆生二世悉地。名詮自性。號觀自在如意輪。如意者即寶也。雨世間七寶及寶相寶。一切珍寶在如意輪中○輪者羯磨事業。即教令輪轉法輪。佛菩薩皆具此萬德。能衆生滅重惑業障。無有缺減。故名如意輪
經云。無障礙觀自在云々
法要云。愍有情作無量方便化身。爲種々從生及涅槃。轉大妙法輪。皆從意寶出。所說妙法以輪成就。以輪爲妙智。能斷諸結使云々
或文云。如意寶輪王隨愛樂如意無不隨心云々
形像　六臂　（裏書四二二）
法要云。六臂身金色。皆想於自頂髻寶莊嚴。即生自在王。住說法相。第一手思惟○第二持寶珠○第三持念珠。左第一按光明山○第二持蓮手○第三手持輪（不空同之）
軌云（不空）○想自身如本像。六臂相好起大悲心云々
不空羂索經十二云。如意輪○菩薩一手取輪。一手取蓮花一手掌寶珠。一手頰一手膝上執數珠。一手按地。結跏趺座云々
㊟攝無礙經同之
六手利六道　㊟七卷抄云此像常通行法用之
（裏書四二三）
法要云。六臂廣博體。能遊於六道。以大悲方便。斷諸有情苦云々
抄云。六道中三重三輕。以右三手救重。左三手救輕云々
或云。六手利益有二種義。一者以六手三昧利六道衆生。二者一々三昧普利六道云々
右一思惟手（利地獄道）
軌云○思惟愍念有情故云々
抄云。思惟定。定三昧也。觀察義。正觀音入無垢三昧。拔地獄重苦與樂。彼苦重故。爲彼表之。或云。毘盧舍那內心得金剛法清淨無染三摩耶。已從其心出種々光云々
念誦結護云。在補怛羅山。住思惟三昧云々
第二寶珠手（利餓鬼道）
文云。持如意寶。能滿一切願文
抄云。爲救餓鬼苦。以如意珠雨種々食。施諸餓鬼乃至法界一切衆生。所願皆令滿足
又云。寶三密攝持故得大悉地。觀音三密。寶珠三密。衆生三密。三平等成大悉地。又財寶爲從珠生。爲人間生。即因緣和合生依玉出寶。依行生珍。無玉有行無財。有玉無行不出寶。寶與行相應。雨二世寶。本覺之利理。無行願時不顯云々
第三念珠手（利畜生道）
文云。持念珠爲度傍生苦云々
抄云。畜生者。愚癡所感。念珠是智惠形也。以智治愚。諸衆生破愚癡暗。滅無明苦云々
或云。以念珠百八智斷破彼癡暗
左第一按光明山手（利修羅）
文云。按光明山。成就無傾動云々
抄云。以大定手按光明山。修羅恒與諸天鬪諍。調伏其心。令不傾動。又能令一切衆生令斷惡云々
第二蓮花手（利人道）
文云。持蓮能淨諸非法云々
抄云。持清淨蓮花。除人道重苦。蓮不染泥水。諸淨非法。所有衆生離苦得清淨云々
第三金剛輪手（利天道）
文云。持輪能轉無上法文
抄云。三界諸天。未斷生死輪迴苦。故轉法輪令斷苦輪。乃至法界亦復如是云々
修行門
行人可至信心事
經云（大本）觀自在於一切時護如愛子。與自在作是法者。除不至心云々
不可發瞋意事
軌云（異本）若人持此法先斷瞋恚心。若興瞋意者。滅萬善。成萬惡。能迴心思。易悉地成就云々
行者可孝父母事
法要云。先擇其弟子族姓敬法者。多人所敬愛。智惠而勇進。決定毘離耶。覺惠常不捨。盡孝於父母。淨信於三寶。樂修菩提行。於四無量心。剎那無有間。常樂大乘法文
不擇日月吉凶事
經云（義淨）發心悕求此生現報者。應當一心受持此呪。欲受持時。不問日月星辰吉

凶幷別修齋戒。亦不假洗浴及以淨衣。但
止攝心口誦不懈。百千種事所願皆成。通三呪
或云。此大悲儀軌。時食與澡浴。若淨而不
淨。常應不間斷云々
經云大本依法持如意輪明。不假占擇日
月吉宿。亦不一日二日斷食。亦不沐浴。亦
不作壇。著淨衣服。明水灑淨。如常齋食作
成就法云々
文云。或淨不淨。能成有情云々
念誦法云不空行者澡浴。或不澡浴。悉無
障礙。但當運心思惟觀察文 淨三業呪功德

相應念珠
軌云不空持念珠○蓮子螺珠餘寶無瑕
光好者。當穿一百八文 法要同之

通三種法事

增益
小野傳云。如意輪增益○定賢僧正イ法務支
度增益也
經云大本居淨室中。面東趺座
軌云不空修眞言者。面向東方文

敬愛
或師云。可敬愛云々
法要云金行人面於西文
次第云石山面向方不同文○隨意樂。
但作迸東略法。向西方者。良得便宜也
云々

息災
金寶抄幷諸師傳。息災修之云々
或云。六觀音連壇之時。尤可修息災云々

軌云不空以白檀香泥塗壇圓文

行時員數事
師主云。日別可行三時普通事也
經云大本不斷絕六時文
軌云不空四時相應壇云々
法要云。四時或三時。此法後夜勝文
都表儀軌云。每日三時云々

限呪遍事
經云大本時別一千八十返不絕滿三落
叉梵落叉唐云十萬數云々
軌云不空百日中誦百萬返文
法要云。心及中心一千與百八隨力念誦
云々
都表軌云。三七日中滿三十萬返○三時
々別誦一千八十返或百八返。如是數滿
三十萬返云々

請定
某阿闍梨
右自來十八日於 禁中被始行六觀音
法。仍擧六口伴侶。可被勤行如意輪法者。
依綸旨請定如件
年 月 日 左右中辨某

謹請
綸旨一紙
右自來某日於 禁中擧六口伴僧可勤
修如意輪觀音法者謹所請如件
康平八年五月 日 某
支度二所文一通加書之
注進

如意輪觀音御修法一七箇日支度事
合
蘇 蜜 名香沈
五寶 金。銀。眞珠。瑟々代螺貝 頗梨代水精
五香 沈。白檀。鬱金。龍腦。丁子
五藥 赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。天門冬
五穀 稻。大麥。小麥。菉豆。胡麻
別香
苓陵香 乳頭香 甘松香 藿香
薰陸香 牛黃 黃精根 苣蕂
白芥子 淨衣黃色
㊙已下別在之。壇一面。有壇桶脇机二前禮盤一脚。有半疊一々可用意私
壇供八石 御油一斗五升
壇敷布一段 大幕一帖
阿闍梨一口 伴僧
承仕二人 駈仕四人
見丁二人
右注進如件
嘉承三年六月八日
權僧正範｜
法務定海大略同

建立道場
念誦法云。於淨室山林流水。最爲上勝。建
立道場。安置本尊○應瞿摩夷塗拭其地。
以白檀香磨爲香泥。以用塗壇。或方或圓。
隨意大小云々
法要云。山間及流水。淸靜阿蘭若。隨樂之
間谷遠離諸危難。隨力嚴供具云々
都表軌云。或在伽藍精室處。或神舍利祠

塔中應可存心辨供具尊向西方云々

壇圖

佛供各菓子十六坏　汁八坏　已上開白并每日々中也

後夜　粥八坏　初夜無供物

乳木　藥種　加持物　檀木

禮拜

行法　念誦法不容依十八道　法要金智依大法不空軌同之

法要云。行人漫提自在王次禮餘方佛。以五輪著地。如教之敬禮云々（裏書四二四）

開白表白詞

擇定吉日良辰。如行震多摩尼。行法大意者。最上尊教。經億劫難遇。極祕密宗。簡萬機正授。而今謬以羊質得觀音密法。忝傳鴻業修三密觀行。聖如意輪觀音隨類應度之方便勝諸佛菩薩。普門示現之利益超一切大士。深垂一子平等之慈悲。正六道利益之色形。如衆生之滿衆願寶珠之雨萬寶。弘誓殊深。名號表之。妙流千光明。廣備六手臂。加之惡夢惡想。百千萬種諸不吉祥。由此呪力。一時消滅。某雖恐愚鈍。實仰宿緣。伏乞。拂五住之塵。漸瑩心鏡。酌兩部之流。遂開覺蓮

加持供物　馬頭印言用之　有別

勸請句　小野

大聖大悲如意輪　觀世音大聖如意輪　如來部中諸聖衆　蓮花部中　金剛部中

梵號　或本

[梵字]

曩謨阿梨耶眞陀摩尼冒地薩埵摩訶薩埵　或本

[梵字]　嚩路吉帝濕嚩羅耶

密號　御筆義操集云　[梵字]　持寶金剛　又等引金剛

道場觀　結如來拳印　石山成就院同　（裏書四二五）

壇上有[梵字]字。々變成寶殿樓閣。其內有壇場。四面皆有階道。寶樹行列。皆垂瓔珞羅網。其壇場上有[梵字]字。變成紅蓮花臺。其上有[梵字]字。變成滿月輪。上有[梵字]字。左右亦有[梵字][梵字]字。其三字變爲金剛寶金剛寶變爲本尊。六臂身金色。頂髻寶莊嚴冠。坐自在王。住說法相。身出千光明。頂背圓光。右第一手思惟。愍念有情相也。第二持如意寶爲滿一切願也。第三持念珠。爲度傍生苦。左第一手按光明山。成就無傾動。第二持蓮花。能淨諸非法。第三持輪手。能轉無上法。六臂廣轉體。能遊於六道。以大悲方便斷諸有情苦。八大觀音及蓮花部無量聖衆前後圍繞　異言如常

或云。由結此印言加持威力故。即此三千大千世界成極樂刹土云々

部母　白衣　印言有別

字輪觀　（裏書四二六）

法要云。想尊口中流出祕密言◌第三呪。五色光照耀入瑜岐門。列心月輪中。諦思惟入阿字門。即入字輪觀。遍觀諸字。此名三昧念◌不久成種智云々　不空軌同之

種子

[梵字][梵字]　範俊僧正師云。[梵字]蓮花。右[梵字]如意寶福也。左[梵字]輪即智也　私[梵字]輪云如何　或云。三字變成三辨寶云々

或云。[梵字]慚愧義之故離不染。具一切菩法云々

或云。雖爲三字。寶二字蓮花金剛二部也。定惠攝入云々

石山次第云。[梵字]左右[梵字][梵字]。其變成金剛寶蓮花。種子放光明照十方。然後變成八葉蓮花云々

持寶金剛次第云。[梵字]字變成八葉蓮花。左右有[梵字]字成寶流散千光明

法要云　金智　想己身前觀紇哩字變爲蓮花上。中有紇哩字。怛羅安兩邊云々。不空軌同

三摩耶形 ㊟如意寶珠尊師御說

備說 範一僧正云。金剛蓮者。蓮花上置寶珠也

諸家云。紅蓮花上震多摩尼云云

或云蓮上輪云云上置寶珠並幢也

法要云。金剛寶蓮。共變成所尊。持眞多妙寶云云

念誦軌云。想心中正當胸間。如滿月形〇月上八葉蓮上有如意寶珠。如紅頗梨。赫赫光明至無量世界。於光明中想自身本尊像六臂相好云云

三種印言 （裏書四二七）

根本印

師傳云。虛合。進力寶形。二中指蓮葉形云云

念誦法云不空 根本印。二手合掌。二頭指如寶形。二中指如蓮葉。合竪二大〇頂上散之。誦根本眞言七返

法要云金智祕 根本印平掌當心。忍願如蓮葉。進力摩尼形。餘度如幢〇滿有情願

不空別本軌同也 石山七卷抄文同之

根本眞言 （裏書四二八）

曩謨引 囉怛曩二合 怛羅二合 夜引 耶

莫阿哩也引二合 嚩路引 枳帝濕嚩二合 羅

引 耶冒引 地薩怛嚩耶摩賀引 薩怛嚩二合

引 野摩賀迦引 嚕抳迦引 野怛儞也二合

他去引 唵斫訖羅二合 韈底丁以反 振跢引 摩抳摩賀跛納銘嚕嚕底瑟姹二合 入嚩二合引 攞阿羯羅灑二合 耶吽發吒莎賀

梵本同義注祕譯㊟私云大本經同但文字作達也

心印 石山心祕密印

師傳云。前印小指無名指外縛云云

念誦法云。結心印。根本印無名指小指外相叉云云

法要云。本心印。依根本印。無名指小指外相叉云云

法要云。本心印。依根本印。戒方檀惠縛。一切意願。應心之所念。悉得成就云云

不空別本同之。石山等用此文

密言曰 心呪大本經云大心陀羅尼

唵跛納麼二合 振跢引 摩抳摩訶入嚩二合 攞吽㊟蘇婆訶朱大本經

心中心印 石山金寶抄隨心印

師傳云。合掌。進力寶形。中指縛小指相交云云

念誦法云。准根本印。中指外相叉。小指橫散頂云云

法要云。隨心印。二手堅固縛。進力摩尼形。禪智竝申。戒方亦舒直。檀惠相二交竪

不空別軌同之

心中心呪 大本經云。小心陀羅尼 梵本同義注祕譯 （裏書四二九）

唵嚩囉娜跛納銘吽 已上三呪出彼軌 已上三軌不空譯

㊟已上三呪以花藏院空師本軌三呪出之 蘇婆呵朱付大本經也 私法要不集之

已上。種子。三形。三種印言。常途傳也。諸家道場觀等。皆載之

或師云。三印三呪故。三密相應成悉地云云

師云。今法。種子。三形。印言。皆蓮花寶輪三智也

都表軌云。三種眞言次第。初大心外加持。第二根本想內。第三小心內外通。如此三道妙眞言。安立行者文

又傳 廣澤

種 ㊟私云。胎觀音院傳集 八大觀音之內

三 金剛寶 三寶瓶上寶珠

印 印言三種如常 祕說云。種

印。第三印 前根本印無名指縛。小指相交大

眞言 心呪

已上廣澤口傳在之

興師云實任傳云云。云云已下最祕傳也。努努可祕藏。未與一人云云 （裏書四三〇）

印 二中指如蓮葉。二頭指寶形。二大竝竪。二無名縛二小交

口云。二大幢也。二頭指寶。二中蓮花也。二小輪云云

疑云。珠形圓也。何作三角乎。答三角表三辯寶云云

興師云。三印准知云云

眞言中呪 跛納摩蓮花。振多摩尼寶。入縛羅光明云云 本文有裏

實任云。右印言。二臂像爲本尊左掌摩尼珠右施無畏傳
兼意云。必不可用三印言。唯用此一印
言。名小心契云々
聖賢云。此印用大呪云々
熾盛光明云。觀自在亦號如意輪。定惠金
剛縛。忍願如蓮葉。二風感如寶。空輪竝似
幢。擧地交上節。爲小心契。眞言曰
曩莫三曼多沒馱引南一唵引鉢娜摩二合
進跢摩尼反尼員入嚩二合攞引吽引入
或云。此呪如意寶珠也。放千光明。照十
方世界。生七寶。隨有情圓滿求願云々
八葉印
師主口傳。祕印八葉蓮花印上觀寶珠呪心
呪用之。金寶說信與云。八葉印祕印也
經云大本大蓮花三昧耶印。二手合掌以
二頭指二中指二無名指各擽開微屈。頭
相去一寸半。二大指二小指各竪相著微
屈印。明曰大呪在經可見之此外印呪多之々
想印作百千葉七寶開敷蓮花。供養一
切佛菩薩諸天龍神一切歡喜
都表軌云。第三根本眞言印。以二手腕相
著。當在胸前。十指竝散。二小二大竝竪。如
蓮花形云々
正念誦眞言石山云心中心呪。實澤同之（裏書四三一）
[悉曇] 信與同之
亮惠云。心呪用儀說也
念誦法云。念珠於掌中以心中心言加持
七返。○當心次第記數。至百八返乃至一
千八百返。往本尊三摩地。更莫異緣文

法要云。當聲順念誦勝妙音特。不高不下。
不緩不急。智者離分別及諸妄想心。若誦
落叉所求皆悉地云々
心中心呪也。不空別軌同之
散念誦或云。大日呪次可滿阿字云々
佛眼　大日　本尊大呪。中呪小呪　聖觀音
白衣　准胝　大金剛輪　一字
讚如常
或云。實任。六觀音中如意輪王也。彌勒與
如意輪爲大摩尼殿之主。同主天故。讚通
用二尊云々祕事云々
伴僧呪用大呪亮惠心呪云々
御加持大呪
醍醐大僧正伴僧御加持用大呪云々
金寶抄同（裏書四三二）
護摩用安息香
經云大本護摩法饒益有情○於淸淨處。
方量三肘塗地。當中圓一肘。深半肘穿○
火爐。黃土泥磨拭。白栴檀木。長二指半截
之○次白芥子沈香等。五更護摩五無間
罪消滅。七日護摩壽命無夭。三七日福壽
增起。國王等敬愛。三七日三十三天日月
天子四天王明仙衆來擁護○觀自在現
身。隨願滿足敬愛云々
金輪呪王經云。若暫燒火。念誦供養一切
三寶。災難消除。諸罪滅滅。乃至無間燒火
供養者。壽命轉增。滿一千歲文
部主　寶生尊　祕准胝上醍醐
正觀音　馬頭　已上小野

信與云。六觀音部主皆阿彌陀云々
已上金寶抄
諸尊段　六觀音　又三十七尊
卷數書仁（裏書四三三）
如意輪觀音御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
諸神供三箇度
奉念
佛眼眞言五百返
大日眞言二千一百返
本尊眞言七千返
白衣觀音眞言二千一百返
馬頭觀音眞言二千一百返
護摩眞言二千一百返
一字金輪眞言二千一百返
右奉爲。大施主殿下御息災安穩增長
福壽所願圓滿。始今月十八日迄于今日
幷七箇日夜之間。殊致精誠奉修如右
年　月　日　某
結願作法（裏書四三四）
先書卷數一通付枝。立壇右本尊左也
又案文一通。置左脇机。同机置佛布施。供
養法如常
但前方便無祈願等。後供養燒香次供佛
布施。次閼伽。次取念珠金二打次卷數讀之
金一打次事由。自餘如常
如意輪寶珠法亮惠（裏書四三五）

法務御說云。不至也云〻

法要云金智此卽如意寶能成諸事業文（菩薩法事也爲證文祕引之）

口傳云。寶珠法付如意輪法。相承祕事也。

印有大本經。言有義注祕決。可祕之

種子[梵字]

三形塔

宗意律師云。塔中有寶珠云〻

印塔印

眞言[梵字]字用之

祕藏記云。我心觀月輪。〻上觀阿字。變阿字成如意寶珠。寶珠遍滿法界。口誦阿字。

隨疲卽寢印用率都婆印云〻

義注祕決云。次作取相之法。謂作本尊印。

[梵字]字觀於心中。想[梵字]字成明珠。遍周法界

了。卽誦[梵字][梵字][梵字][梵字]文

已上亮惠傳

私云。用[梵字]字寶種子。准知五大虛空藏

無所不至言。可見件口傳等也。又可聞

口傳

或云。以阿字爲種子。以塔爲三形。用塔

印爲今法肝心。付灌頂習事也云〻

元文五庚申年九月二十六日遂修復以

觀智院藏之古本令讎考深收篋底且

爲密敎紹隆且爲後昆拜覽而已勿忽

淨土院末資權僧正賢賀五十七歲

裏書四一九

持寶金剛次第第一云。尊師付金剛界

裏書四二〇

誦呪多少

經云寶思惟若貴若賤。若男女沙門外道稱名字住心誦呪。應以後夜明時。男最貴一千八返。女最貴一千十返。第二貴男八百返。第二貴女七百返。第三貴女六百返。婆羅門五百返。刹利四百返。首陀三百宰官毘舍二百返。比丘一百八返。女人一百三十返。丈夫百五十返。童男六十返。女九十念誦。百由旬迅疾如風誦八百返。觀音眞身現前〇一切所願與之云〻

裏書四二一

八名

抄云

如意輪　纔發心轉法輪　金剛道場　金剛因　大堅實　妙轉輪

金剛起　摩訶理趣

凡八名也。略頌。如纔道因大妙起理云〻

裏書四二二

六臂像

宗祕論云。第一執妙蓮。表離塵染義。第二持妙法。願濟諸貧匱。第三把數珠。爲度傍生義。第四持寶輪。廣轉法輪義。第五按寶山。表無傾動義。第六手低頰思惟衆生義。恒遊六道。未優

曾暫息止。菩薩悲願深。由斯現六臂云〻

〇

頂上彌陀佛事

大日疏云。觀自在者。卽蓮花部主〇約如來之行故名菩薩。頂現無量壽者。明此行至極果地云〻

裏書四二三

六手配六觀音

或云

右一思惟手　聖觀音。修無垢三昧能救濟地獄受苦衆生

第二如意珠手　千手也。修心樂三昧。雨寶救餓鬼飢饉苦也

第三念珠手　馬頭觀音也。修不退三昧。度畜生鞭撻苦

左一光明山手　十一面。修歡喜三昧。度修羅鬪諍苦

第二蓮花手　准胝觀音。修日光等四三昧。敎化人道

第三金輪手　如意輪觀音也。修不動三昧等十七三昧。能破天道有也。卽六道觀音。修二十五有三昧。破二十五有。作如意輪觀音在一身也。是觀自在六臂圓滿體相也

傳受集二云。師子無畏觀音如意輪變也。身金色。右手執蓮花。花上在三鈷。[梵字]

開明抄云。[梵字]一切明集三遍花上三鈷云〻

○六手本誓

或抄云

大悲三味安禪手。八風不動利他相（八風〈八風〉者也）

大悲三味念珠手。三途衆生離苦相

大悲三味金輪手。能轉法輪成罪相

大悲三味蓮花手。能示衆生不染相

大悲三味如意手。願求衆生能滿相

大悲三味思惟手。難度衆生能度相

心覺抄云。證師記云。如意輪事天上

大梵深遠字佛中報身也。如來身得

度。金剛悲帝王（金剛軌文）

大梵深遠觀音（正觀音）人師能如意輪

傳集云。利天道衆生大梵天王爲首。

故其天王像救其中衆生

金寶抄云。破天三障。梵王標主得臣

也

○補多落山事

或云。名光明山如何

答。小野傳云。光明山者。補多落山也。

彼山樹花。常有光明。是表大悲也云々

都表軌云。布多勒迦山

○罪障有形事

法要云（金智）心想召諸罪。想彼衆罪

狀植髮裸黑形云々　召罪印所有之

裏書四二四

視聽抄云。如意輪軌漫提自在王者

何尊哉。有小野僧正祕口云々

大原抄二

天台說　禮言集云。禮（未看擦南未側第看書）

滿馱（傳也云々）

護摩達摩云（小野抄）滿提先師云件底

等云々

或蒱底。或畔底。皆敬禮梵位也云々

裏書四二五

道場觀（法務御傳）

第八海南方有字。成七寶補陀洛

山。其山腰象須彌山腰。山顚九背。猶

若蓮花。當中背大妙蓮花臺。山上畫

諸寶樹花菓一切草木。山下大海。水

中魚獸水鳥類。當中背上七寶宮殿

種々莊嚴。其宮殿地。衆寶所成。殿中

置寶蓮花師子座（種三形像。如常）白衣。大白

衣。多羅。毘倶智。六大八大諸觀音。蓮

花部諸尊聖衆。前後圍繞（羂索經說）

平教道場觀云。大蓮花上觀大覺師

子座云々

私云。付軌也

或道場觀畢八供四攝菩薩圍繞（八方）

云々（天等住本方）

○阿字徹心明事

法要云（金智）汝想於心中所內惡字

內以字徹心云々（不空是同）

持寶金剛次第云。四無量觀有大日

觀

裏書四二六

七卷抄云。字輪觀中心字。次第

觀呪。石山同也

裏書四二七

初作本印（都表軌三種印呪略之）

都表軌云。當心合掌。二小無名鉤在

掌中。二頭指押中指背第二節。二大

指竝竪。大心眞言密印文

第二根本眞言印

八葉印也。說文面出之

第三心眞言印

二手虛心合掌。如未開蓮花

又云。開二大指。此小心印云々

大呪（義淨經三呪。但彼經不說印）

曩謨佛陀耶　曩謨達摩耶　曩謨

僧伽耶　曩謨觀自在菩薩摩訶薩

具大悲心者怛姪他唵斫羯囉伐利

底儜多末尼莫訶鉢蹬謎嚕々々々

底瑟佗篇婆攞摩訶羯唎沙也吽發

多莎訶

大心呪

唵鉢羅摩儜多末尼入篇婆羅吽

隨心呪

唵跋剌陀鉢亶𤙖吽

香隆寺加持身五處。除煩惱業障。乃

至淨六道。拔苦與樂云々

私云。三種印了在之。若第三印功

能歟。可尋

○

根本印
口云。中指蓮葉[梵字]相應。卽蓮花部也。
進力摩尼形[梵字]相應寶部也
本經等印言
大本經云。根本印二十五印言頗多
二手合掌。虛掌內。二大指竝竪。伸屈
二頭指。捻二頭。誦大心明小心明云々
塔印也
師云。塔印三種言用之

裏書四二八
大呪句義
如義注秘決云々
或抄云。初二句歸命三寶也。次七
句歸命三寶也。以大悲爲體。指自
利々他德善也。次二句開示三世
諸佛所說甚深祕密義也。八萬法
藏不出此句。唵一字三身也

裏書四二九
心中心呪 布字
[梵字]頂[梵字]身[梵字]下體 不抄。行者此三字三所觀也。有師傳耳
眞言布字。一々字布列。本尊行者平
等無異。[梵字]置頂。成觀音頂上想[梵字]字。
置額成白毫相。兩目置[梵字]字得觀音
無垢光眼。觀心蓮花臺○[梵字]字置口
聞音聲。得解脫。如觀音十九說法。[梵字]
字置心。萬法自相。心中明了。第一義
諦。自然影現。[梵字]字置肩。得八自在。具
六臂。斷有情苦。[梵字]字置臍。從臍輪出
大乘了義智○令得常住果云々

三井寺經藏本云
[梵字]阿彌陀佛[梵字]毘俱胝觀音[梵字]多羅觀音[梵字]大勢至觀音[梵字]白衣觀音[梵字]耶輸陀羅妃觀音
[梵字]馬頭觀音
心呪三井經藏本云
[梵字]觀音頂戴彌陀佛三身[梵字][梵字]所持蓮花[梵字][梵字][梵字][梵字]所持
如意寶心寬[梵字]而按光明由義[梵字]所持摧破輪義
爲祕云々

裏書四三〇
法務云聖賢甲之今法。心眞言幷心印
實勝云。根本印大中小三呪讀云々
信與云。此說用本尊加持云々

○
種[梵字] 平救傳

裏書四三一
加用呪
金剛藏 [梵字]
執金剛 [梵字]
不空軌云。正念誦所。或毘俱多羅作
此法加持云々
召請印 筆師
內縛左大指入掌。以右大指招之
眞言曰
唵阿盧力迦羯鷄嚩涉呵
發遣 同
唵鉢頭摩二合薩怛縛二合紇哩二合穆

裏書四三二
行法了讀經事
法要云 金智 楞伽花嚴般若及理趣

○經教思惟修習○行住坐臥寢息
不間菩提心不久悉地 不空同之

裏書四三三
供卷數
如意輪法所
奉供
花水供三七箇度
飯食供一七箇度
燈明供三七箇度
奉念
佛眼眞言五百返
大日眞言二千一百返
本尊大呪七千返
同中呪七千返
同小呪七千返
正觀音眞言二千一百返
白衣觀音眞言二千一百返
馬頭明王眞言二千一百返
大金剛輪眞言二千百返
一字金輪眞言二千百返
右奉爲 護持大施主殿下息災安
穩增長福壽恒受快樂無邊御願皆
悉滿足決定成就。夏季分始今月二十
一日至今日。一七箇日夜之間。殊致
精誠奉修奉念如右
仁平三年四月二十八日
阿闍梨法眼賢覺

裏書四三四
逆印事

又云。若欲解脫者。作攝於心印。誦小心眞言二十一返。次印逆迴解脫云云

（表書）四三五

如意輪寶珠法 聖賢

種 [梵字]

三形 三辨寶

七寶內寶也。圖六臂或二臂

印 熾盛光軌印也。端面載之。又瓶印 心印

眞言自[梵字]至[梵字]

正念誦同之

部母 七倶胝尊

勸請（又云大聖大悲如意輪聖如意輪觀世音）蓮花部中一

發願 聖如意輪觀自在尊 蓮一

伴僧 大日言

後加持

[梵字]或不動

部主 金輪

已上聖賢。此傳以禪林寺東南院本書了云云

柿袋說 信與本傳云云

日本根本[梵字]法行樣

種子 [梵字]

三形 輪 ㊟已上種三最經傳同之

言 第三呪

道場觀時。觀自在王如來段十六尊不爲[梵字]眷屬也。兼意同上。但印外縛二小二大頭合。眞言小

呪（是用調伏法）

別本軌云（私引之）

觀世音小心眞言

唵縛囉娜二合拔都迷吽

此眞言。最上最妙難値遇。威德巍巍能無勝者。諸鬼神不得生障礙。卽作大縛印。以左右二手合掌相叉左押右入掌。以二小指直立來去云云

若欲縛一切大小神等。結此印誦眞言二十一返。卽彼縛一切過去未來現在善惡事。悉宣說無極云云

○

都表二字事

問。付都表軌有別行歟

師云。無別法云云

私惟說云。言如意輪轉聖王者。德勝餘菩薩等。例金輪德如勝餘佛。都諸功德也

彼軌云。今於蓮花部略說摩尼輪。能勝諸部最祕密。成世出世法念誦。都有四種相。息災。增益。愛念。降伏云云

又初文云。若有修此三昧耶。須具七種殊勝相。猶如輪王持七寶。王四天下皆降伏

又云。五種隨次第都用大明及本印

以此等文可察都功德之事歟

覺禪鈔 如意輪 下

如意輪

本書

如意輪陀羅尼經一卷（菩提流支譯　出大蓮花金剛三昧耶加持祕）

觀自在菩薩如意輪心陀羅尼呪經一卷（密無障礙經　貞々圖々）（義淨　六枚　智）

觀世音祕密無障礙如意輪陀羅尼藏義經一卷（祕錄梵閑本）

觀自在菩薩如意摩尼轉輪聖王金輪呪王經一卷（法務抄云。無諸家錄。但諸師引用之）

如意輪念誦法一卷（不空。十一丁　貞　大師　智　慈　如內題。內題云　觀）

（自在菩薩如意輪念誦儀軌）

觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷（不空　貞　大　慈）

觀自在如意輪幷瑜伽法要一卷（金剛智。禪林　不說別法）

已上二本同本異譯歟

如意輪觀門義注祕訣一卷（不空　不入　貞　大師）

都表如意摩尼轉輪聖王次第念誦祕密最要法一卷（解脫師子譯　普智證請來歟）（說用心　智法）（禪林　金剛智）

觀自在菩薩如意輪瑜伽祕密念誦儀軌一卷（無譯者）

聖如意輪觀自在菩薩修行儀軌一卷（無譯者）

已上二本內。文大略同。初書若智證錄書歟（可尋）

觀自在菩薩如意輪陀羅尼一卷（不空　慈）

如意輪王摩尼跋陀別行法印一卷（慈　祕錄無之）

如意輪菩薩眞言注義一卷（慈）

如意輪要略法一印 安祥

如意輪陀羅尼注一紙 不空譯 三藏注

梵字如意輪眞言一本 三十帖錄 慈同之

梵字如意輪讚 又三十帖錄有之 安祥寺錄來

贍部洲利益事

如意輪陀羅尼經并又經 義淨無見

受釋迦付屬事 大本同經見

祕密法

軌云 異本 若以此法令見他人惡比丘。得三世諸佛御身出血罪

又大イ十羅刹彼身中生災能祕密云〻

鳥羽僧正十一祕密法其一也

本尊隨行者事。都表軌見

神呪多少

如大本意輪陀羅尼經見 法務抄云。此功能通三呪

如意輪觀音

爲灌頂部法事

念誦法云 不空 應須先入諸如來海會灌頂道場。受灌頂已。發歡喜心。從師親受念誦法則云〻

法要云 金智 入三昧耶。從師獲灌頂。既蒙印可已。不久當成就云〻

師云。未灌頂者。不可受學云〻

本尊安城門事

都表軌云。行者若除他病時。感自他災○請大聖。於一〻大城門○安本尊。妙寶莊嚴思惟六臂。又想眉間出白光○遍世界○衆生所有殃。悉頓謝無所有云〻 取意

現本尊事

又云誦此眞言 大呪 於七日中滿三十萬返。聖者卽現持誦人前。隨心所求皆得成就。若常持念。每日三時。時別念誦一千八返或八百返。如是數滿三十萬返。卽成悉地云〻

滿世間出世願事

經云 大本 爾時世尊出迦陵頻伽美妙梵。說深妙偈。讚觀自在菩薩○日イ善哉〻〻。善男子。汝能慇念諸有情。於是如意陀羅尼。拉濟有情。大勝益。令信受者速消罪。當超三界證菩提。隨方若有修持者。世出世願得圓滿

又云。復有二法。一在世間。二出世間。言世間者。所謂誦念果法。勝願成就攝花有情。富貴資財。勢力威德。皆得成就。言出世間者。所謂福德智惠解。資糧莊嚴。悲心增長。濟苦有情。衆人愛敬文

法要云。持寶蓮勝幢。幢中出妙聲。有薄福者滿一切願云〻

與珍寶事

都表軌云。我今說福生法。大慈悲故。菩薩分身遍一切。隨衆生所樂心。安立諸珍寶○百千萬國所隨者。一〻勤求皆悉成〻云

經云 義淨 我今對佛宣說。世尊垂哀加護我及一切持明呪者。雨妙珍寶猶如〻寶樹如意寶珠。於諸衆生。令所有希求應時果遂云〻

成一切悉地事

又云。我今有大陀羅尼明呪大壇場法。若青蓮花頂栴檀摩尼心○所謂無障礙觀自在蓮花如意法輪王陀羅尼心呪第一希有。能於一切所求事。隨心饒益皆得成就

得仙法事

別本軌云。若欲成持呪仙者。行高峯滿一百日。日誦眞言十萬返 小心呪 取五葉松。如粟殺煎米粥。取其汁和合之。每日三合加持百八返服之。飛行三千大千界。壽命千歲。亦得六通文

都表軌云。持誦勿間斷。現三相。初現煖相成聽智。第二烟相隨其驗第三火現昇空去成就大仙人

延壽命事 （裏書四三六）

又云。若服藥求色力。根本言念誦十萬滿○三七五七。後過七七力同九龍無差。若持延年甘露藥。或得一切過劫中云〻

服藥成一切法事

經云 大本 是陀羅尼明服藥法者。令諸有情得大勝利○其藥雄黃。紅蓮花鬚。青蓮葉。牛黃。鬱金。小柏 云〻象膽 ○文イ 麝香。龍腦。石蜜。相和精研盛銅器。置檀內。觀自在前誦根本明等。作成就法。當獲日月盈復圓滿。煖煙光現。隨上中下成就。先以藥塗觀自在足下○起大悲心。誦三明 百八返 則塗眼○○中努肉皆除差。第二度塗者。頭痛○熱病一日發二日發三日發或常發悉除差。第三塗。八萬四千鬼神種〻病瘥。第四

度淦。一切作障毘那夜迦諸魔遠離〇第六度淦。五無間業。應墮阿毘獄除滅〇第七〻度淦。摩訶迦羅鬼子母擁護〇第二十一七度淦。得神通見色界天諸佛菩薩二乘命淨土。若一年淦。持三明淨五眼〇默淦服中當除。信解勿生疑惑云〻文多略之

國王所愛事

別本軌云。若人欲得國王所愛者。取波羅木阿不知木長十指。二十段。以胡麻油清之一宿。以根本言加持百八返燒。得國王愛敬。世出世七珍百寶現前。三界中貴物應意生文

除雷難惡星怪事

經云大本刀兵水火惡風雷電王難滅難怨讎等難。不相横害。一切惡相夢禍之業。惡星變怪。皆自滅〇師子虎狼一切惡獸。亦不相害〇若常五更誦此陀羅尼一千八十遍。如上諸事皆得解脫。自在如意云〻

除惡鬼盜賊難事

經云義淨若有藥叉羅刹惡魔諸行惡者。皆不得便。亦無刀杖兵箭水火惡風怨賊劫盜能及其身。亦無王賊。無有横死〇若誦一返。如上諸事。悉遂意文

勝軍陳事

經云大本若有軍陣闘諍訟〇五更誦此陀羅尼一千八十返得解脫云〻

又云。作是法者。於日日中應受祕稱〻七妙供養。若有惡敵軍陳闘諍。皆得勝利云〻

降雨事

又云。若天亢旱以白芥子和蘇。三日三夜如法護摩則降甘雨文

別本軌云。有旱魃。取宇都波羅木梧桐長五尺。加持一千八十返。打灑水即降之云〻

止風雨事

經云大本若多霖雨。取護摩灰。仰觀空雲。明一百八十返。上散空中。其雨即晴〇一百八返散之。風雹即止云〻

別本軌云。若欲雨止。取楊如木於保太良太木長一肘。加持百八返燒即止云〻

本尊變玉女事

又云發邪見心。婬欲熾盛可墮落於世。如意輪我成王玉女。爲其人親妻妾共生愛。一期生間。莊嚴以福貴。令造無邊善事。西方極樂淨土令成佛道。莫生疑云〻

女人敬愛事

又云。若欲得女人愛敬者。取白芥子一合加持百八返。打其姓名。即得玉女子王文

又云。若有女人。薄福種〻惡現世。取桑樹汁。加持百八返。浴頭及身。滅惡相現福相。爲男子被愛敬云〻

求兒法事

又云。若有女人無子。欲得子者。取赤小豆七粒。加持一千八十返。令服得懷姙孕。所生男辯才無礙。福智滿足。官祿具足〇人天愛敬。見者歡喜。聞者欲見文

難產治法事

又云。若有女人。不能產生者。牛膝草百八返加持服之。即產生無障礙

又云。取弓弦五寸。燒火百八返加持服之。即出也云〻

發婬事

又云。若欲令發者。取眞桑木白汁一合許。取酒二合和加持百八返。服之即發動文

滅婬事

又云。若佛子欲斷婬欲者。取花水誦眞言加持千返。洗閘闥。婬欲悉消滅。發大菩提心。終不退轉文

返呪咀事

經云義淨若有他人厭魅蠱毒皆銷滅無復遺餘云〻

別本軌云。有人急被呪咀〇臨命終時。取縛日羅。若作印加持花水一百八返服之。病除。身心悅樂。命終無災云〻

除天狐難事

又云。欲離天狐地狐者。取石榴木。加持百返打病者即止云〻

治病人裸馳事

又云。若人難治病〇或脫衣裸馳走。或相打。如是不肯。定知屍鬼入其身作病狂。取安息香少分。以根本眞言加持百八返。作印於病者頂護摩即除癒云〻

癒惡瘡事（圖青四三七）

又云。欲治惡瘡取牛屎加持百八返。摩其瘡上。即除癒云〻

不墮惡趣事

經云義淨當爲諸王公卿宰輔恭供養。衆人受敬。所生之處不入母胎。蓮花化生。衆

相具足在所生處常得壽命始從今日乃
至成佛不墮惡道常生佛前云々
地獄衆離苦生天事
又云爾時觀自在○說呪王已大地○震動
天宮龍宮藥叉阿蘇羅等宮殿迷惑所依
○惡心衆生皆顚墜於地獄中受苦衆生
悉離苦生天上云々
經云大本一切地獄皆自開門是中一切
罪人報有情皆得解脫盡生天界受勝安
樂云々
滅無間重罪事 （裏書四三八）
又云由作瑜伽觀法誦念所有過現五無
間罪極惡業障自然消滅常見種々大善
夢罪滅相云々
經云義淨更無明呪能得與此如意呪王
勢力齊者是故先當除諸罪障次能成就
一切事業亦能銷除受無間獄五逆重罪
亦能殘滅一切病苦皆得除差一切重罪
悉能破壞文
得聽明事
都表軌云行者○每日辰時取柳木呪滿
八百遍之不久一月或三月開心得聽明
呪小心也
現身成佛事
經云大本○於是如意陀羅尼令信受者
消諸罪常超三界證菩提○世出世願得
圓滿云々
法要云如意輪經中大教佛所說若如是
修習現世證初地過此十六生成無上菩
提何況世悉地現生不如意文
現身見極樂事
經云義淨若日々誦一百八返即見觀自
在菩薩告言善男子汝等勿怖欲求何願
一切施汝阿彌陀佛自現其身亦見極樂
世界種々莊嚴又見極樂菩薩文 大本經文全同之仍
不抄之
見十方佛幷補陀落山事
又云若日々誦一百八返○亦見十方一
切諸佛亦見觀自在菩薩所居之處補怛
羅山即得自身淸淨
生極樂事
經云大本依法念誦者○生西方極樂隨
所生處常識宿命乃至菩提不墮惡道文
形像門 校者曰以下至四九二頁中段八行以高野山釋迦文院本補載之
尊形二臂
金輪呪王經云又畫像菩薩左手執一寶
蓮花上安寶珠々有火焰右手屈臂在乳
房下仰掌把如意寶珠文 又二十二葉中畫二臂也與圖之 （裏書四三九）

圖像 一六三

又像四臂
又云先畫一水池々上有山々上有紅蓮
花無莖敷在山頂上下平正菩薩處之而
坐身色赤白相好端嚴迴向纖似仰頭先
垂左足右扶左上足著草履頭有寶冠中
有一化佛々下有寶如仰半月々復有寶
蓮花佛處花中加趺坐菩薩頂一著寶○
著輕赤裙四臂左上一手向至繫腰處低
蓮花莖於虎口中上出掌向下投其花出
於當身坐下池中其中其四手腕各々著
釧二道於前蓮華臺兩邊各一蓮花作開
勢○以前花莖東有龍女人身色著赤裙天衣又於大
蓮花西有龍鬼人身闇肉色口角有髮與前女對合掌無之在池中水至膝已下
龍女亦如是左足前有人肉色著衣頭七冠冠中現
白馬○菩薩左有一人似女面肉色○下有
一琵挪夜迦人身象頭白色有小肉色著天衣皮襌以脚皮向前繫腰右手向前抱
靑蓮花 菩薩頂上有七箇佛

圖像 一六四

又像六臂
右像以古本圖但二手持物不見本文髮簇等不審可尋如本文者菩薩左邊可有肉色女形歟
又云畫像法有六手頭上有化佛坐前蓮
花云々左上手仰掌大拇中指把一開敷寶
蓮花上有如意珠々上有火炎第二手下
曲向膝上五指作拳抱一天磬々口向下
磬金色第三向臍下以中指頭指捻一紅
蓮花似開小許右第一手屈於腰前○立
一跋折羅上有火炎第二手向下垂覆作
降魔印第三手向下齊花上作捻花勢其
菩薩跏趺坐寶蓮花○及頭光並在白月
光內左右各有三道光明菩薩上有二天
似散花地碧色

圖像 No. 163． 如意輪（其一）（釋迦文院本）

圖像 No. 164. 如意輪（其二）（釋迦文院本）

圖像 一六五

又像十臂

又云。畫上畫作一菩薩像。身安十手。上第一左右於頂上合掌。第二手左掌把日右掌把月。第三左手把如意寶珠。右手把輪。第四左手執澡罐。口著青蓮。右手執跋折羅。第五手執呪索。右手執數珠。其像頂上放大光照十方大地。身上天衣。頭項兩手竝有七寶瓔珞。其像足畫一十地菩薩從地涌出。像踏膊上十地菩薩。交手捧足。其像左邊畫帝釋。提頭羅陀。毘樓勒及二天王。各領諸衆二部鬼神。左邊畫梵天王。毘沙門。毘樓博叉天王。各領諸衆二部鬼神。各執器杖云々（裏書四四〇）

圖像 一六六

又像十二臂

又云。如意輪蓮峯王十二手像法。乃至白疊布不問淨不淨。不擇時日。作法。其菩薩相好端正。頂上有一化佛結跏趺坐一蓮花上。右手說法。左手在膝上。臍下仰掌菩薩著頭冠瓔珞。上左右二手在頂上作合掌勢。左上第二手少曲託金輪。右第二手投拔折羅作擬勢。左第二手仰掌向上。屈無名指大指。捻一寶蓮花莖。蓮花內有一如意珠。珠上有火焰。右第三手執色如意杖。左第四手作歡喜印。大指捻無名指第三節上。作向前擬勢。右第四手把一三股叉。左第五手向下垂執澡罐。右第五手下中作施無畏手。左右第六手當心作自在神通如意神力印。左右二小指二無名指反相叉入掌中。二中指頭相拄二頭指第二節曲以二大押中指第三節文。身白紅色。緋絡膊。朝霞曼胯。紅紗爲裙。脚踏白蓮花。在水池中。上有二天。散花供養。下左相畫一金剛藏王菩薩。右手出向脇前執一青蓮花莖。其花在頂前。蓮花上有跋折羅。上有火焰。左手執白拂。身著種々衣服。立於青蓮花。右相畫一軍荼利菩薩。六手。青面。青色身。左上一手執輪作擬勢。右一手執跋折羅作擬勢。左二手作斷其一切煩惱印。大母指捻中指第二節側文。無名指中指小指急抱作拳勢。右二手向下作施無畏手。左右第三手。左押右二交在胸前作身印。大母指押小指甲上。三指竝竪。散如八字。立青蓮花上。菩薩足下畫一呪師。手執香爐。胡跪瞻仰菩薩。呪師著白衣（裏書四四一）

圖像 一六七

圖像 一六八

曼荼羅三十二葉

經云大本分爲二院。內院當心畫三十二葉開敷蓮花。於花臺上畫如意輪菩薩西面結跏趺坐顏貌熙怡身金色相首戴寶冠冠有化佛菩薩左手開敷蓮花蓮其臺上畫如意寶珠右手作說法相。天衣服七寶瓔珞種々莊嚴身放衆光東面畫圓滿意願明王。左畫白衣觀音母。北面畫大勢至。左畫多羅。西面畫馬頭。左畫一髻羅剎女。南面畫四面觀世音明王。左畫毘俱胝菩薩是等寶冠花瓔珞。耳璫環釧。天諸衣服種々莊嚴。坐蓮花上。半跏坐外院東面畫天帝釋。左右畫諸天衆圍繞。南面畫焰摩王云閻羅王也。左右畫諸鬼女衆圍繞西面畫水天王左右畫難陀龍王烏波難陀龍王及諸龍王衆圍繞北面畫多聞天王左右畫諸藥叉衆東南面畫火天神左右畫苦行佛衆西南面畫羅剎王左右畫諸羅剎衆西北面畫風天王左右畫風天衆圍繞東北面畫大自在天王左右畫宮盤鬼衆圍繞又東面畫日天左右畫七星天衆圍繞又西面畫月天子左右畫七星天衆圍繞又西面畫地天神左右畫諸藥叉神又東南畫梵天王左右畫諸梵衆天又西面畫阿素洛王左右畫阿素洛僕從圍繞又西門畫始縛娑歌呼我變明王。是等天神各執器杖。種々衣服。加法莊嚴。半跏趺坐。內外院界畫寶街道。內院界上遍畫種々色如意寶珠。繞畫火焰。外院界上遍畫獨鈷金剛杵。令頭相次。繞畫火焰。此祕術曼拏羅三昧耶力不達者。但畫座位。各於位上題畫名字。作法供養云々

圖像 一六九

七星如意輪法勸修御口云息災行之內抄云敬愛

天地和合法事

或師云。今法者。自天上五百鬼子以輪奉之。訶利帝自地出悉地天地和合法也云々」

圖像 No. 165. 如意輪（其三）（釋迦文院本）

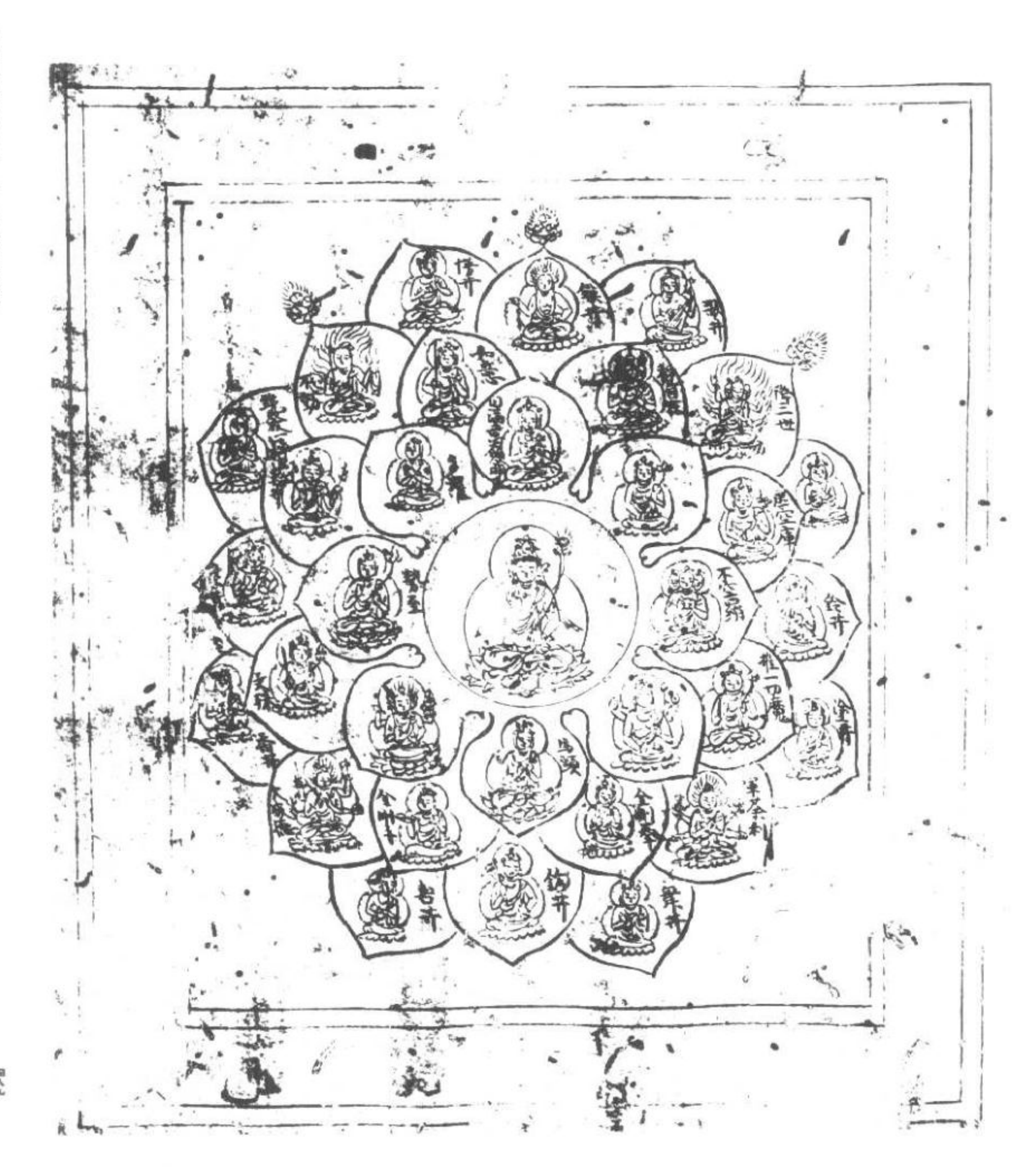
圖像 No.166. 如意輪(其四)(釋迦文院本)

圖像 No. 167. 如意輪（其五）（釋迦文院本）

圖像 No. 168. 如意輪（其六）（釋迦文院本）

圖像 No. 169. 如意輪曼荼羅（其一）（釋迦文院本）

七星如意輪云。大雪山伽仙那蘭陀之說。
七星如意輪法。又云。佛言。昔燃燈佛所受
此法門。七星精靈從天下。訶利大神從地
出。願我等擁護此大法。若有人等。奉造此
法。我等成就法事云々
又云
七寶莊嚴一寶輪　菩薩相好不思議
世有衆生有所願　念我如意寶輪王
隨其種々所受樂　無不從心爲如意
支度 付息災　名香 白檀
曼荼羅 以小野本圖之。先師御傳也。七星像付本文。妙見神呪經說也。小野通印也
七星如意輪經云。如意輪般多羅道場七
里。火壇祕密者。最淸淨室地平如鏡。中央
造五色輪如車輪。或八道或十道或十二
道。輪輞間畫波折羅相。輪輻上亦爾。中央
安如意輪王菩薩。一々輻間安七星像。及
訶利帝母位。一々像。最安燈蘇香等種々
供養所爲人姓名。畫於本星。阿闍梨坐於
輪外云々　（裏書四四二）

圖像 一七〇

法務仰云。如意輪二臂像。如熾盛光法說。
七星如北斗曼荼羅。哥利帝母只懷一子。
右手取吉祥菓云々
惠什云。八輻輪之中圖七星。中心圖十二
臂像 或六臂
私云。勸修寺護摩堂圖中尊十二臂。仍
所持本尊付彼圖々之。又圖無八供養

四攝 御口傳圖并道場觀在之
道場觀 勸修寺
八輻寶輪中央安如意輪觀音。八輪間右
施安北斗七星。尊前訶利帝母。輪外八供
養四攝 如常
又說 衆意
宮殿內有壇。壇上有七寶輪。其輪臍內有
蓮花。花上有[梵]字。左右有[梵]字。此三字變
成如意寶珠。珠變成如意輪觀自在菩薩。
身紅色。有十二臂 或六臂。執諸寶物。又於八
輻之間有[梵]字。變爲北斗七星訶利底母。
蓮花部菩薩聖衆。九曜十二宮二十八宿
恭敬圍繞
種子三形
惠什云。七星如意輪法種子三形如常。如
意輪法可行也
印言
勸修寺云。根本印明如常。本尊加持之次
北斗印明。次呵利帝母印明。如常 已上
或云。印在口傳。眞言用陀羅尼云々
正念誦 如意輪小呪
散念誦 佛眼。大日。本尊。北斗總呪。同各別呪任意 本命星。增益總呪。訶利帝母。曜宿總呪
大呪
七星如意輪經云。爾時神通王菩薩頂禮
聖輪。還來本處。一心受持。此不可思議摩
訶般多羅祕密法門眞言。
南無阿羅姪娜阿阿阿一南無阿利耶二
婆嚕吉帝沙跛訶耶三菩提薩埵婆耶四
摩訶迦烏尼迦々耶五多姪他七唵八折

揭羅婆帝九眞多摩尼十摩訶波地迷十一
唵々帝揭阿沙吽剌婆訶十二唵十三波地迷
眞多摩尼摩訶遮揭阿吽十四唵波阿多波
地迷吽十五 爲用意私引之
禮佛　三十七尊　本尊梵號
南無北斗七星 一返
南無訶利帝母 一返
發願
本尊聖者　如意輪尊
訶利帝母　兩部界會
卷數 勸修寺
佛眼。大日。本尊 大呪。心呪。心中心呪。北斗總呪。呵梨帝
母。一字。伴僧可念誦大呪
後加持用之 已上勸修寺
護摩
部主本命星　本尊段　如意輪
諸尊段　如曼荼羅。本尊竝七星。阿利帝
母。八供四攝等。次第誦其呪可供之 已上勸修寺
本書
七星如意輪王祕密要經一卷 不空譯 不錄外
亮惠云。蘭城寺人修此法云々。或云。出外
法云々
私云。今法。法務御房御口傳。余少々事
引加選之。不可他見
如意輪聞持法
觀世音聞持眞言正念誦用之
南無阿羅怛陀那羅夜耶南無阿梨耶婆
盧揭諦攝伐羅耶菩提薩埵耶摩訶薩埵
耶摩訶迦盧尼迦耶他姪他唵毘利曳々

圖像 No. 170． 如意輪曼荼羅（其二）（釋迦文院本）

〻〻摩提耶帝制第闍摩訶諦陀羅尼輪
虛陀羅尼悉膩彌諦陀羅尼娑婆訶
本印
於靜室中造一小壇。高一尺四寸。縱廣一
如常壇法。以百和香水塗。於壇上置觀世
音如意輪菩薩像。至心作法。如常儀則如觀
心異言
先啓十方諸佛等辭曰
啓十方三世三部之中一切諸尊及蓮花
部中如意輪觀世音菩薩內外諸尊某甲無
始以來。三業罪重。心神闇鈍。法眼難開。如
今歸依如意輪大悲觀音。欲求聰明聞持
智惠。唯願十方諸佛菩薩大悲大慈如意
輪觀自在菩薩諸尊聖衆。大悲本願利衆
生故。降臨道場。證成攝受所願成就。一七
日三七日七〻日一百日。乃至一年。滿十
萬遍。應得好相。然後取新淨乳一升煎之
全熟。菖蒲秣大一兩。投於乳中。念前眞言
一百八遍。便喫經宿不吐。功能即成。日覽
萬言聞而不忘。能滅宿業之罪。增長福智。
取菖蒲法。鷄犬婦人不會到處。一寸有九
節。爲好。取東流水洗之。數日乾杵爲末。以
絹羅

本云
弘安四年辛巳九月二十六日於金剛
峯寺勸學院託證淨言令書寫了
正應三年庚寅十月三日酉時半於釋
迦文院書寫了

同六日一校了
德治三年丁未五月二日辰初於利生護
國寺以釋迦文院之本書寫了
同七日一校了
元亨四年甲子三月二十八日於田原本
往生院僧房爲密教弘通利益衆生寫
點校合了　重一校了
金剛乘佛子了性俗四十四歲法二十四夏

校者曰已上高野山釋迦文院本

轉法輪行樣三密
著座　塗香　三部被甲
加持香水　新佛開眼　事由
神分　五悔　地結　四方結
道場觀如來拳印
壇上有大輪形。其八輻輪。其臍中有[illegible]字。
變成大蓮花臺。〻〻上有[illegible]字。成滿月輪。
〻〻中有[illegible]字。成千輻大輪。輪變成本尊。
身青色。有二臂。右手作金剛拳安腰。左手
執三古金剛忿杵。一切相好圓滿。八輻輪
中坐八大菩薩。此金剛手菩薩變入降三
世三摩地。其位有[illegible]字。變成五古金剛杵。
〻變[illegible]明王。身色青黑。四面八臂。第
一兩手結大智印。右第二手持五古金剛。
第三手執箭。第四手持智劍。左第二手持
鈴。第三手持弓。第四手持索。左足踏烏摩
妃。右足踏大自在天。呪恐怖形。四牙熾盛
相也。外金剛部五類諸天竝妃后坐四方。
蒙明王敎勅。降伏惡摩怨敵某甲令安穩。

如此觀已。加持七處
大虛空藏　送車
諸車　大鉤召
四明　拍掌
結界不動　閼伽
花座　振鈴
前供養　禮佛三十七尊如常
竝五大尊梵號　部母忙莽鷄
次入我〻入入降三世三摩地也
本尊加持　正念誦根本明百八返
本尊加持　字輪觀五大若一字心
本尊加持大日本尊
十字佛頂內縛二風屈二空柱入掌背
唵縛日羅薩埵[illegible]
壞二乘心。金合。呪曰
唵摩賀演曩縛日羅薩怛縛薩縛達摩尾
式弟吽
散念誦
佛眼　四大尊　大日但尊　本尊若總呪　十字佛頂　五類諸天　壞二乘心
那羅延天　吽跛里入底𠸪縛里多縛日
羅羯灑唅惹
遊空天　唵縛日羅薩羅跛拏耶縛日羅
吽
住空天　唵縛日羅マラ吃ラ鑁
地居天　唵縛日羅馱懷
地底天　唵迦嚕迦縛日羅娑摩野娑縛
挐瑟吒娑摩那毋捺羅鉢羅懷
惹迦吽[illegible]
念誦畢心經七卷　先根明

次十字佛頂印明　次取念誦。右手作金
剛拳當幢上。以左手持念誦。十字佛頂呪
一百八返　次結大智印(降三世印也)
已上如次第
結一切如來鉤印。誦眞言稱名。請召十六
大護及其眷屬大威德諸神將等境中供
養。呪曰。如常(大鉤召印也)
謹請毘首羯磨藥叉
〃〃劫比羅〃〃
〃〃法護〃〃
〃〃肩日〃〃
〃〃廣目〃〃
〃〃護軍〃〃
〃〃珠賢〃〃
〃〃滿賢〃〃
〃〃持明〃〃
〃〃阿吒縛〃〃
〃〃縛蘇枳龍王
〃〃蘇摩耶龍王
〃〃補沙毘摩大龍王
〃〃訶利帝大天后
〃〃翳羅縛蹉大天后
〃〃雙自大天后
〃〃天照大明神
〃〃八幡三所〃〃
〃〃賀茂上下〃〃
〃〃松尾〃〃
〃〃平野〃〃
〃〃大原野〃〃
〃〃木船〃〃
〃〃春日四所〃〃
〃〃稻荷三所〃〃
〃〃祇園天神
〃〃北野天神
猶大神等勸請任意也
〃〃諸天靈祇等各領所部來入道場
次結大智印(降三世)。誦大眞言
次明王教勅十六大護五類書天竝當國
鎭守等
先結十六大護教勅印
以二手各作金剛拳。二頭指互相繼結印
成已而教勅言。汝等十六大護大藥叉將。
當所守護諸大神將。受佛付囑。護持佛法。
護持大施主。及護當國一切有情。令得安
樂。避除怨敵令我國界安穩大難。汝等大
護當國神將。助我軍陣。助我我念力。消除怨
敵。汝等當今彼怨敵等降伏同令法久住。
利益有情。教勅
眞言曰
吽跛里底娜縛里多縛日羅羯灑唅惹
次結前印上界天教勅印
教勅云。汝等那羅延上界諸天(已上如上)眞言曰
吽跛里底娜縛里多縛日羅羯灑唅惹
次遊空天教勅印
以二手金剛縛。屈二頭指以甲相背。竝立
二空押於二風。結印成已
教勅云。汝等日月天等遊空諸天(已上如上)眞言
唵縛日羅薩ラハ拏カハサラ吽
次住空天教勅印　如降三世印。二風相
結印安頂上
教勅云。汝等毘那耶迦等住空諸天(餘如上)
唵縛日羅マラーラ鑁
次地居天教勅印
金剛縛舒二風頭相合
教勅云。汝等多聞天等地居諸天(餘如上)
眞言曰
唵縛日羅滿多懺
次地底諸天教勅印
二手各展。合掌向外頭相拄。捻二風相鉤。
二火以頭相拄。以印於眉間
教勅云。汝等炎摩天等地底諸天(餘如上)
唵賀魯迦縛日羅娑摩耶娑縛矜瑟吒
娑麼野母捺羅鉢羅懺惹迦吽發吒
次置幢於本所
次入護摩
部主　金剛手[illegible]　五古
尊形　二臂。右拳安腰。左持三鈷。青黑色
內五古印
眞言
忿歸命戰拏摩訶嚕灑拏吽
蘇油入鹽
本尊　四面八臂
諸尊　五大尊
世天段　如常
加供十六大護　金剛手菩薩正法輪
身。降三世明王教令輪身也
師口云可尋之

轉法輪法　入我〻入時降三世之三摩
地入也
正念誦時。十六大護並五類天敎勅印眞
言。但眞言初明王一字心加子敎勅義也
具在口傳
次護摩入初火天段 如常
第二部主段二說
一大輪金剛明王 三寳院僧正說也
一金剛手 後說道理勝也
散念誦
佛眼　大日　次十字佛頂
金剛拳　具有口傳
有說。彌六本尊 不用之
又說。本尊　大〇金剛明王
種子 𑖮𑖳𑖽
三昧耶形　輪 八輻形也
印眞言　小金剛輪印眞言也
又大金剛輪印眞言也
大輪明王慈氏菩薩敎令輪也
部主一字金輪也
師口云。本尊降三世。其故理趣釋一切
平等建立如來品見
是深祕中深祕也。引生醍醐酢者
實任
轉法輪　彌勒爲本尊
種子 𑖧　瑜字
三昧形　蓮花上迅疾
印並言　是小金剛輪也
銅筒壇中立之。筒圖見圖像又有種子蓋圖

〻云可尋之。
師主云。轉法輪法以彌勒爲本尊。此尤祕
事也
大妙金剛甘露軍荼利經以彌勒爲轉法
輪菩薩云〻
醍醐流以大輪金剛爲本尊云〻
此二傳。實義無違。大輪金剛。是彌勒變故
也
部主大輪金剛
諸尊段　十六大護等也
部主諸尊。以或人說注之。可問師主耳
護摩伏敵 可問之
或人云。以相爲乳木云〻
賢覺法眼語云。石山內供胎藏次第出轉
菩薩印言。擧大金剛輪印言云〻
師主授云。等身畫檀越形彼左足下書怨
敵姓名。可籠彼銅筒中。是小野究竟祕說
也云〻
口傳云。勅勸等印明。振鈴以後可行之。羯
磨會不行云〻
師傳云。銅筒外。方書十六大護 別圖有 召細
工堺可打。筒中下底畫八輻輪。筒外上書
十佛頂種子 別圖有
軌云。末後吒字 在儀軌中文 而書字事違儀也。中
夜圖方壇者。此法必可修中夜。初夜不可
始行之
總調伏法。中夜可始行也云〻
方檀上重畫三角壇者。謂爐也。同一闕伽
云。而如常

四面可供之。入三世勝印者。勝三世印也
明也 是可入定義也 三世勝金剛定者。結誦印
但明常違也。以金剛拳按幢上者觀想也。
筒安爐後之。振鈴之後。始自一切如來劍
印次第可用之。大輪金剛者。曼荼羅菩薩
也 在胎藏虛空藏院四菩薩敎
種子 𑖮𑖳𑖽
印　小金剛輪印言　本尊彌勒
部主　不動
諸尊　五大尊
護摩世天段之時供十六大護云〻
又蘇油入鹽云〻
轉法輪
本尊部三世 祕〻
銅筒事 （表書四四三）
本尊印。三種儀軌說。以苦練木造之
大佛頂印明在轉法輪軌。カフチ入蘇油
ウシホ 用別 內五古　降三世呪
石榴。加持物。加具鐵末
降三世印明。是卽本尊二種印明用之。付
十八道行之云〻
𑖪𑖕𑖿𑖨 金剛手　理趣經　阿闍梨誦十
佛頂呪云〻
後加持。阿闍梨誦十佛頂呪
唵縛日羅薩怛縛瑟捉娑吽發吒
伴僧誦降三世呪

元文五 庚申 年六月七日遂修補深收竹
目木底了後覽者每歲轉軸等勿闕怠

愼哉

淨土院末資金剛乘賢賀 七十五歲

〔裏書〕四三六
延壽事
或傳云 寶輪又陀 沈檀香木柴。各長五指。橫量指截之。著爐中燒。以手抄取少許藥。呪一返放火中燒。如是滿一千八返。能破一切業障。壽命長二百二十歲。相續七日。能作大唵法壽命一千歲。身卽淸淨 文

〔裏書〕四三七
除癰病事
經云 義淨 諸所有熱病。或晝或夜。一日癰乃至四日日癰風黃痰癃。三集嬰纏。如是病等。誦呪便差

〔裏書〕四三八
轉定業事
或抄云。如意輪觀音本誓功能中云。爲求現報者。說所願皆成。爲造重罪業者。說悉能破壞受知。不捨此身。不捨此識。轉決定業報。有觀音悲願。得此悉地。人〻生〻世〻中。滅宿世業報受此悉地果矣

〔裏書〕四三九
二臂像
金輪呪王經云。二臂像。菩薩白色莊嚴結跏趺坐白蓮花上。脚押左右叉押左〻手押右竝仰相押。其手安脚上云〻
二臂西中尊同
除災敎令輪軌云。次明觀自在。亦號如意輪也。七常摩尼珠。惠施願印。身白紅色。住大蓮花中云〻

〔圖像〕一七一

二臂
十卷抄云。從昔所造二臂像。右手施無畏。左手於膝上作與願印垂下左足坐。磐石山大和國龍蓋寺丈六如意輪像同之。又東大寺大佛左方如意輪同之。垂下左足

〔圖像〕一七二

二臂
石山燒亡之時。像拜見之。左手與願安膝上而垂足。右手持蓮花莖三枝。一枝未開敷。今一枝葉。或云蓮上寶云〻 流布本珠無之
惠什云。石山金剛藏王執金剛神如意輪式法出件書不審也。彼式爲實者可尋
決。私云。金剛藏王。金輪呪王經。今一尊若軍荼利歟
二臂

十卷抄云。持左蓮花。右說法印云〻 已上

〔裏書〕四四〇
惠什云。石山如意輪。左右有金剛藏王執金剛神。出如意輪式法。件書不審也。若聞彼像造之歟。將彼式爲實者歟。依其文作件像歟。可尋決之云〻
覺禪云。金輪呪王經十臂像下卷畫金剛像云〻
面圖之可見

〔裏書〕四四一
義淨經云。金剛祕密常加護杵及執金剛菩薩云〻
信運云。經云。大本明滿十方。本尊明也

〔裏書〕四四二
始縛婆訶明王事
御抄云。敎造紙上云。如意輪壇前始縛婆訶明王。降三世云〻 慈尊院抄云。蓮花部忿怒。是濕縛〻訶也。石山七集及胎藏界記云。施婆縛訶。是寂留明王也云〻 法三護摩抄云。蓮花部忿怒。是忿怒鉤也〻云 文意欲取施婆縛訶也。金剛部明妃。是孫那利 文

〔裏書〕四四三
筒四寸長也。降筒呪。十字佛頂。印右金剛拳云〻

圖像 No. 171. 如意輪(其七)(釋迦文院本)

圖像 No. 172. 如意輪（其八）（釋迦文院本）

覺禪鈔 不空羂索 上

不空羂索法 息災修之。或增益。已上其經文多。聖賢云敬愛

本書

不空羂索神變眞言經三十卷 五百七十三紙。唐菩提流志譯
當第四譯。祕錄云。貞。圓。
梵筴神變眞言字

不空羂索呪經一卷 十二紙。闍那崛多等譯。第一譯。祕錄云。名不空羂索觀世音心呪經。貞。圓。梵

不空羂索神呪心經一卷 十三紙。玄奘譯。第二譯。祕錄云。貞。圓。梵

右二經同本異譯。是前大經序品。三藏流志先譯一卷。名不空羂索神呪心經。尋本未獲。得祕云。二經皆補陀落之說也

不空羂索陀羅尼自在呪經三卷 三十七紙。第二譯。亦名不空羂索心呪經。寶思惟譯。祕錄云。亦名不空羂索呪王經。貞元。圓。覺。梵

不空羂索陀羅尼經一卷 三十八紙。此天竺婆羅門李無諂譯。第二譯。
祕錄云。一名普門。貞。圓。海缺注
右二經。同本異譯。此是梵本經抄。非是全部。與三經同名異本。已上出貞元錄。私付祕錄注

不空羂索神變眞言經二卷 六七。海。仁。行

不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光明眞言一卷 不空。出不空羂索經二十八。貞。海。仁

梵字不空羂索眞言一本 仁

已上祕錄

佛說不空羂索陀羅尼儀軌經二卷 一名不空羂索敬法密言。不空譯

出後入唐錄

私云。淨居天說。此兩卷與三十卷第一二全同

設大施會

不空羂索經第二云。修此法者。每於白月十四日時。當自隨力請喚沙門婆羅門等。設大施會而供養已。持眞言者。乃可自食云々

所化根機

經一云。亦爲利益惡世一切垢重妙福有情及爲新覺菩薩住大乘者。廣作樂施爲佛事云々

經云玄 是當來世菩薩父母所作事業。速得成辨。亦令一切所怖畏事疾得除滅云々

經王功德

經三云。若有暫見此經者。卽同眞見觀世音補陀落山宮殿中種々微妙色身類云々

經十四云。若有書寫○供養者○應知斯人現身得名一切如來一子之地云々

得靈驗

經云玄 此神呪心誦必有驗。能受持者所欲皆成云々

又云。大神呪雖不受持者。但依前法誦。必有驗。能受持所作事業無不成辨云々

治衰微國

三寶要略下云。南印度有小國名摩訶賴佗。其土俗有恩必報。有怨報災。國荒廢。君臣不保壽命。人民亡喪。王遣使請中天竺尸羅蜜多。欲救國災。蜜多來至此國。白王言。有大聖不空羂索觀自在。天王方造像。安置城西南。國王受教已。卽造形像。安置城西南閣。像放光明。照一由旬。王臣保壽。五穀豐饒。人民從餘國懸盛。其像有城南。故寺卽移閣爲寺矣云々 出三寶志

經序云玄 神呪心經者。斯當黑穢宿殃淸文來瘼壞疾福者乎。是以印度諸國咸稱如意神珠。諒有之矣云々

現世二十勝利

經云玄 若有善男子善女人○白月八日 崛多八日十四日。流志八日十四五日 受持齋戒專心誦大神呪乃至七返不雜異語○現世得二十勝利

○

一者身無衆病安穩快樂
二者由先業力雖有衆病速除滅
三者身體細軟皮膚光澤面目鮮明
四者衆人愛敬
五者密護諸根
六者多獲財
七者所得財寶。王賊水火不能侵損
八者所作事業皆善成辨
九者所有種植不畏惡龍霜雹風雨
十者有稼穡災橫所侵。以此呪心呪灰水。經七遍已。於其由八方上下散灑。災橫卽除滅
十一者不爲一切○鬼神羅刹等。奪精氣
十二者一切有情見歡喜愛樂尊重無厭足
十三者常不怖畏一切怨讎
十四者設有怨讎。速自消滅
十五者人非人等不能侵害
十六者厭魅呪咀蟲道不著

十七者煩惱纒垢不現行 流志不空世間厭蟲呪咀荼吉尼鬼而得便死云々
十八者刀毒水火不能傷害
十九者諸天善神常隨衞護
二十者生々不離慈悲喜捨云々

臨終八法

經云玄復獲八法。何等爲八。一者臨命終時。見觀自在菩薩。作菩薩畫像。來現其前歡喜慰喩。二者安穩命終。無諸苦痛。三者將捨命時。眼不變戴。口無缺味。手絕紛擾。足離舒捲。不淮便穢。無顚墜床。四者將捨命時。住正憶念。意無亂想。五者當命終時。不覆面死。六者將捨命時。得無盡辯。七者即捨命已。隨願往生諸佛淨國。八者常與善友不相捨離云々

極樂觀

經二云
唯除大小　出入之時　消息之時
餘常場內　靜心端座　觀置西方
極樂世界　瑠璃寶池　七寶宮殿
樓閣欄楯　寶幢花蓋　寶池寶岸
八功德水　諸寶行樹　一切寶藏
寶師子座　阿彌陀佛　一切如來
神通光明　一切相好　觀音勢至
諸大菩薩　若夢若覺　而悉見之
見彌陀佛　伸手摩頂　而復告言
汝所修求　不空心王　母陀羅尼
祕密壇印　三昧耶者　皆已成就
汝此身後　更不重受　胎卵濕化
蓮花化生　十惡五逆　四重諸罪
俱時除滅　觀音菩薩　畫像身上
放大光明　或得觀音　變作淨行
大婆羅門　來行者前　心所乞願
則皆滿足

往生極樂

經三云。若眞言者。每白月八日。一日不食不語。輪印誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言一百八返者。速令當得觀世音○現身摩頂告言眞善男子○於諸有情發大悲心○安住我法。汝今此身爲最後身。捨此生後。眞往西方極樂國土云々

經二十云。依法持誦滿二洛叉又或三洛叉。是業成就。當定觀世音○現大眞身。指示○阿彌陀佛座寶蓮花師子之座。復得阿彌陀佛手摩其頭○安樂國土上品蓮生云々

誹謗逆緣

經云玄若有衆生爲勝他故○或怖厄難故○或求高貴多財寶故。聽聞神呪經雖聽聞不恭敬。或此復誹謗輕賤。毀呰智者。應知非其自力。是觀自在威神力故。令彼耳聞。爲令彼得現在未來利樂事故。世尊譬如有人採沈取麝或栴檀龍腦香等。種々誹謗擣磨用塗身體。然沈麝等不作此念。彼陵蔑我。不爲其香而性自然恒作香事。此神呪亦如是。雖有誹謗輕賤義。如上說以謟誑心書寫受持供養○隨所生處具戒定慧功德妙香○此神呪威德難思。信謗俱能作饒益事云々

謗法轉重輕受事

經云玄世尊若有衆生。造諸重罪。習行惡法。毀辱○賢聖誹謗正法 流志云破滅佛菩薩緣覺聲聞形像塔廟 經論當隨無間大地獄經無數劫受諸劇苦。諸佛菩薩緣覺聲聞。雖具神通。而不能救。彼若聞此神呪心經。能生悔愧。終不更造。若彼復能一日夜 斷飲食云 受持齋戒。誦此呪心。所作業。現世輕受。不墮地獄○以要言之。所有遍切。自心苦禍。及惡夢由此證智。被現輕受。不復當墮地獄。所造罪業。悉得消滅云々

名號

陀羅尼集四云。阿牟伽皤除 唐云不空羂索云々 或云觀世音菩薩說不空羂索神呪之時。現此形故。名不空羂索觀音也

經序云玄題稱不空等者。別衆經之殊號 [illegible] 也。至如擲取獸時或索空。茲教動挦 [illegible] 因不 [illegible] 玄會 [illegible] 故受斯目云々

或云。羂索者慈悲索也。世間之魚網雁羅。魚鳥自有漏。此觀音慈悲羂索。一切衆生無漏。羂網覆大千界。奉仕修行者必與悉地。施利益意也。此義不空故云不空 此古德說也

類祕抄云。不空羂索蓮花部悉地王也。心念不空過郞不空羂索也 玄奘譯經序釋同之

本身

小野抄云。[illegible]變地藏。[illegible]變不空羂索。[illegible]變執金剛。悉地王變不空大奮怒王。文殊變除一切蓋障云々

尋云。此文本說何處乎。甚不審也

經十五云（大壇在大上）當壇西門。八肘圓壇○中置淨土阿彌陀佛變。面東。當壇北門。八肘方壇○中置毘盧舍那變地藏菩薩變。彌勒菩薩變。不空奮怒王變。面南○當壇東門八肘方壇○中置釋迦牟尼佛變。執金剛祕密主菩提變。不空羂索悉地王變。不空大奮怒王變。面西○當壇南門八肘方壇○中置不空羂索觀世音菩薩變。世間王如來變。曼殊室利菩薩變。除一切蓋障菩薩像。面北云々

有口傳云。彌勒。不空羂索。春日大明神一身所變云々

私云此傳無所詮歟

已上類祕抄文略載之

形像（一面八臂。南圓堂）

經云玄以新白疊應長一丈。而闊五尺。總（囊書四四四）一段成。勿斷經縷。畫作佛像。所用采色應和合香膠。自外諸膠咸不得用。佛像右邊復畫作觀自在菩薩。似大自在天。頂有蠡髻。首冠花冠。豎翟邪皮（鹿皮云黑）被右肩上。自餘身分瓔珞環釧。而爲莊嚴云々

經一云。如法圖畫不空羂索觀世音菩薩。如大自在天。首戴寶冠。冠有化阿彌陀佛。被鹿皮衣。七寶衣服珠瓔珞環釧穪々莊嚴。執持器杖云々

類祕抄問云。此像不說手數。是何臂乎。

答。慶助已講說。似大自在天。而彼天三目八臂也。故可有八臂歟。此儀優也

私云。今觀音在自在天名。三寶要略下云。大聖不空羂索觀自在天王云々

以之思之。自在天八臂。此觀音所變故歟

智度論二云。如魔醯首羅天。秦言大自在。八臂三眼。騎白牛（教王經疏二同之）

十一面經疏云（溫州）不空羂索經曰。是觀自在菩薩。乃現八手。而被鹿皮○此菩薩或現大自在天身。故現此身也（千手。十一面。同觀自在天身云々）

寶志和尚傳云。昔新羅國有一沙彌曰元考。神通智慧。能化衆生。唐國有王。名太宗皇帝。爲衆生欲作三身一體之觀音像。傳聞新羅國有化身沙彌。神變自在。今請彼可問件菩薩。沙彌元考語唐朝使云。我詣唐國。不可赴御願。我師寶志和尚是觀音化身云々

此時國王行幸。敬陳禮拜曰。願大和尚被救度眹。寶志答曰。不敢罪過。國王陳大願旨。和尚云。然者得三人造工。令造三身一體身。國王歡喜。歸譯差送三人好手佛師。和尚卽以右大指爪從眉間至頤裂開令見佛師。一人見三面八臂不空羂索長一丈。一人見十一面觀自在菩薩一擇手半。一人千手觀音長六尺云々

三人各圖一體云々（取意）

寶誌遷化時。化六觀音身。可考彼傳也

又云。奇然請來軌說八臂像。持物違此尊故裏書之

圖像　一七三

私云。近來所畫皆八臂也。南圓堂像爾也

聖賢闍梨云。唐國圖皆八臂也。鎭西之觀世音寺之本佛。八臂之不空羂索也云々（囊書四四五）

或記云。興福寺南圓堂鎭壇。弘法大師令鎭之給云々

惠什云。賢哲尋之處。南圓堂幷鎭壇者。大師御所爲也。於佛者非御造作。件佛長岡左大臣內丸造立也。其子冬嗣大臣與弘法大師共造南圓堂。奉渡件像也云々

閭巷說。壇築時。長七尺許老翁交人夫是築。其歌云

補陀洛之南之岸庵師天北幸花之藤浪

又像三面六臂

經八云。淸潔如法純金造像。三面六臂。正面熙怡。左面顰眉怒目張口。狗牙上出。右面顰眉怒目合口。首戴寶冠。冠有化佛。一手執蓮花。一手執羂索。一手把三戟叉。手執瓶。一手施無畏。一手揚掌。結跏趺坐坐蓮花座。其座山上。天諸衣服寶瓔環釧穪々莊嚴像腹內空以白栴檀香末龍腦末和佛舍利。納像腹中云々

圖像　一七四

圖像 No. 173. 不空羂索（其一）

圖像 No. 174. 不空羂索（其二）

右像安祥寺本願皇后御願云々

件佛純金像也。居長二寸五分。座長三寸五分。大座弘五寸。光有金剛界五佛

不空奮怒王像一面四臂

經八云。不空奮怒王。一面四臂。面目嗔怒。首戴月冠。冠有化佛。一手持羂索。一手把劍。一手執三叉戟。一手蓮花。半跏趺坐。頂上阿彌陀佛。作說法相。結跏趺坐○坐金銅蓮花樹座。其樹枝葉蓮花。如法莊嚴 八同 （像全同也。但無頂化佛。髪如旋螺云々。經九同有此像。經二十一不空王三面四臂。首上戴紫寶曰冠）

功能 （裏書四四六）

經二十二云。按像（銀像）足上。誦大奮怒王眞言所有過去積集善根。悉皆來集。當得富饒。若每晨時瞻視像面○誦眞言者。得諸貴人恭敬供養○又抱像腰誦○眞言者。世人敬愛心○抱像膝誦○眞言者。一切金剛當自歸伏。力如金剛。若按像頂誦○眞言者。當得夢見十方三世一切如來摩頂祐護。不入三塗。得不退。抱像右耳邊誦○眞言者。得富貴圓滿。若像左耳邊誦奮怒王眞言者。得一切藥叉羅剎恭敬給侍云々

又云。能日々作此法。速滅一切障礙。漸得聽悟解深法門○等云々

矜羯羅事

陀羅尼集經云。不空羂索緊羯羅。一切作事悉皆成辦。作於夜叉童子之形。嚬面怒目。髮赤黃色向上聳豎。猶如火焰。鼻作嘔睇。狗牙上出。吐舌舐脣。身有兩臂。著赤衣

一手持索。一切嚴具以爲莊嚴。㲲摩布上畫像云々（古譯品云使者不說緊羯羅）

作法。又云。白月八日。或十四日。持八戒齋。於其夜中詣四衢道。或空室中安置其楨○而用供養○應誦不空羂索王呪一百八返。時緊羯羅則來現前。隨所處分。依命則作。若須駈使。令其同事○如實來報。若不駈使。彼當日日與持呪者一百金錢。得已爲佛法僧用。却不應怪。勿向人說云々

制擿迦

又應作不空羂索制擿迦像。作童子形。歡喜相貌。頭上五髮。一切嚴具。以爲莊嚴○或用木作。名以白檀或紫檀香栢木天木。亦用金銅。或畫絹上○著緋赤衣。以胡烟脂。不得著膠。以朱沙共和鬱金銀又鬱金香。畫其身相○歡喜笑面。黃白色。而作兩臂。其一手把阿摩羅菓。一手把花云々（古譯品云使者不云制擿迦。自在王經中云）

作法。又云。作此像已。持齋住慈心。應持安置自住室內○種々○供養○應誦不空羂索呪一千八返。則得成就制擿迦驗。亦當現身。則得自在。所處分依命則作。見所聞皆來相報。隨所駈使。受教來去○如忠孝受父教命○等云々

（私曰。古經羅剎童子者制多迦獻。自在王羂中云。其持呪者應先畫作羅剎童子。新譯云。降伏使者像。以一切莊具嚴飾其身。於頭之上爲五髮髻。而狀喜悅。身相端嚴。衣服黃色。如乘空行。手執蓮花。其體金色云々）

右四尊合爲一[梵字][梵字][梵字]。先師法務寬｜用本尊給也

法務云。中尊安祥寺古本也。就中小野抄被載之。奮怒王二童子究竟樣也云々（私云。圖加忿怒王。爲一部主故也。又[梵字][梵字][梵字]別安之也。彼王即不動也。故具一童子。彼王又悉地王也。旁加用尤有深意。可開師傳云々）

凡不空羂索形像。本說頗多之。取最要略圖之。[梵字][梵字][梵字]本流本尊也。南圓堂像世間流布尊形也

此外像別卷載之

所向方并季節

經二十云。每後夜時至明晨時。日沒時至三更時○誦神通解脫心陀羅尼眞言○一字眞言○午時子時。消息諸事○世間所作自在無礙成辦○等云々

經二云。於像前獻諸香花。面東○誦母陀羅尼云々

又云（念誦處）面東結跏趺座云々

經七云（增益護摩處）酉戌之時。面東而座云々

經十五云。冬夜護摩。春晝護摩。日別三時云々

自在王呪經上云。若欲作壇。於春秋時○吉祥星下選擇好時。無風無雲云々（或云吉祥星下選擇好者。吉祥相直日也。其日下也）

持念成就并日月分限

經二云。以大悲心受持心眞言百八返者。十方如來一時讚歎。千劫以來一切重罪皆散壞○應常淨浴。著鮮潔衣服。食三白食。每月八日十五日斷食○誦母陀羅尼一百八返。誦奮怒王眞言一百八返。誦心眞言一千八十遍云々

經云 玄 受持呪者。當三日三夜斷食。如其
不能。但一日夜 月八日 沈志白 於日〻中。三時澡浴。
若大小便更澡浴著新淨衣服食三白食
○滿八千返 云〻
經二云。修此法者。當於十方一切諸佛。於
神通月修。所謂正月五月九月。白月一日
至十五日。始法清淨讀誦得成就。證此法
者。先於一月兩月三月四月五月。依法淸
淨調伏身心。日誦念承仕供養○則得成
就 云〻
經十八云。每月依時一日一夜斷語不食。
或單食菓。或空服乳。或復常食三白飮食
云〻
經二十一云。智者欲求成就法者○堅發
大悲○依止和尙闍梨供施諸求于法○
若能如是修習法者。則爲常存供養於我。
此人一七二七三七乃至七〻或復百日。
或復千日。或復三四千日。或復當事我爲
現身。宜密。樂逐而祈護之 應〻文三千日乃至四千日得成就云〻
請書 （裏書四四七）
被殿下仰云。內心依有思食事。從明日譬
六口番僧可被勤修不空羂索觀音法也。
是興福寺南圓之上風倂移壇上。青龍東
塔之古月悉耀家中者。御氣色如此悉之。
謹言
十一月三日 式部大輔藤原 某
成尊闍梨御房
請文
謹請

御修法請定事
右謹所請如件。譬六口僧侶。從明日可勤
修不空羂索觀音法也。如仰逝多林花芳
〻而薰家孫之袖不墮歟。布陀山月照〻
而墮薄陸之冠無雲歟。以此由且言上如
件 某誠恐謹言
十一月三日 大法師成尊 請文
支度 公家可加 注進二 （裏書四四八）
不空羂索御修法一七箇日支度事
合
蘇 蜜 名香 沈
五寶 金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠
五香 沈。薰陸。白壇。丁子。龍腦
五藥 檳榔子。遠志。人參。桂心。甘草
五穀 稻穀。胡麻。大麥。小麥。菉豆
壇一面 在爐桶 脇机二前
燈臺四本 禮盤一脚 在半疊
壇敷布一段 大幕一帖
壇供米八石四斗 油一斗五合
阿闍梨 伴僧
承仕二人 駈仕四人
見丁二人 已上供料如恒
淨衣 白色 供所雜具 如常
右註進如件
長承二年八月四日
壇圖
五色糸自丑寅角始之。五寶等入小器。爐底埋之。
開白佛供十六坏 八坏之內大 汁八坏
菓子十六坏 每日日中同之

後夜粥八坏
初夜無供物
壇木 三十六枚。成二十一。長八寸。無蠢甘味木。權。柘。栗等也。杉檜通用
乳木二束 長六寸。端圓。桑。權。柏。穀。百八。二十一
藥種 枸杞
加持物 胡麻
蘇油一器 蘇。蜜。胡麻油和合用之

行儀 付金剛界
供物加持 馬頭
表白
今信心大施主。出自懇懃鄭重之懇誠。鬪
晝不空羂索觀世音之形像。開供養恭敬
之齋席 御事有 其趣何者。法性眞如之理
體諸佛平等。應化隨緣之利益諸尊各別。
爰觀世音菩薩者。彌陀如來一生補處之
薩埵。娑婆世界能施無畏之大士也。分形
於三十三身。施益於現世後世。祈必應。如
鏡之浮影。叩定答。似谷之發響。其中不空

羂索者。觀音應化之一分身。普門示現之一化形也。面輪現三目。表三諦之義。身上生八臂。自顯八自在之德。現世施二十勝利。息災增益利益無疑。臨終獲八法。往生淨剎。素意愛滿。加之十方諸佛加擁護於持明之人。三界諸天。致潛衞於恭敬之倫。昔月氏國王安置形像。王臣保壽。五穀豐饒。日域承相建立圓堂。家門繁昌。光榮無養。以今准昔。利益何疑。見賢思齊。願念擧空。依之圖畫眞形像。演開眼供養之齋筵。仰願本尊界會。臨見懇誠。成就願望給

勸請句

不空羂索大聖尊（觀世音）　如來部中諸聖衆（蓮花部中）

發願句

本尊界會　大慈大悲　不空羂索

觀自在尊　蓮花部中

道場觀（先師法務云。已上本用此字治定也。道殿下御時被引本文入了）

第八海南方有字。成七寶補陀落山。其山腰象須彌山腰。山顚九聳。猶若蓮花。當中聳狀如蓮花臺。山上畫諸寶樹花菓。一切藥草。山下大海。水中魚獸水鳥之類。當中聳上七寶殿。種〻莊飾。其宮殿地。衆寶所成。殿中置寶蓮花師子座。其上有字。字變成羂索。羂索變成不空羂索。金色有八臂。左右第一手合掌。左第二手開敷蓮花勢。右第二手執錫杖。左右第三手共施無畏。左第四手持羂索。右第四手執白拂。白衣。大白衣。多羅。毘俱知。六大八大諸觀音。蓮花部諸尊聖衆。前後圍遶

種子

又說。經二幷八云。字（胎圖母。初圖母。我圖本不同。可得之。故不同記云〻。諸師云。小野僧正傳）

經二云。○置八葉開敷蓮上觀置金色字。○出示觀世音菩薩云〻

經二十二云。西門作法。○觀蓮花。○臺上觀字門。爲圓明光。照有情如千日

俞○字門現不空王觀世音云〻

（成就院）　（普賢安然）

三形

索（慈悲羂索也。或云〻）

（諸師同傳之。不同記）（圓成就院本。平救）　五古（小野僧正。廣澤）

已上類祕鈔　白拂（賢覺）

印　八葉印（祕）

眞言

唵阿謨伽毘闍耶吽泮吒（呪出自在王經）

已上印言名決定成就印言。又名隨作事成就明云〻。自在王呪經云。隨作何事。若誦此呪。悉皆成就（文）類聚抄云。決定成就眞言印密事也。可尋習之云〻

集經云（出二十二稱印）蓮花印。二腕相著。十種散豎。小曲向上。如蓮花開（呪曰。二合虎）是名蓮花印。千光王所說。所願滿足。從門身出云〻

八葉印。可用云〻（諸說也。已上種最祕可尋。散蓮華印。祕傳之。祕抄云。類聚什之經。花印）

蓮花合掌印（裏書四四九）

自在王呪經云。作蓮花印。合掌。散出入息。又云。羂索陀羅尼經云。一切諸佛之心印。安心合掌作蓮花印。禮拜一切諸佛菩薩人也。然而作云〻（常羂索心合掌。諸佛菩薩云〻）

類聚抄云。此等文。蓮花合掌歟。就中見兩譯經。共有十種呪。而第一呪出蓮花印。餘九種無印契。仍可通用蓮花印歟。事成就是第十呪

金寶抄云。蓮花合掌用之云〻

已上蓮花合掌用事成就明證也

或云。蓮花印有二種。一定印是也。二風空捻。各如半蓮相叉結定印

（定印者。觀音蓮花部印也。故云蓮花印也。故蓮花方佛稱摩花部佛定印也）

一常蓮花合掌也云〻

又印。出千手軌。石山云根本印

二手蓮合。進力禪智金剛縛。右手禪度入左手虎口（禪意云。進力禪智如索云〻）

小心眞言（出不空羂索經第三神變眞言）

唵鉢頭二合摩陀羅二合阿慕伽惹野泥

三主嚕主嚕四娑嚩訶

已上大谷傳。或云。端八葉印用此呪云〻

神變眞言經云。以大悲心讀誦受持此祕密心眞言百八遍者。是人則爲十方殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所有一切如來應正等覺。一時讚歎而攝受之。於千劫來積集惡業一切重罪。皆盡散壞。一切怨敵惡相病惱亦消滅。速得觀世音菩薩夢覺現身。當與諸願云〻

又同千手軌印用大呪（石山內供理趣房圖）

唵阿上謨引伽跛娜麼二合播引捨矩嚕二合馱引羯羅灑二合野二合鉢羅二合吠

徵閉反引捨野三摩賀引鉢輸跛底丁以反四野麼
嚩嚕拏上矩吠引羅五沒羅二合憾麼二合
吠濕嚩羅六跛娜摩矩攞三去麼琰引七
吽〻引八千手軌四攝之中宋印明也名不空羂索菩薩呪
已上三種印言最祕傳也所謂八葉印
事成就明千手軌之印小心眞言同千
手軌印同軌大呪也寫本記云法務御
房以御自筆本書了云〻
愚案云理趣房一之傳事成就明用千
手軌印尤勸心也廣澤同之
惠什云普通說也
自在王呪出不空羂索自在王呪經上實思惟譯
南謨羅多那但羅夜耶南謨阿唎耶阿弭
哆婆耶怛他蘖多耶南謨阿唎耶跋盧吉
帝矢伐囉耶菩提薩埵耶摩訶薩埵耶摩
訶迦盧尼迦耶怛跌他唵阿暮伽鉢囉底
喝哆許〻畔吒娑婆訶
如是所說不空陀羅尼自在王呪卽是一
切祕密神呪之王若有人能誦此神呪成
就之者卽能通達一切神呪但是呪法所
有事業皆得圓滿文
小野傳云此菩大師御傳之出諸集呪
不空羂索心眞言
唵阿慕伽鉢羅底喝多許〻畔吒常喜院集云是本有

勝語集類聚抄云有云以此呪名決定成就眞言云〻
惠什云三卷經呪除歸命句誦之云〻
有傳云此呪者是蓮花部蘇悉地王呪也
卽自在王呪也故經文成就一切云〻
蘇悉地王者瑜祇經疏雖有其名而不出
眞言今呪此也師說云雖成之事祈請不
空羂索者必得成就云〻
不空故也如云〇心念不空過說此呪者
是根本明也以之充念誦滿遍數除歸命
句用之印者千手軌中印是爲根本印卽
以此印爲自在王呪印云〻
私云此呪用蓮花合掌見自在王經可見
類聚抄也
金寶抄云用蓮花合掌
已上印言歸傳也此外本經等印言多〻也其中少〻與歟之委別抄有之
梵號
南無阿利也母伽跋舍集經四云阿牟伽略除
密號　等引金剛
字輪觀　石山

正念誦隨作事成就明
散念誦
佛眼　大日　本尊多種　正觀音
千手　馬頭　十一面　如意輪
不空忿怒王　一字
聖賢大日次羂陀云〻
讚石山云正觀音卒敎等同之
縛日羅達麼素娑怛縛羅他縛日羅跋納
摩素輪馱迦路計濕嚩羅素縛日囉乞叉
嚩日羅寧但囉曩謨卒覩帝金剛界式云遠花部讚用之云〻
部母白衣　伴僧用小心呪
御加持同前
護摩
部主　正觀音普通　馬頭上優也已本流
大日聖賢　千手實賢覺任
小野不空忿怒王祕傳
種　三　獨古
印　內縛獨古印頭指立合
眞言
唵矩嚕陀囉惹摩訶慕伽歌那〻〻薩縛
訥瑟吒吽出經第四
御口云凡今法加持衆物皆用此奮怒王呪之不空羂索法也經二十二小呪出之有別經四出印
法務御口云法部主其部肝心用之然不
空羂索蓮花部悉地王也仍諸觀音法通
今尊可用也密印見底里經云〻
口云不空奮怒王者不動明王也
傳受集三云不空聖者云〻底里經云不空聖者
實任云不空奮怒王藤氏人尤奉崇行者
殊餘人勝

彼忿形卽入不動三摩地也。行人羅罯誹
謗邪見輩。調伏色身。此不空羂索教令輪
也。於此等事者。雖入室兩人不可傳云〻
諸尊段　六觀音（除准胝。中央不空羂索供之云〻　御說）
或三十七尊
卷數（中宮御所）　（裏書四五〇）
不空羂索護摩所
奉供
供養法六十三箇度
護摩供六十三箇度
諸神供九箇度
奉念
佛眼眞言六千三百返
大日眞言六千三百返
本尊眞言六萬三千返
同自在王呪六萬三千返
聖觀音眞言六千三百返
千手。馬頭。十一面。如意輪（已上各六千三百返）
不空奮怒王眞言六千三百返
一字金輪眞言一萬八千返
右奉爲　后主殿下御息災安穩增長福
壽心中御願決定圓滿。始自三月五日至
于今日幷三七箇日之間。殊致精誠奉修
如右
保延四年三月二十六日
阿闍梨前少僧都法眼和尙位寬信
結願作法
先卷數案文一通。佛布施一裹。儲置左脇
机。書卷數一通付枝。本尊左立之。行法如
常。但五悔以前神分略之。後供養燒香。次
供佛布施。次閼伽。次取念珠（金二打）次讀卷
數案（金打）次事由（自餘如常）
次破壇作法
本尊印言（已下雖本書說。不受師傳。仍舉載之。用否人可隨也）
母陀羅尼（出經第二儀軌下。其處不當之）
惠什云。師傳。經大陀羅尼奧[梵字]以下
用之（先德以之爲小呪）
枚數極多。行法之間。難持念故也
祕密心眞言
儀軌下云（不空）釋迦牟尼佛○摩觀世音
頂告○汝說母陀羅尼○中祕密心眞言
○爾時觀世音卽說呪曰
唵一鉢特摩荷塞哆二怛訶阿暮伽播捨
三娑䭾野娑摩耶四紇唎娜引焰五枯羅
枯羅𤙖云〻
召請印
經二云。根本二手虛掌。屈二頭指。當中指
側上第一節。又其二大拇指相並手伸。此
印能集一切佛菩薩法門。亦能請召觀世
音。菩薩來加護念印眞言
唵一阿慕伽上弭矩喇弭路二縒漫鞞路
迦耶給三室二同上合上履野特三合婆同上地
瑟耻鞞四暮伽鉢頭二合米五者羅弭
者囉六𤙖𤙖七
（右傳云。三十經根本印召請印也。以二頭指可召之云〻）
一字明
（轉布克大已廣遍也）
經二十云。溥遍解脫心一字眞言
[梵字][梵字][梵字][梵字]
唵（呼同上）惡（一輕句呼）娑縛二合訶二去合
（此眞言有大呪心呪。今依小野僧正。此呪舉印契可尋之）
身呪（類聚抄與理抄引文准相違。可見本文）
集經五云。不空羂索身印呪第十。准前觀
世音母身印（上文云。左右無名指別手在中指背上。豎二中指頭相著。合豎二小指）
（其大指著屈二食指齊第二節。二頭相柱。合名手竪云〻。大指開）唯改開二中指去
一寸許。二頭指無名小擧勿與大指相著。
頭指無名指間開容一中指地。頭指來去。
呪曰
路姪他一唵二濕閉二合多夜三濕閉二
多善闍去音夜四瞑醯瞑醯五鉢羅摩六合二
輸䭾薩埵七摩訶迦嚧膩迦八娑婆訶九
心中心呪（出同經）
唵棃悉底里二合二盧迦毘社耶二阿謨伽波
舍三摩訶鳩盧䭾四羅闍夜五棃陀夜六
阿波羅攞提阿路七嗚𤙖嗚𤙖八泮泮九
此外經第四蓮花印羂索印等多〻也。恐
繁不抄之
密印。如意輪。或經云。蓮花合掌。進力禪智
金剛拳縛禪入虎口。眞言
唵阿暮伽毘盧䭾伽紇利入娑婆訶
（天台勝範座主傳密印云〻）
天神印明
經四云。一切天神印。合腕相
著。二中指平屈頭相拄。其餘八指。各散磔
開。岐間相去一寸。總微屈頭勿相著。印眞
言
唵一阿慕祇（虬反）鉢二合頭摩二縛囉禰三
悉䭾悉䭾𤙖四是印三昧。召諸天神住會

壇內。歡喜護持云〻
菓子呪。經十九云
唵叵攞弭戍梯 一 跛二合 囉縒囉許 三
如是眞言三返加持一切菓子。獻供養
乞夢呪經十九云
唵三 去 曼禪 一 娜羅捨那 二 鉢頭 二 合 米
三許 四
如是眞言。五返讃誦。乞夢加被云〻
私云光明眞言今本尊呪歟通不空羂索毘盧遮那。云〻或師用此言也
塞鼠孔陀羅尼
〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕
唵誐〻阿帝誐〻娑縛 二 合 賀 引 出三十五佛名禮出
大日劍印
私云。右呪。三十五佛名禮云塞鼠孔陀
羅尼。大日劍印不出名。仍諸師煩之。先
年顯杲推說云。劍印意若金翅鳥王呪
歟。予文治四年春初勘之
但〔梵字〕〔梵字〕二字過分
不空羂索小呪
〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕
口舌斷眞言也 出法務道場觀。醍醐
又小呪
唵鉢頭摩陀羅弭暮伽惹野泥主嚕〻〻
娑婆賀 子住穴埋
右口傳。小野祕事。勸修寺法務御房正
說也
又治承二年九月比王子誕生祈法印
雅寶修此法。以此等正說等一卷複之

寫本云
文治五年閏四月二十四日淸書了
生〻値遇結緣頂禮臨終正念往生極
樂
又云。建仁元年極月二十八日書了
又云。承久二年庚辰十二月三日於三輪
平等寺書了
元文五庚申年林鐘十五日遂修補了年
〻之卷舒莫忽
淨土院權僧正賢賀 俗歯五十七歲

裏書 四四四
八臂像證據
尊那菩薩大明成就儀軌經第三云
奝然畫不空羂索。四面八臂。以虎皮
爲衣。復爲絡腋。復以鹿皮爲天衣。面
有三目。頂戴寶冠。髮髻下垂。右第一
手作施願印。第二手持數珠。第三手
執羂索。第四作施無畏印。左第一手
持白蓮花。第二手持經。第三手作拳。
竪立忍願指。作斯尅印。第四手執鉤。
光焰遍身。照耀熾盛。下面畫難陀烏
波難陀二龍王。皆有七頭。手執佛座
及蓮花莖云〻

裏書 四四五
不空羂索觀自在天身
經云 玄 和尙首被服鑒犁耶皮。具大

慈悲。自在大自在能破一切惡鬼神
者。速來〻〻救護我等
南圓堂 八角
弘仁記云。長二丈二尺一寸。廣二丈
九尺二寸
興福寺緣起云。安置不空羂索觀音
像幷四天王像也
長岡右大臣內麿公殊發大願。所奉造之。後
閑院贈太政冬嗣大臣。以弘仁四年
造立圓堂。所安置尊像也云〻
供養僧形四柱。合居榻
善珠僧正一柱 居榻後在讃文障子 玄賓禪師
像一 居榻後在讃文障子
幷惔惠禪師智者禪師像 一行
〻 惠杲〻〻 善無畏三藏像
金剛智三藏 玄奘三藏
各在從者。幷畫上在大師御筆讃
文
或云。南圓堂。木像六體。繪像三體 シウ
ロカヘ
トヘ
云〻
東大寺羂索院如何
圖書云。東大寺法花堂丈六不空羂
索立像坐。蓮花 云〻
○
三面四臂高尾〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕坐。石山。小野。
傳受集。一圖。肉色。四臂。右第一手持
念珠。次手持水瓶。左第一手持蓮花。
次手持羂索。以鹿皮爲袈裟。坐蓮花
云〻 或不著鹿皮

一門明匠受用之。仍載之。法務云〃

諸家用之。未考本書。可尋之云〃

天台勝範爲本尊云〃

[裏書] 四四六

怨家調伏

若欲得破壞怨家者。木畫彼形并名

子。以脚踏之可加持印言彼是金寶

抄云有之

廣澤云。[梵字]

[裏書] 四四七

東寺可修事

師云。小野祕法

六觀音法除准胝用不空羂索例

傳受集云。堀川院御時。被修六觀音

法。而不空羂索法。東寺行法。不依薦

次。經範僧都行之云〃

敦雙紙云 醍醐 不空羂索法。東寺人

可修云〃

法務御房。字治入道殿御祈。仁平年

中修之

[裏書] 四四八

供支度 殿下御祈每月七日

注進

不空羂索供支度事

合

蘇蜜 名香 沈

壇一面三尺二寸 脇机一脚

燈臺二本 半疊一枚

壇敷布一端 佛供

御明 已上二種如常

阿闍梨 承仕一人

駈使一人 淨衣 白色

右注進如件

年 月 日

[裏書] 四四九

金寶抄云。成就明用不動獨古印。祕

說也。衆物皆彼印呪加持云〃

信運云。成就明經第七胎藏妙音呪

也。安養房用之云〃 可勘

聖賢傳云。瓶印

[梵字]

又慮心合屈二頭指押二中指後。似

佛眼印。用小心眞言

又云。內縛二頭竪少屈。心眞言用之

云〃

[裏書] 四五〇

不空羂索供所

奉供

供養法二十一箇度

奉念

佛眼眞言二千一百返

大日眞言二千一百返

本尊眞言二萬一千返

同自在王呪二萬一千返

聖觀音眞言二千一百返

千手眞言二千一百返

馬頭眞言二千一百返

十一面眞言二千一百返

如意輪眞言二千一百返

不空奮怒王眞言二千一百返

一字金輪眞言六千三百返

右奉爲 前大相國殿下御息災安

穩增長福壽御願圓滿。始自今月八

日至于今日。并一七箇日夜之間。殊

致精誠奉修如右

康治元年十月十九日

阿闍梨少僧都寬 |

不空羂索御念誦所

不空羂索眞言五萬返

右奉爲 大施主殿下除病延命色

力增長寶壽長遠御願圓滿。始自今

月十九日至于今日。并一七箇日夜

之間。三口大法師等殊致精誠奉念

如件

年 月 日 大法師 |

覺禪鈔　不空羂索下

不空羂索法

道場莊嚴

結界分齊事

不空羂索經二云。是法加持白芥子水散灑壇地。其地變成金剛城界。七踰膳那無令一切諸惡鬼神邪惡人民來相嬈惱云云地結天結。皆七踰膳那行

牛五淨

又云。治牛淨眞言略之加持五淨。塗潔壇內。至一切山林樹下阿蘭若○園苑寺色房舍○等處。但所行住坐臥作法之處悉以塗潔灑之。皆得淸淨。不令一切○惡鬼神等著。諸天擁護。令諸病惱一切垢障○鬪諍惡星災變不吉祥相速當除。眞言者○得母陀羅尼○永無障礙。當爲剎利沙門居士恭敬。常夢中得見七寶宮殿○一切善友。觀世音菩薩常與諸願○命終生極樂云云

安尊辨供

經一云。以淨黃王瞿摩夷香泥如法塗壇淸潔。畫彩中置其像。幡花莊嚴飾四角。中央置香水瓶玄云。八淨瓶各受一升。盛花香水。安置八方唯除一切殘穢觸食。惡律儀家百味飮食五辛酒肉○餘者盡通玄云。世香樂請召供養

燒沈水香

支物

經云。欲念誦時。應先結界。其結界法取灰或水。或白芥子。或擲山櫁私云業櫁木流志去佉地羅木金剛櫁木燒沈水香。至心念誦呪七返已。遣釘四方。

瑜伽輪云佉陀羅樹此木壇須彌山故云櫁木云云

集經云佉羅木唐云業香木云云

和名云楠唐韵云云　香香和名賀之萬草木也云云

或抄云業櫁木無加志也或云椎木云云

經二云○金剛橛量長八指。加持五色絲索七返。繫橛頭上。釘列壇界。則得周遍七踰膳那成結界云有印明也

自在王呪經上云○於壇內應畫螺形萬字香印。門內各有二吉祥瓶云云

或云。香印者。謂燒香器也。香爐是也云云

護摩

建立壇

經七云增益去道場處不遠不近觀見尊容。作護摩壇。方圖四肘治飾壇地。開廓門。道基高側手。內院穿爐。廣一肘半。深一肘量。周匝重緣內緣高濶二指之量。外緣高濶四指之量。爐底泥作八葉蓮花。於花臺上重捏泥輪。如法塗磨。外院一肘。東方置大梵天印。帝釋印。日天印。東南置火天印。諸仙印。南方置焰魔王印。一髻羅剎神印。度底使者印。西南方置泥利帝神印。諸羅剎印。西方置水天印。龍印。地天印。月天印。西北方置風天印。薩路茶印。北方置毘沙門印。諸藥叉印。東北方置自在天印。伊舍那天印。結印辟除護身結界而請召之。四角置閼伽瓶。四門置香爐燒種種香。散諸花香飮食供養云云

支物

又云增益以杣仲木。檀木。栢木如大拇指長十二指截。爐內火燃扇擬勿吹云云

又云。栢木。桑木。構木。蓮花莖。白栴檀木。十六截○此諸木等。隨得一木作法亦成云云

已上斷在兩所可尋之

又云。以蘇白芥子。安悉香○種種抹香。甘味菓子。眞言護摩七返云云

又云○薰陸。甘松香。稻穀。花蘇○粳米。餅蘇團。一千八團。加持護摩云云已上增益

又云息災扇底迦三昧耶。杜仲木。木。橙木。奢彌木。栢木。桑木。構木。夜合木。長十二指截。五淨浴治加持之○稻穀。白芥子。蓮花莖葉。蘇蜜。護摩一千八返云云

牛黃三昧耶除刀杖厄龍獄意痔病得智惠王后敬愛得長壽得懷妊難治聰明鳳

又云。牛黃神通三昧耶。化伏世間。而最第一○當以牛黃。紫檀香。鬱金淨治精研以火舍灰滅藥三分中一分別盛。眞言加持盛赤銅器。置於壇內觀世音○像前淨帛覆上。或荷葉蓋上。其火食灰用紫檀木。杜仲木。稻穀花。白粳米。白芥子。油麻。蘇蜜。酪如法護摩。取細白灰。誦持母陀羅尼○廣大明王眞言。奮怒王眞言加持先藥。令現三相。一者煖相。二者沸煙相。三者光相。證三相者。名大成就云云

經十一云。最勝王眞言。奮怒王眞言。悉地王眞言加持於牛黃。令現煖煙相云云

然頂香王

有別抄云、下文云、此香名大可畏明王央俱捨 言然頂香王云々、除龍毒治諸毒諸天貼攘 異

歡喜團 具鬼神信歡說

除畜發去謀叛香作法 引小野抄可見別抄

經七云、丁香木香柏木截治燃火、誦毋陀
羅尼○奮怒王眞言、加持粳米・菉豆蒸餅
乾蓮花葉・白芥子・蘇蜜、作歡喜團上文云一千團七
日○護摩爐內、復現火天半身、手執寶盤
滿中團藥、奉眞言者、時眞言者受藥服餌
便證不空王明仙神通三昧耶、一萬八千
持眞言明仙、一切火天○來現○爲侶云々
又云、火天手捧銀器滿中有藥、奉眞言者
受或餌之、則得仕悅身出光焰、止時延萬
歲、證宿命智云々
又云、服此藥者○誦千言爲人愛敬、若命
終已直生西方、若有女人服此藥者、得子
性大聰慧、若諸人民服此藥者除諸災厄
罪障云々
又云、以火天藥和乳粥中、盛三鉢、一鉢供
養諸佛、一鉢供養觀世音、一鉢供養文殊
便以乳粥施諸沙門人民、服食者郎得除
滅一切業病鬼宿一切罪障、善根成就云々

形像

一面二臂

經二云、聖者觀世音○眞金色身、顏貌熙
怡、左手當胸執金蓮花、右手掐珠、結跏趺
坐、一切莊嚴、身放動種々奇特光明云々
御抄云、此文可問之、大原抄有

三面二臂

經五云、其像羂索三昧耶、以金或銀鑄不
空羂索○身長八指量取手兩托量是三面兩臂、正
面慈悲、左面大瞋怒目張口、右面微瞋嚬
眉合口、首戴寶冠、冠有化佛、左手執羂索
右手揚掌、七寶瓔珞環釧天衣而莊嚴之
坐蓮花座云々

一面四臂 古本

經云李無諂淨白氈上畫古譯有攀字觀自在菩薩
形像、作髻髮色如蓮花藏、面上三眼、百繫
絡身被黑鹿皮○左上一手執持蓮花、左
手一手執持澡罐、右上一手執持數珠、右
下一手、垂向下作施無畏古譯云左上手數珠下手施無畏
蓮花上○作歡喜面、其頂持阿彌陀佛云々
圖○圖用此像

一面四臂

又云、作觀自在、戴天冠、頭上作阿彌陀佛
作水精色、菩薩四臂、左上一手執蓮花瓶
左下手施無畏手、右上手把數珠、右下手
作施無畏、正當胸前作萬字西國字也、蓮花上
立

一面四臂

八云、不空羂索觀世音一面四臂、面目熙
怡、冠有化佛、一手執蓮花、一手持羂索、一
手執三叉戟、一手揚掌、結跏被鹿皮衣云々

一面四臂

十五云、不空羂索○一面三目、熙怡微笑
身有四臂、左一手執蓮花、右一手把羂索
二手合掌○寶冠有化佛○坐花座上、曲
躬瞻仰云々 在曼荼羅

又云、不空羂索○一面四臂著天衣○狀
大梵天、面有三目、首戴寶冠、冠有化佛、一
手把蓮花、一手把三叉、或一手把羂索、一
手施無畏、結跏趺坐五經第八曼荼羅處像并經第三十像同之、仍略之
十六云、淸淨如法作銀蓮花、以一肘鏡爲
蓮鬘、面寶珠花鬘四攝莊嚴、如法銀造一
尺二寸不空羂索○一面三目、身有四臂
一手執三叉戟、一手持羂索、一手執蓮花
一手掌如意寶珠、結跏趺坐戴寶冠、冠有
化佛、像腹內空、舍利百粒、龍腦香・白栴檀
香、安內腹中○天諸衣服、種々莊嚴、置鏡
心上有畫地耳々可見云々

三面四臂 （裹書四五一）

二十一云、白栴檀香像○量十六指、眞言
加持彫圖不空王觀世音○三面四臂、結
跏趺坐、正中大面眉間一目、三面目慈悲
熙怡、首上各戴衆寶月冠、冠有化佛、左一
手持羂索、一手執開蓮花、右一手把三股
金剛杵、一手伸施無畏○坐寶蓮花師子
之座、身佩光焰左栴檀香多羅○菩薩坐蓮花、右栴檀香涅槃多羅菩薩坐蓮花

三面六臂

二十二云○白栴檀香、多識羅香○凡有十八香略之
取吉宿日、蠟和眞言加持千返、圖素不
空王觀世音○身量橫量十六指數、三面
六臂、正中大面慈悲熙怡、如大梵天面、眉
間一眼、首戴天冠、冠有化阿彌陀佛、左面
怒目可畏、眉間一眼、鬢髮聳豎、首戴月冠
冠有化佛、右面顰眉怒目、狗牙上出、極大
可畏、眉間一眼、鬢髮聳豎、首戴月冠々有

化佛。一手持羂索。一手執蓮花。一手持三
叉戟。一手執鉞斧。一手施無畏。一手把如
意寶珠杖。結跏趺坐。佩身光焰。衆妙天衣
珠瓔珞環釧種〻莊嚴。坐蓮花座。左索濕
嚩多白觀世音菩薩半跏坐。右索多羅菩
薩半跏坐。花冠〇瓔珞〇如法莊嚴。又右
邊索眞言者蹲踞而坐。一手把蓮花。一手
掐珠。瞻仰菩薩立像。以金彩色綺飾。空色。
頭冠瓔珞。耳璫環釧。衣服花座云〻
又云。金造不空王觀世音菩薩。三面六臂。
正中大面。慈悲熙怡。眉間一眼。左面顰眉
可畏。眉間一眼。右面顰眉瞋目。狗牙上出。
極大可畏。眉間一眼。三首寶冠〻有化阿
彌陀佛。鬢髮鋝豎。一手持羂索。一手執三
叉戟。一手持鉞斧。一手如意杖。一手持澡
罐。口莊蓮花。一手施無畏。結跏趺坐。佩身
光焰。衆妙天衣。寶珠瓔珞。耳璫環釧種〻
莊嚴。像腹內空。白栴檀末香龍腦抹香和
佛舍利一百八粒。內像腹中。愼如法云〻

三面十臂 [梵字]略之

二十一云。當以白氎或絹布上方量八肘。
當中畫不空王觀世音〇三面十臂。身眞
金色。當中正面眉間一目。三面熙怡。首戴
月冠〻有化佛。右一手持羂索。一手執蓮
花。一手把三叉戟。一手持軍持。左一手持
如意珠。一手把寶杖。一手伸施無畏。一手
持念珠。二手當胸合掌。被鹿皮衣。頸白琉
璃寶瑠璃釧。種〻天衣〇莊采之。結跏〇
衆寶蓮花師子座云〻

一面十八臂

二十云。不空王觀世音〇一面三目。一十
八臂。身眞金色。顏貌熙怡。相好殊特。首戴
寶冠。冠有化阿彌陀佛。一手當心合掌。虛
掌二中指頭相拄。二大拇指二無名指二
小指各微仰屈頭相去八寸。一手把三叉
戟。一手持羂索。一手執澡罐。一手把如意
珠。一手持寶蓮花。一手執如意寶幢。一手
把梓子枝樹葉葉。一手安慰仰垂雨寶。一
手捻數珠。一手把鉤。二手合掌大虛掌內。
二中指頭相去三分。二手當臍以右手背
押左手背。以右大拇指叉入左小指岐間。
叉以左大拇指叉入右大拇指岐間相叉
二手。合掌二手指二無名指。二小指右押
左。相叉屈入掌中。二頭指頭相拄。其二大
拇指右押左。屈入掌中。天諸妙綺羅穀衣
服。七寶瓔珞。珠璫環釧種〻莊嚴。以白羂
索衣上絡腨結跏趺坐寶蓮花座。身放無
量種〻光明云〻

十一面二臂

十三云。白氎有絹方量四肘。壇亦任意中
畫不空羂索。十一面〇身眞金色三十二
臂。正面熙怡。眉間一目。左面大自在天面。
右面那羅延天面。左焰摩王面。右水天面。
左俱摩羅天面。顰眉怒目。右俱摩羅天面
顰眉怒目。左摩醯首羅天面。顰眉怒〇目。
狗牙上出。左右伊首羅天面。顰眉怒目。狗
牙上出。右日天面〻狀赤黃。左月天面〻
狀白黃。各戴天冠〻有化佛。作摩頂相。那
羅延天頭。水天頭。兩間風天半身。貫飾天
服。大自在天頭。焰摩王。頭兩間火天半身。
貫飾衣服。三十。二手輪結諸印。執器杖印。
羂索印。寶珠瓔珞。耳璫環釧。天諸衣服。而
莊嚴之。身圓光焰。結跏坐寶蓮座

曼荼羅 中尊一面十八臂

八云。是不空主像三昧耶。當以白氎或細
布上。或復絹上方圓四肘。或八肘畫。匠畫
時。一心一浴。以香塗身。著淨衣服。食三白
食。寂然斷語。受八齋戒。䇲四筆彩色。皆令
淨好。勿用皮膠調加彩色。當中畫七寶補
陀洛山。其山腰象須彌山腰。山頂九峯。猶
若蓮花。當中峯狀如蓮花臺。山上畫諸寶
樹花葉一切藥草。山下大海水。中魚獸水
鳥之類。當中峯上七寶宮殿。種〻莊飾。其
宮殿地。衆寶所成。殿中置寶蓮花師子座。
其上不空羂索〇一面三目。十八臂。身金
色。結跏趺坐。面貌熙怡。首戴寶冠。冠有化
佛。二手當胸合掌二手當胸側垂合掌以大拇指雙屈掌中二　二手
心下合腕左手五指各散微屈象閉蓮花右手大拇指與中指頭相捻其頭指無名指小指各散微屈
二手腨下結羂索印一手把三叉戟一手執寶幢一手
持開蓮花一手執不空梵甲一手把羂索一手執金剛輪鉤一手
施無畏一手執軍持一手持寶瓶一手擎寶花盤被鹿
皮衣。七寶瓔珞〇莊飾之身光焰。不空羂
索〇右多羅菩薩左手仰掌下執青優鉢羅花右手揚掌微邪低頭半跏坐。
後毘俱胝觀世音菩薩眉間一目身有四臂一手把閉蓮花一手執澡罐一手
後大白身觀世音左手把開蓮花右手
手臍下仰掌一手把散珠半跏坐
後度底使者青色顰怒。狗牙上出戴髑髏半跏八臂左執三首
股〇杵。一持青蓮花一執三叉戟一手揚掌右一手執劍一執鉞一執鉞一執曲刀一執羂索輪仰菩薩

不空羂索○左無垢惠菩薩(左執蓮花右揚掌半跏坐)後
眞言者(胡跪瞻仰手執香爐)後不空奮怒王(面目嗔怒身有四臂一手
把羂索。一手執劍。一手持三叉戟。一手執蓮花半跏坐髮如旋螺)後白衣觀世音
母○(左手臨胸上仰掌執不開蓮花右手側揚掌半跏坐)後一髻羅刹女
使者(青身嗔怒蛇環牙出首戴髑髏半跏六臂右一把三股○杵。一持蓮花。一持羂索右一執鉞斧。)
一執金剛杖。一執三叉戟瞻仰菩薩 不空羂索下左置大頂金剛
(左手把三股○杵右手胸側揚掌結跏趺坐) 後阿室理眞言明仙。苾
理俱眞言明仙。儞羅縒眞言明仙(各手執花於荷葉上)
(跋跪而坐瞻仰供養。)不空羂索○座下右置執金剛祕
密主(左手執獨股○杵右手把白拂結跏趺坐)後屈縒眞言明仙。瑟
託眞言明仙。驕答摩眞言明仙(各手執花於荷葉上跪坐)
(而坐瞻仰供養) 其諸菩薩。顏貌熈怡座。七寶花冠
瓔珞環釧○種〻莊餝。宮殿外山左𡶶上
置帝釋天。俱廢羅天。娑婆摩天。毘摩尼天。
地天神。苗稼天神(半跏坐)宮殿外山右𡶶上
置大梵天。功德天。辯財天。水天焰魔王(半跏坐)
其山半腰左右置四天王(各執器仗半跏座以妙衣用種〻莊飾)
宮殿外上左右置苦行仙衆(形體枯瘦仰讃歌相)
宮殿外右上置日天子。後淨居天。伊首羅
天子(時花供養) 宮殿外左上置月天子。後摩醯
首羅天子。諸天〻子(時花供養) 其諸天仙。花鬘
衣服。寶珠瓔珞種〻莊嚴。宮殿外直上置
阿彌陀佛。釋迦○佛。世間王如來(作說法結跏趺坐相。)
(寶師子座種〻色雲)乘 其大海岸。作七寶山。山上種〻
寶樹花葉。其諸樹上有種〻色藤枝花葉。
山間亦有池河澗。水中具有蓮花。物勿頭
花。芬陀利花。優鉢羅花。山上亦有師子。白
象。一切鳥獸。宮槃荼鬼。藥叉。羅刹等。繞其
山腰。有五空竅。竅山下海中左右五小七

寶山𡶶於五𡶶上各置龍王。狀如天神。頭
上出蛇頭。一蛇頭。一三蛇頭。一五蛇
頭。一七蛇頭。一九蛇頭(各持寶花半跏坐瞻仰供養) 四面
小山。種〻莊嚴。此像是斯補陀洛山寶宮
殿會。不空羂索觀世音○身云〻
十五云。畫補陀洛山○(如上)山上畫諸寶
樹花樹葉樹藤枝花葉○身(云〻中尊四臂又不[illegible]處也)

敷曼荼羅 增益

二十云○如法作法。隨心作壇。純鬱金香
泥塗。曼荼羅中以朱砂圖畫二肘上百八
葉○蓮花。又繞蓮花畫蓮花鬘。貫穿○界
道。其蓮臺上黃綵高座〻〻上置像。面西。
黃閼伽瓶。滿盛白檀鬱金香水。置於座前。
當以數珠盤置瓶上。四角置香水瓶。四門
置閼伽水。水上沈花。四門壇心各置香爐
○以妙香花三白食布設○四面燃列蘇
油燈 云〻
自經第八二十二訖。萬荼羅有十餘種。
今略出一兩 云〻

所現身等

現諸觀音身

三云。聞此不空解脫法清淨圓滿若蓮花
慈悲爲濟諸有情。十方諸佛皆加護(列諸天衆)
金剛等
千臂千眼觀世音　手結千印住其前
又得十方一切佛　各諸菩薩摩訶薩
觀音種族母青頸　十波羅蜜菩薩衆
不空羂索觀世音　變作大梵天身相
捉羅健託觀世音　馬頭觀音大明王
播擧目佉觀世音　十一面首觀世音
四面大悲觀世音　除八難仙觀世音
俱持不空陀羅尼　最勝廣大〻解脫○
各現種〻妙色身　夢覺都會俱住前
爲現西方極樂界　阿彌陀佛坐寶座
後現十方殑伽沙　俱胝那庾百千等
微塵佛刹諸如來○悉於夢覺一肘現〻云

現千手身

六云。阿暮伽王觀世音像羂索三昧耶○
隨諸相類示現一切神變相狀。所謂現於
千手現輪持無量神通手印器杖印三界
○云〻
十三云。不空羂索心王陀羅尼中。而能示
現不空千手千臂觀世音○種〻形好。種
〻三昧耶 云〻
十四云。觀世音○言此不思議觀陀羅尼
○是觀世音最上○神通。能現種〻廣大
神變。幻化千臂千手千印千顧三昧耶等
云〻

不空奮怒王

一面二臂

九云。奮怒王。面目瞋叫。狗牙上出。形畏靑
大。蹲踞。虎坐靑蓮花座。左手執但荼。右手
持渇伽。放大火焰。甚可怖畏 云〻
二十五云。阿暮伽觀世音奮怒王。面目瞋
怒。坐蓮花座。一手執蓮花鬘。一手揚掌。繞
身光焰 云〻

三面四臂

十三云。奮怒王。三面四臂。當中正面熈怡

微笑面目嚬眉瞋怒一手執鉤一手施無
畏一手執蓮花一手持羂索瞻仰菩薩半
跏坐云々
五云不空奮怒王三面四臂面別三目當
中正面熙怡微笑左右面目顰眉瞋怒左
手執鉤右手持索二手捧寶花盤首戴寶
冠冠有化佛種々莊嚴坐花座上曲躬瞻
仰云々
又云二手合掌一手蓮花一手羂索
二十一云大奮怒王三面四臂正中大面
眉間一目三面瞋怒首戴月冠冠有化佛
一手把羂索一手執鉤一手把三叉戟一
手持斧半跏趺坐云々
二十二云銀造大奮怒王○身長橫量十
六指量三面四臂正中大面熙怡瞬目眉
間一眼左面嚬眉怒目可畏眉間一眼右
面々嚬眉怒目狗牙上出極大可畏眉間
一眼三首寶冠冠有化佛一手執蓮花一
手羂索一手持曲刀一手執三叉戟結跏
坐蓮花座上身佩光焰天妙衣服寶珠瓔
珞○種々莊嚴
已上像等皆𑖀𑖦𑖺𑖑衆也
印明說云
可見務抄小々別卷部主處載之
悉地王
三面四臂
十一云𑖀𑖦𑖺𑖑處圖畫不空悉地王觀世
音三面四臂身眞金色結跏坐正面熙怡
右面微怒合口嚬眉怒目左面可畏亦忿

目張口狗牙上出首戴月冠冠有化佛一
手執蓮花一手把三叉戟一手把不空梵
甲一手施無畏佩身光焰云々
印契不說之
眞言甚廣仍略之
廣大明王
三面六臂
二十五云𑖀𑖦𑖺𑖑處不空廣大明王觀世
音菩薩結跏坐三面六臂身眞金色正面
熙怡右面微瞋狗牙上出左面大瞋三首
月冠々有化佛三頭鬘髮焰亦聳左第一
手執金剛鉤竝持蓮花右第一手執三叉
戟竝持金掊左第二手執羂索竝持金剛
鉤右第二手執金剛杵竝持金剛鉤左第
三手伸兩衆寶第三手向外揚掌安慰摩
頂寶珠瓔珞耳璫環釧天諸衣服種々莊
嚴坐寶蓮花師子座上佩火焰光如鉤相
云々
印契不說之
眞言出經二十四卷甚廣也
大可畏明王
三面六臂
二十七云𑖀𑖦𑖺𑖑處於花臺中不空大可
畏明王觀世音菩薩結跏趺坐三面六臂
身檀金色當中正面熙怡微笑首戴寶鬘
左面矉怒齒咬下脣右面可畏狗牙上出
三首戴寶冠冠有化佛鬘焰赤聳當中頭
上出大可畏明王半身一面兩臂面狀青
色作大笑面狗牙上出首戴寶冠冠有化

佛髮髻赤色鬘焰赤聳一手持劍一手執
鉞繞劍鉞上出大光焰天妙衣服珠瓔珞
璫釧具莊嚴身遍身火焰右身一手持開
蓮花鬘屈如鉤右第二手伸施無畏兩下
衆寶右第三手持三叉戟左第一手持鉤
左第二手執索左第三手執把金輪是六
手上放種々光衆妙花綵羅縠天衣珠瓔
珞璫釧具飾之身放火光云々
印契不說
眞言出經二十七甚廣也
蓮花明王付大梵天觀音
三面四臂
二十八云○不空羂索心王淸淨蓮花明
王三面四臂首戴寶冠冠有化佛當中正
面圓滿熙怡眉間一目左右二面如不空
羂索觀世音左右面目一手持開蓮花一
手執羂索一手持寶幢一手把三叉戟衆
寶瓔珞耳璫環釧天諸衣服種々莊嚴○
於諸無量億千蓮花臺上結跏趺坐放億
俱胝百千光明云々
印契不說之
眞言出經二十八甚廣也
大梵天相觀音四臂
九云𑖀𑖦𑖺𑖑處大梵天相觀世音菩薩眉
間一眼身有四臂一執蓮花一持澡罐一
把一施無畏結跏趺坐云々
十五云觀世音菩薩身持大梵天相一手
執蓮一手執戟一手持索一手彈指云々
在𑖀𑖦𑖺𑖑大下蓮花頂觀音同異可尋之

根本蓮花頂觀音 四臂

十七云。觀世音○在大光明中千葉蓮臺。
即於臺上出現寶帳。寶帳中現蓮花頂觀
世音○大梵天相。面目熙怡。三眼四臂。具
以衆寶瓔珞○首戴寶冠。冠有化佛。一手
把索。一手執寶蓮花冠。一手把寶杖。一手
執金剛杵。結跏趺坐云々

十九云[梵字]處畫根本蓮花頂觀世音菩
薩大梵天相。三面四臂面目熙怡。當中正
面眉間一眼。首戴七寶月冠。冠有化佛。右
第一手把三叉戟。右第二手把蓮花貫索。
左第一手把七寶開敷蓮花。於花臺中出
觀世音菩薩。面首頭戴寶冠。繞頭冠上發
火光焰。右第二手下舒五指雨出七寶。手
上繞發火焰。衆寶瓔珞耳璫環釧。天諸衣
服。種々莊飾。結跏趺坐寶蓮花座。身圓光
焰。其蓮下畫大海水。七寶岸沂。二九頭蛇
龍王。水中出身。左右撥蓮花幹云々

印契 不說之

眞言 甚廣出經第二十八

不空[梵字]神

十三云[梵字]處不空曼荼羅神。面目瞋怒。
狗牙上出。身有四臂。一手執羂索。一手執
蓮花。一手執鉞斧。一手執劍。半跏坐○云々

夢相所現身

自在王呪經上云。即於夢中得見聖觀自
在菩薩。或現苾芻形。或現婆羅門形。或現
童子形。或現帝王形。或現宰官形。讚誦呪
人。作如是言。善哉大夫。汝長受持我之所
說汝所愛樂。皆得圓滿云々

悲願等

呪人得如意珠

同經下云。持呪之人。應往至彼龍所居處。
取淨黃土。用和牛土糞。塗作壇場。燒栴檀
香及沈水香。散花供養。應誦尊者不空羂
索心呪王一百八返。龍所畏居池水皆枯
渴。龍及男女自然而現○甚廣 即入海中
取如意寶珠。奉施呪人。而發大願。以如意
珠施贍部洲一切衆生。所求滿足。呪人復
以種々香花供養寶珠。唯應自見勿示他
人。若示他人。珠即失神變。復不自在。後若
賣時。臨百俱胝價中。但得其半。復更賣時。
又減半價。如是後々復更賣時。常減其半。
及出如右。一無所直。棄之臨地。無有光明。
若於後時有佛出世。此如意珠還有神變。
入於海中云々

於舍利塔滿所求

經十一云。若舍利塔前誦溥遍心印眞言。
旋杖 寶上杖云 行道滿七日夜。塔內放光。出種
々聲。得是相者。所求諸法。悉皆圓滿云々

獲得財寶

八云。若白月八日。加持蘇蜜。塗蓮花上。護
摩供養獻我之者。滿七日夜。則得財寶云々
又云。白月十五日一日夜不食不語○加
持婆羅耆木檉木柏木。截治燃火。加持沈
水香。白栴檀香。稻穀花。蘇蜜。護摩萬返。得
金萬兩。分爲三分。供養一切寶。一分寫經
造像。一分自用布施貧窮孤老病人。持莫
貯積。若貯積者。即不復得云々
二十七云。若芭蕉皮寸截。如是護摩。自然
衣服出云々 經十三卷又毘沙門功德天現得財略之

死屍與財

自在王呪經中云。持呪人先當誦呪防自
身已。即往塚間取大夫屍身形之上無瘡
癥者。應與洗浴。洗浴屍已。即取香花塗其
兩足。而供養之。便誦呪呪屍令起。作如是
言。尊師今者與我何事。彼屍即從索紙筆
墨。其持呪人。即賚紙等。而與死屍。彼死屍
即如法抄寫。取伏藏珍寶之法。與持呪人。
若持呪人不用抄寫。即語屍言。汝應爲我
自取將來。其屍如言即爲將來。所得珍寶。
應如法受用供養三寶。及將施與一切衆
生。而此死屍隨持呪人所得珍寶。若受用
盡。即便送來。若不施三寶及一切婆
羅門貧窮衆生。即便不送云々

治失念

經一云。含香處。恒常如法含香者。大辯才
天密神通隱入舌端。辯無礙先所忘失令
憶知云々

得智惠辯說

七云 牛黃 若以藥蜜丸。丸如豆等。每日誦
密言加持藥。初日一丸。二日二丸。三日三
丸。乃至七日七丸爲度。服滿百日。文詞智
惠辯說無礙。聲相和雅。如緊那羅迦陵頻
伽之聲。其聲深隱。令衆樂聞云々

得美音 三眞言牛黃處可見

十一云 牛黃 如是。三眞言加持熟菖蒲。令

現爕燃相當復和牛㿉空腹而含服經滿
於一百日聲音淨和雅齒舌得無痾一切
人民聞所詣音之者災厄罪障除云々

相撲得勝

十六云若和蘇塗二臂力敵百人相扠相
撲盡皆得勝如意軌藥作法甚廣 可見之

隱形登空

經云玄若欲自隱應呪雌黄或安繕那 云編
石城滿八千返研以塗眼若欲乘空應用塗
足云々 瑜伽抄云安繕那者藥名其藥是名青黑色此末能染眼令青黑不令眼白云々

貴人敬愛

七云牛黄若含是藥往於王宮國王后妃
見皆歡喜云々
自在王上云應廣供養聖觀自在○於尊
者前一心淨信○應誦不空羂索神呪王
一百八返○常爲國王大臣婆羅門居士
等之所敬重一切之所愛樂○ 云々經八十九文略之並

祀聖天

經云供養使者眞言可見是眞言以不空
王神變海雲加持歡喜團麨盧菔三白食
香花香水獻祀毘那夜迦令生歡喜不作
障閡云々

除兵亂謀叛

經八云若有國土刀兵競起驚亂不安○
結奮怒王印面目瞋怒誦母陀羅尼祕密
眞言滿七日夜或三七日或五七日刀兵
自散云々略抄
十三云若陣戰處右手把杖怒聲誦縛遍
心印眞言旋杖期劫兩兵和解云々

二十一云淨浴身服以紫檀木銛鏺燒火
白芥子安悉香牛蘇蜜酪加持護摩滿七
日諸兵衆心退散云々
二十六云 灌頂品 若塗蝶中○若於宮門炎
七聲者卽除宮内一切災疫謀叛惡火云々
量物可尋見

消國土災

經玄云諸有國土王都災難起時 流志大臣謀叛 應結
道場牛黄塗地香湯遍灑於場四角各置
一瓶瓶中置花水以新淨草敷布○用美
菓食○衆花散場内燒上妙香卽爲供養
其誦呪者香湯沐浴著新淨衣坐鮮潔座
流志食三白食三七日 端身正念誦此呪心主若至誠
難便息諸有疾妖出惡等處呪瓶中水灑
處及身一切災患皆悉除滅云々

降雨

十三云若天旱時有龍湫泮執杖誦縛遍
心印眞言稱龍旋杖龍降大雨云々
十九云復加持杜仲木蘇枋木長一磔手
斫截燃火加持白芥子龍花稻穀花護摩
便諸龍衆降大甘雨苗稼滋盛 云々經二十九有祈雨品

羂索頭降雨

自在王經下云唵阿暮伽烏波味賒吽泮
吒○先誦此呪○隨心遠近其界畔○便
以淨黄土於界内選擇淨地四方壇於其
壇内燒香散花應畫羂索猶如蛇形名龍
羂索爾時呪人以右足拇指躡畫索頭誦
不空羂索心呪王一百八返其龍爾時身
如燃焰至呪人前以呪力故雖有瞋怒不

能爲害卽變其形以爲水蛇呪人取之以
置瓶内或篋筩中無所逃避所去之處恒
將隨遂飮以乳汁存其軀命○若有國土
旱澇不調令其降雨○云々

止雨 付邪風雷

經云玄若遇惡風暴雨災雹呪淸淨水 流志
云呪白芥子水 二十一返散灑四方或呪獨毘羅木
流志云石榴杖 二十一返口仍誦呪向四方搗風等
便止云々
十三云若災風瀑雨雷雹霹靂數々起者
高峯迥處把杖慈視風雨雷雹起處發大
慈聲誦縛遍心印眞言旋杖擬之九方周
圍十喩膳那卽遍止之云々
又云若霖雨者高山峯上仰天樓上高大
怒聲誦縛遍心印眞言旋杖擬之其雨卽
止云々

除却蝗虫

十五云 護摩玄 若繞園林田壇遍遺散者不
爲一切蝗虫咬食花果苗稼○云々

除却宅災

經云玄欲護國宅使無災厄應取蓮花一
百八枚各呪一返投火壇内 流志云一百八莖返[illegible][illegible]散白檀香
三時々別八枚七日 百供養賢聖災厄並息國宅安穩

除滅恐怖

三十云眞言者應令一日不食誦持解脫
心眞言持孔雀尾拂彼身上滅一切恐怖
當爲如來觀世音○諸天之所祈護若命
終○往生安樂國

除滅怨讎

十九云。加持躑躅木。苦練木葉。滿稻糠護摩○卽除滅一切怨讎云々

除盜賊

又云。紫檀木。苦楝木。長一磔手破截燒火。加持稻穀烏麻白芥子鹽蘇酪以種族奮怒王眞言護摩○卽除滅一切毘那夜迦鬼神怨難盜賊干戈云々

除瘧病

十三云。若患瘧病者。執杖拂身。瘧鬼惶走卽得除差云々

又云。諸患寒熱及瘧病者。應呪結縷（白疏線云）二十一返繫頸或臂云々

二十六云（香燃頂）若患那羅延天神瘧者。或患一切可畏天神庸風瘧疾廣瘧寒熱之瘧。一日一發。二日一發。三日一發。四日一發。竝諸神鬼癲癇之病皆淨洗浴燒香薰之加持病者皆得除差云々

治諸根病

經十一云（牛黃）若和胡麻油塗頭之風疾速除差云々

經云（洗志）若患眼疼。眞言白線索。用繫耳璫。又眞言竹瀝。甘草。白檀香水。每日晨朝午時夜時洗眼。或眞言波羅奢水。日々洗之。卽得差（一切經音義云。波羅奢樹之汁其色甚赤。用染皮氎等是也）

又云。若患耳疼耳鳴熱風。眞言生烏麻油或醍醐數瀝耳中。不久除差云々

經云。諸患耳鼻應呪煎油二十一返。滴耳鼻中。卽得除瘉云々

又云。諸有牙齒患疼痛者。應呪羯羅鼻羅木二十一返已。而嚼楷之。卽得除瘉云々

又云。諸患腹痛。應呪鹹水與之令服卽除瘉云々

除痔病等

七云（牛黃品）若患痃癖瘤癥痔痢腹中病者。煖水和藥。與令飲服卽除瘉云々

除癩病等

十三云。縛遍心印眞言○療治一切癩病風病疥癬病痔病腹病六根等病

脫禁閉

二十七云。若迦羅惹子如是護摩。卽解禁閉。枷鎖解脫云々

七云（牛黃）若人牢獄枷鎖禁閉。藥塗獄門。竝塗枷鎖云々

得懷姙

又云（牛黃）若牛茶婦人藥和蘇服卽得胎藏云々

生男子

玄云（伽陀藥）諸婦人。求生男呪此藥丸一百八返繫其身上（其類云繫）或和水浴便得生男云々

除兒邪氣

玄云（尼母陀羅藥）若有小兒。邪氣魍魎所驚怖者。呪此藥丸一百八返。繫於咽下。便不驚怖云々

救畜生

經云（玄）自往畜生耳邊。慇懃念誦令彼聞云々

經八云。若有鳥獸傍生有情。見此像者。當捨是身生於天上云々（十八臂像也）

救亡者

十五云（護摩灰）若散屍陀林墓屍上。彼所亡者。皆脫諸罪上生天上。或生淨土○云々

滅衆罪

二云。大悲心誦此祕密心眞言百八返者。是人卽爲十方○如來○一時讚歎而攝受之。於千劫來積集惡業。一切重罪。皆盡散壞云々

滅五逆罪

三云。造五逆。一切賢聖。棄捨墮阿毘獄○純生怖心。悔衆罪得見聞此經典。從師七日受持者○無間報於須臾日盡鎖鑠云々

又云。是印言（最勝花印蓮）以大悲心持結之者。當令十方一切佛刹宮殿門開。六種震動。其三十三天一切宮殿門開觀世音歡喜觀視放光照觸令得淸淨。滅五無間罪○後生十方淨刹。閉十六大地獄門。超惡趣得大解脫云々

二十七云。稻穀胡麻白芥子蓮荷葉蘇蜜酪加持護摩一千八返○滅十惡五逆一切重罪云々

逆罪不懺得益

二十二云。成就神通解脫心陀羅尼眞言者。淨浴身服。白月十五日晝夜不食不語○取蓮花牛蘇粳米。每日三時護摩七日。縱造五逆無間重罪雖未懺悔亦得成就云々（增益）

滅謗法罪

四云。羅索印略之觀世音〇摩頂讚勸。於無劫謗讀正法大邪見罪。皆得除滅所得福祚。如是見我見。譬須彌山云云

經云玄若常念誦此神呪心。四重五逆謗法等障。咸得除滅云云

天神守護付眞言明神

經云玄世尊若他方所有此呪心。當知是所有自在天。大自在天。梵天王帝釋志加等爲上首十二億諸天神衆。常護〇供養如佛制多。不令暴惡諸鬼神等遊止其中云云

經六云摩尼寶陀羅尼〇若有日別但誦此陀羅尼一百八返者〇一切眞言明神。常樂擁護云云

七云。是不空王護三昧耶〇常使四天王一切天龍八部鬼神。皆當護祐。一切如來觀世音觀察加祐云云

十九云。加持胡麻樹米蘇蜜。高山頂上面向日天護摩〇日天祐護〇加持胡麻柳畢鉢仙陀婆鹽蘇蜜乳。高山峯面向月天護摩〇月天星天當作祐護云云

諸佛護念付彌陀眞言

二云含香每念誦時。加持含香。便得口氣。而香潔如鬱鉢羅花之香。常得諸佛觀世音歡喜祐護而讚歎云云

四云。自在印〇此印眞言。若以淸淨大悲之心常觀音前結持供養。當得十方〇如來一時放光照明安慰時觀世音〇亦爲現前。由斯當得十波羅蜜功德云云

又云母陀羅尼誦百千萬返。爲諸如來安慰記別。一切惠解。六波羅蜜。自然成就云云

又云。如是蓮花手印〇若常一一依三昧耶。字觀相應。受持讀誦者〇於當來世證趣阿耨菩提處。爲阿彌陀之眞子。從法化生云云

速得菩提

經云玄〇能斷酒肉及諸葷辛。不食殊穢。身常淸潔日日三時轉讀是〇經。彼勝功德。晝夜增長。若能於法捨慳悋心。離嫉妬意。專爲利樂一切有情。觀諸衆生有力。如應爲說此〇經。當知是輩速證無上正等菩提。隨諸菩薩摩訶薩數云云

經二云。祕密心眞言〇若但讀誦。卽得成就最上菩提功德善根云云

又云。每常至時。觀世音菩薩前。敷白茅草。結跏趺座。誦此母陀羅尼眞言祕密眞言者。我得爲與成就。衆願日日增長。無暫退轉。令證菩提云云

元文五庚申年九月二日遂修補收大經藏了是偏爲密敎紹隆而已

淨土院權僧正賢賀五十七歲

裏書 四五一

三面四臂

攝無礙經云。不空羂索觀音。頂上五髮冠。安住化身佛。具三面九眼。正面白肉色。微咲慈悲相。左右大靑色。瞋怒降魔相。身被妙瓔珞。繫鹿皮袈裟。百福莊嚴寶身。四臂兩足體。左定開蓮花。左理持羂索。或執持數珠。右惠說法印。或持金剛鎖。右惠執鉾持。妙法琉璃光。住千葉蓮花。跏趺右押左

覺禪鈔 准胝

准胝法

具書事

貞元錄二十一云

七俱胝佛母大心准提陀羅尼經一卷（大唐中天竺三藏地婆訶羅譯。出大同錄第一譯）

七俱胝佛母准胝大明陀羅尼經一卷（大唐南天竺三藏金剛智譯。新編入錄第二。有二經同本。貞元。智）

七俱智佛母所說准提陀羅尼經一卷

七俱胝佛母陀羅尼經一卷（不空 蘇覺）

七俱胝准泥佛母陀羅尼念誦儀軌一卷（不空譯 智證大師）

七俱智准提陀羅尼經念誦儀軌一卷（譯人名。不說別法 唯說菩薩法）（不空。說念誦法則次第。已上禪林）

七俱胝佛母心大准提陀羅尼經一帖（日照譯 錄外）

佛說七俱胝佛母准胝大明陀羅尼一枚（梵本 禪林）

梵字七俱胝儀軌一卷（大師）

梵字七俱胝佛母眞言一本（大師）

梵字七俱胝佛母讚一卷（大師）

梵字七俱智眞言一本（慈）

七俱胝佛母准胝讚一紙（■。榮子 禪林）

七俱胝佛母心大准提陀羅尼法獨部別法一卷

七俱胝佛母心大准提陀羅尼二十五部陀大三曼荼羅獨行灌頂懺悔大道場法一卷（唐善無畏三藏譯。已上二本錄外可尋）

七俱胝佛母像樣一卷（傳）

名號事

大明經云（金智）准胝菩薩

陀羅尼經云（不空）准胝佛母云云

胎藏軌云（青然）尊那佛母云云

眞言云（安然）准胝妙義云云

本身事

軌云（金智）結此印契（印布字也）想自身若釋迦如來三十二相八十種好紫磨金色圓滿眞光（蔡惠云。釋迦不空成就。准胝彼四親近。諸菩薩釋迦化身）

或云。進胝不空羂索菩薩也。不空爲准。羂索號胝。或多羅菩薩金剛藏等云云

已上心覺抄（裏書四五二）

觀音事

勝軍不動軌云。樋鑁迦太羅王是准提觀音所變身

經云。過去七俱胝准那如來等佛母准胝（乃至）卽得都見聖觀自在之像（心覺抄有之。彼經文類可尋見之）

莊嚴寶王經四云〇有七俱胝如來〇皆來集會同說陀羅尼曰（此准胝呪也。略之。惠法。今偏演觀音之云無）（餘有然說。准胝眞言尤儀軌證據云云。聖賢傳云云）

小野抄云。天人丈夫觀音者准胝佛母救人道云云

止觀云。天人觀音破人三障（人道有事障。有伏憍慢稱丈夫。事理。卽佛性故稱丈夫）

勸修寺抄云。濟朝云。准胝爲觀音。見于攝

無礙經（古經具云。偈如何在）（裏書四五三）

所居土事

軌云（金智）結此契。心想阿迦尼瑟吒天宮毘盧遮那如來十地菩薩圍繞集會中請准提佛母聖者。乘七寶莊嚴車輅云云。上有白蓮花坐上。如前畫像形。心中想念如在目前。卽誦眞言三返（軌云〇七寶車輅乘空而去。至於色界頂阿迦尼吒天毘盧舍那佛宮殿中云云）

功能

無善根種子生菩提芽事

經云（金智）若有薄福衆生。無有少善根者。無有根器之者。無有菩提分者。是人若得聞此准胝陀羅尼讚一返得菩提分根器芽生。何況誦常不懈廢。由此善根速成佛種。無量功德悉成就。無量衆生遠離塵垢。決定成就阿耨菩提云云

軌云（不空）又法。若人無宿善根無善根種。不修菩薩行。纔誦一返。則生菩提法芽。何況常能念誦受持云云

得聰明事

經云（金智）若欲求聰明。取石菖蒲牛黃各半兩。擣作末。以蘇和。於佛前作曼荼羅。念誦五千返服之卽得聰明

經云（日照）聰明呪曰

菻帝菻帝憂帝憂帝憂陀帝娑訶

各誦一萬返聽明不可思議云云

知善不善成不事

軌云（不空）又法。欲知事善不善成就不成就。取蘇摩那花香油。誦眞言加持一百八

返。塗右手大母指面誦眞言聲不斷絕。令
童子觀指面上現諸佛菩薩形像。或現文
字具說善惡

諸呪得驗事

軌云無畏若人先誦一切陀羅尼無効。及
先作一切法不成。但得遇此灌頂。先所不
成法。速皆成就云々
又誦此眞言一返。同誦一切陀羅尼一返
云々

鬪諍論并勝軍敵事

軌云不空又法。若鬪諍言詔論理及談論
求勝者。誦此眞言強勝人云々
又法。兩軍相敵。於樺皮上書此陀羅尼。懸
於竹竿上。令人手持誦眞言。彼敵即破云々

夫婦敬愛事

經云金智若夫不樂婦。取淨瓶盛滿香水。
別置淨處。以瞿摩夷塗作曼荼羅。念誦一
百八返。如是七瓶皆作此法。於淨處以香
花爲道場。取瓶內香水。洗浴夫。即愛樂亦
得有孕。婦不樂夫。亦如前法云々
經云不空有女人。夫不敬重。取一新瓶滿
盛水。瓶中著七寶及諸靈藥五穀白芥子。
以繒帛繫瓶頂。以眞言。加持一百八返。令
女人結本印。安頂上。以水灌頂。即得寵愛
敬重。非但敬重。亦得有子息在胎牢固

求子事

經云金智若求子。於皮葉上。書此陀羅尼
并書童子。以此綵裹之。念誦一千八返。安
著髮中即孕云々

經云不空若女人無男女。以牛黃於樺皮
上書此眞言令帶。不久當有男女

止小兒夜啼事

經云不空又法。若孩子夜啼令童女右搓
線。誦眞言加持二十一返。結繫於頸下。孩
子即不夜啼云々

見亡父母并延命事

軌云無畏若欲得見亡過父母。及亡過男
女〇彙知生受。二七日內。依法念誦皆得
知見云々
又云。父母遇此法。得入灌頂。能令子孫皆
同得福。若男女得入灌頂。能令父母延年
增福。永無災難。所求稱遂云々

治諸病事

經云金智若人卒得惡病。以石榴枝白茅
香草等念誦。鞭拂之即癒云々
又云。以銅鐵鑌木等。作金剛杵。置病人邊
念誦。以杖打亦即奔走
經云不空若人患癰癧等。及諸毒蟲所嚙。
取檀香汁和土爲泥。誦眞言七返。塗瘡上
即癒云々
又云。國中有疾病。七夜以油麻粳米和蘇
蜜作護摩。即得災滅國土寧云々
又云。若人身體支節痛加持手二十一返。
摩觸痛處即差云々
又患瘧法全同之

滅逆罪事（裏書四五四）

經云不空誦持此陀羅尼。滿九十萬返。無
量劫造十惡四重五逆無間罪。悉皆消滅。
所生之處。常遇諸佛菩薩。豐饒財寶云々
誦此陀羅尼。常生天趣。或於人間常作國
王。不墮惡趣。親近賢聖。諸天愛敬。擁護加
持。若營世務無諸災横。儀容端正。言音威
肅心無憂惱云々 金智經同之
經云日照若有比丘比丘尼。優婆塞優婆
夷〇滿八十萬返。無量劫來所造五無間
等一切諸罪。皆悉消滅。所在生處皆得値
遇諸佛菩薩云々

祈雨事

軌云無畏若大旱可於中夜燒安息香結
印。勅五方龍。速令降雨。若三七日雨不降
者。即須沈香尅五箇龍各長九寸隨方五
色。各安壇上。更七日。依法念誦。即得降雨。
若須晴。即仰面向天。誦陀羅尼八十一返。
即晴云々

現青衣童子事

又云。每日夜六時此陀羅尼一千八十返
經四十九日如此念誦。即兩青衣童子。當
現其身事念誦人。其二童各自有使者七
人。其左邊童子知生人間善惡吉凶人間
之事。其右邊童子知冥道中善惡。若欲知
人官祿年壽吉凶等事。但勅右邊童子。令
於冥道抄與姓。勅司命及閻羅。令速當報。
每勅之時結印誦陀羅尼七返。即於冥中。
具知善惡。其右邊童子。自現其身可問本
師說。若能四十九日。如此六時念々已後。
但作法時。誦陀羅尼七返。法即成。但早朝
長々誦一百八返。亦更不別返數。其兩箇童

子問。取名字。須便卽使云云

形像部

三目十八臂像

軌云(金智)說○准胝畫像法。取不截白氎。清淨者。擇去人髮。畫師受八戒齋。不用膠。和色用新椀成綵色畫之。其像作黃白色。種種莊嚴其身。腰著白衣。衣上有花。身著輕羅棉袖天衣。以綬帶繫腰。朝霞絡身。手腕以白螺爲釧。其臂上釧。七寶莊嚴。一一手上著指環。都十八臂。面有三目。上二手作說法相。右第二手施無畏。第三手把劍。第四手把數珠。第五手把微若布羅迦菓(不空軌云俱緣菓)(漢言子滿菓此間無西國有此)第六手把鉞斧。第七手把鉤。第八手跋折羅。第九手把寶鬘。第二手把如意寶幢。第三手把開敷紅蓮花。第四手澡罐。第五手羂索。第六手輪。第七手螺。第八手賢瓶。第九手把般若波羅蜜經篋。菩薩下作水池。池中安蓮花。難陀拔難陀二龍王。共持蓮花莖。於蓮花上安准提菩薩。其像周圓安明光焰。其像作恰愍眼。看行者。在下坐手執香爐。面向上看菩薩上畫二淨居天。像法如是云云

不空軌。空一名俱素陀天子。手持花鬘。向下乘空而來供養聖者○於像下應畫法身緣起偈云云

或口傳云。坐赤蓮

隨求願觀尊像事(裏書四五五)

軌云(金智)說准胝求願觀想法○求不二法門觀兩臂。求四無量者四臂。求六通觀六臂。求八正道觀八臂。求十波羅蜜圓滿十地者觀十臂。求如來普遍廣地觀十二臂。求十八不共法者觀十八臂。求三十二相觀三十二臂。求八萬四千法門者。觀八十四臂。如上觀念。當入一切如來三摩地門○是正念處正眞如是正解脫云云

(正念誦并布字後有此觀。若道場觀等可用此等像可尋之。或云。如是手臂不同。各有所對法門。其學修也云云)

曼荼羅事

軌云(金智)磨白檀香。塗作八曼荼羅。猶如滿月。或似八葉蓮花云云

不空軌云。以檀香塗九箇聖位如滿月云云

又云。用陀羅尼九字布列於行者身。卽成如來印八大菩薩所加持身云云

私云。九箇聖位八大菩薩等難哉可尋之

行儀門

四種法事

軌云(金智)欲作扇底迦等種種方法。爲自身爲他人。依法作念誦云云

說扇底迦法求息災除一切鬼魅。聽明長命求解脫○面向北交脚竪膝坐。衣服飲食香花燈燭地等用白。護摩。妙言曰

唵左隸祖隸准胝與彼(某甲)除災難莎縛訶

又說布瑟置迦法。求增長五通轉輪。種種寶藏。劍。賢瓶。如意寶。安善那。盧里迦鏡。及鉞斧。羂索。三叉等一切財寶。藥草。求成就法。著黃衣。面向東結跏趺坐。香花食菓燈地用黃色云云

妙言如前(某甲)所求如意莎縛訶

說伐施迦羅拏法

若欲呼召一切天龍鬼神等。著赤色衣。面向西結跏座。香花食菓燈地等用赤。妙言如前(攝召某甲成就我願莎縛賀云云)

說阿毘遮嚕迦法

若欲降伏一切惡鬼神及損三寶人天者。有多罪業障重衆生調伏難者。令發菩提心修諸善業者。起慈悲心。著青衣。面向南蹲居坐。左脚香花飲食燈燭菓子地等用青黑色。護摩。妙言曰

吽左隸祖隸准胝吽發吒

已上金剛智軌取意

軌云(不空)說息災。增益。敬愛。調伏。四種法。扇底迦法○疾病國難。水旱不調。蟲損苗稼。五星陵逼本命。除滅煩惱求解脫(前後餘文)(同上)

息災眞言

唵者禮主禮准胝(今某甲爲他人念誦稱彼名)扇底矩嚕(二合)莎縛訶

布瑟置迦法。求命官榮伏藏富饒聰惠聞持不忘藥法成就。或作師子象馬類。以眞言加持三相現。隨上中下所求獲果如蘇悉地廣說。欲求時明仙入阿蘇羅窟及諸八部鬼神窟求入者皆得證地位神通。求二種資糧圓滿。速成無上菩提。是名增益法。本尊黃色(前後同上)女眞言如前(今某甲)布瑟微(二合)矩嚕莎縛訶

伐施迦羅拏法。欲令一切人見者發歡喜心攝心鉤召。若男若女。天龍八部藥叉女。及攝伏難調伏鬼神。有諸怨敵作不饒益

事皆令迴心歡喜諸佛護念加持名攝召
敬愛法。本尊赤色（前後同上文）。眞言如前（今某甲）
縛試嚕（二合）莎縛賀
阿毘遮嚕迦法。犯五無間。謗方廣大乘。毀
滅佛性。背逆君主。惑亂正法。於如是人。深
起悲愍。降伏法。以驢糞或燒尸灰塗壇。本
尊黑色。供養物黑色。或青色（餘前後文同上）
眞言曰
吽者禮准胝（今某甲）鉢羅（二合）喃伽多野吽發
吒
已上不空軌取意
准胝息災行之（小野僧）
大治二年十一月二十五日
鳥羽院御祈法務（覺ー）息災祈行之
金寶云。息災。保元四年三月十八日始百箇日。師主御手。書樣之本尊等身三目十八臂像云々
傳受集云。增益
私云軌說四種法增 義軌增益除病小野實任 殊勝延命尤吉云々
支度（同承保年中支度注進）
准胝御修法七箇日支度（不空軌云。請七僧云々）
合
五色糸各三丈五尺
蘇蜜　名香（沈。丁子）
五香　龍腦。蘇合。鬱金。薰陸。安息
五藥　赤箭。人參。伏令。石菖蒲。天門冬
五寶　黃金。瑠璃。白銀。眞珠。琥珀
五穀（如例）
壇一面　脇机二脚
燈臺四本　壇敷布
油米等（准例）

阿闍梨一口　伴僧
承仕　驅仕
見丁（准例）　淨衣（黃色）
右注進如件
承保五年二月十日　行事僧
義範
獨部經意。明鏡一面云々
先達被注支度。彼經意云々
（天台行林抄有之。獨部云。以一新鏡於像前月十五日夜。燒安息香。結印誦呪一百八返。以囊鏡依鏡爲壇得成就云々）
經云（金智）於淨潔鏡面。以好花。念誦一百
八返。散置鏡上。使者卽現鏡中云々
又取好花。散鏡面上。卽有善惡相自現鏡
中云々（作法如前私引之）
道場事
經云（金智）若於佛像前。或於塔前。若清淨
處。以瞿摩夷塗地。而作四肘方曼荼羅。復
以花香幡蓋飲食燈明燭火。隨力所辦。依
法供養○於曼荼羅四角及中央。置一香
水之瓶。行者於西向東方。蹲跪。念誦一千
八十返云々
軌云（金）清淨澡浴。著新淨衣。嚴飾道場。先
選穩便勝地。東西南北各取四肘。作方曼
荼羅。掘深一肘。除去骨石磚瓦惡土髮毛
灰炭○以好淨土塡滿築平。瞿摩夷香湯
相和塗地。若在樓閣。或居船上。依法泥塗。
或在山中及好淨屋○張天蓋四面懸幡
云々
用本尊事（付諸尊）

又云。若有本尊七俱胝佛母形像。安置曼荼
羅中。面向西。若無本尊。有諸佛像舍利及
大乘經典。供養皆得云々
帛覆本尊事
軌云（不空）以帛覆像。念誦時去覆帛瞻禮
供養。念誦畢却以帛覆。愼勿令人見。何以
故。從師受儀軌畫像法。若轉與人呈像。被
魔得便。當須祕密云々（或云。餘尊准知皆如是歟）
行人不簡淨不事（裏書四五六）
獨部法云。建立曼荼羅。結印誦呪。能滅十
惡重罪。成就一切百法功德。作此法。不簡
在家出家飮酒食肉有妻子。不簡淨穢。依
我法無不成就云々
行事可忌事
軌云（無畏）威儀忌法不得左右手洗口。不
得兩脚相搭洗脚。不得仰臥。不得等閑涕
唾。不得喫芸薹。不得喫馬齒菜。欲出門須
彈指。道場中不得語笑。不得喫胡瓜。不得
喫蘿蔔。不得抱小孩兒。不得手觸犬。不得
喫芙。右物若犯者。令法不成云々
念珠事
軌云（不空）卽取菩提子念珠。具一百八。依
法貫穿。卽以塗香塗其珠上云々
起首日事
經云（不空）從月一日至十五日
軌云（金智）從月一日至八日（息災）
從八日至十五日（增益）
從十六日至二十三日（攝召。敬愛）
從二十三日至月盡（降伏）

獨部經云。每月一日。八日。十四日。十五日。十八日。二十三日。二十四日。二十八日。二十九日。三十日。如是十齋云〻（十齋日經。此文針獻云〻）

禮拜事

軌云（金智）若在家菩薩。受三歸五戒。至心合掌。五體著地。敬禮十方諸佛菩薩○右膝著地。懺悔自無始已來身口意罪云〻

三時行事

軌云（金智）日三時念誦云〻（不空軌同之）

行法事

依胎藏大法行之（依大悲壇。又尊位遍智院左佛眼北。台經軌不說印明形像云〻）

若依金剛界行者。大日卽觀本尊（或云。金界之中。形像印言無之。但經意准胝三摩地入見。可付不空成就）

金剛智譯儀軌（依十八道云〻。醍醐法務說）（㊟小野儀同）（或云。蘇悉地中准胝佛母持明行法云〻）

勸請句

准胝佛母摩訶薩　如來部中諸聖（小野）

禮佛句

[梵字]（梵號）

御筆義操集云。[梵字]（七俱胝佛母　又金剛胝母）

密號（義操集）最尊金剛（發願用之）

（或本有聖者部云〻）七俱胝佛　又金剛母　三部　五

道場觀（石山）

壇上有[梵字]字。字變成甲冑。〻〻變成准胝觀自在菩薩。白黃色白輕羅綿。具十八臂。持種〻三昧耶形。坐亦蓮花。額有眼云〻

已上

（小野云。觀大海中有[梵字]字。成大蓮花。次二八臂觀悉之了。八供四攝諸大菩薩二淨居天前後圍繞。龍王尊十觀略云〻 ㊟醍醐全同〻）

種子　[梵字]（悟解不可得。七集說）

三形　甲冑（或云。蓮冑）

已上嚴覺僧都傳（諸家同）

（或口傳云。此菩薩護菩薩變也。護佛法。又護壽命尊故。以甲冑爲三形云〻）

又說

種子[梵字]祖（初擧一切還變故）諸說不同記說

[梵字]（傳受集二云。丈夫觀音用之）

[梵字]（實任 ㊟[梵字]十卷抄說[梵字]）

三形　蓮（大內）或瓶（或云。瓶口花盛。白青色）

又云。五古（小野　金寶抄說）

商佉（寬祐說）

結界明王

軌云（金智）辟除一切天魔惡鬼神等契。以右手中指無名指小指及大指。握左手中指以下三指。次以左大指握右中指以下三指甲上爲合掌。以二頭指頭相著卽成。

妙言曰

（仁濟口云。右大指押中指以下三指甲上。又如右合掌拳。二頭指頭著）

唵惧上嚕懾那許惹（誦一返以契右旋繞身一匝。如此三度作卽是云〻）

軌云（不空）結無能勝菩薩印。辟除障者。二手右押左內相叉作拳。竪二中指頭相合卽成。遶身左旋三匝。作是思惟。所有障者毘那夜迦諸惡鬼神遠走去。所求聖衆不越本三摩耶。大悲而住。願垂加護

曩莫三滿多沒馱（引）南（引）唵戶嚕〻〻戰拏（引）里摩（引）蹬耆娑婆（引）（二合）賀

勸請印言

軌云（金智）結迎請契。准前第一根本契。以二大指來去之三度。妙言曰

（口云。內縛二中指直竪頭著。二頭付二中指上節。二大來去）

唵左隷祖隷准泥瘧曳醯薄伽縛底莎嚩訶

結此契想聖者從寶車上下來道場中白蓮花座上。卽誦妙言三返云〻（不空軌同之）

讚事（小野法務傳）

[梵字]

唵悉羅悉一左左乞數細二麗伽儞三祖

[梵字]（出梵字軌）

護膩（四）步闍婆闍（引）婆都帝

得大寺用佛讚云〻　或云。四智讚用之

軌云（不空）次誦讚歎云〻（文甚廣。仍略之。雖行用。金智軌不出讚）

布字事

軌云（金智）結布字契。以二中指二無名指向內相叉。二大指二頭指二小指竝直竪頭相著卽成。想自身猶若釋迦如來。三十二相。八十種好。紫磨金色。圓滿身光想已手契觸頭上○乃至兩足。以契布之

唵。安頭（白如月。放無量光。滅一切障。同佛菩薩）　左字安兩月（如色）（日月照黑暗。發深慧明）　隸字安頸（色如紺瑠璃。以諸色相具如來智）　祖字安心（色如素白。淨心故速達菩提路）　隸字兩肩（色如金色。能被精進甲）　准字想臍（色如黃色。登道場不退菩提云〻）　泥字安兩髀（色如淺黃。證菩提道。得金剛座）　莎嚩字安兩脛（狀赤色。速轉法輪得）　行者作是想達圓寂。布字念色成准泥勝法門。亦名本尊眞實相。能滅諸罪。得吉祥○常修行速成悉地（取意）

軌云（不空）說本尊陀羅尼布字法。從頂至足觀。一〻眞言字活出光明。照六道四生輪迴有情。深起悲愍。施與安樂。用○九字

布列行者身卽成以如來印八大菩薩所加持身。若作息災增益。降伏。敬愛。隨四種法。所謂白黃黑赤。成辨悉地。卽結布字印。二手內相叉。二大指二頭指二小指相合直竪。唵安頂以大母指觸頂上左字兩目竝入俱禮字以大母指觸左右眼上祖字安頭上用大母指觸禮字當心以大母指觸准字安左右肩大母指觸泥字安髀上大母指觸娑嚩字安左右胜上以小指觸訶字安左右脛上小指觸布眞言。結印。加持行者身。成准胝佛母身。滅除一切業障。積集無量福德吉祥。身成金剛不壞體。常尊住觀行。一切悉地得現前。速證無上正等菩提云々

本尊根本印師口三古印。又云法螺古印。口云二頭如蓮葉。內三印云々

祕印

軌云金智准提佛母根本身契

以二手小指二無名指相叉入掌。二中指直竪頭相著。二頭指以指附二中指上節側。二大指各附二頭指側卽成。妙言誦根本陀羅尼觸上解七返以散頂云々

不空軌。此處說大呪云々

後僧正異然御口傳云。地水交入掌中。二大直竪頭指合。屈風著火背。空著風側云々

寬平法皇御念誦次第同此印用給時文有異

又印言不空軌云堅固金剛甲胄云意有之作下。仁濟云。此法正命也。此印相應歟

軌云金智第二根本契。以二手向外相叉。二頭指二大母指竝直竪卽成。妙言曰

護菩薩故用甲胄印精進波羅蜜說文堅固甲胄云々

娜慕颯哆南去一　三藐三勃陀去　俱胝南

怛姪亭夜反他三　唵左隷五　祖隷六　准泥七

莎嚩二合訶

小呪

花藏院集云。小呪

唵者禮准胝娑嚩賀

金智軌云。誦根本陀羅尼三七返已。然後但從唵字誦之云々

次出小呪。息災法所。什云。准胝法無大小呪只一眞言云々

又印言

軌云不空第二根本印。用護身說文如金剛智軌第二印。額。右肩。左肩。心。喉。頂散

仍尋之誦佛母心眞言。印身五處

眞言曰

唵迦麼黎尾麼黎准泥娑嚩引二合賀

結護身印時。起大慈心。遍緣六道四生。願一切有情。被大誓莊嚴堅固金剛甲胄。速證無上正等菩提云々

私云。金智軌。二印用大呪。不空軌。二印二呪有之可黎

正念誦事（裏書四五七）

軌云金智○取數珠安二手掌中合掌。誦前陀羅尼三返淨珠。又以二手二無名指二大指捻珠上。二手相去一寸計。妙言曰

唵微路遮那何麼攞娑嚩二合賀

誦三返淨珠已。以自心想七俱胝佛母口中有陀羅尼。一々字放五色光。入行者口裏安自心月中。右旋布置。卽誦本尊陀羅尼一返。以右手無名指捻一顆珠○不急不緩。不得高聲。分明稱字○念誦一千二千乃至三千五千返○如有緣事不得滿數至一百八返已下。此名聲念誦。若求出離生死。作此三摩地云々取意

軌云不空結根本印。誦眞言七返。頂上散印○以二手掌中捧珠當心。誦七返。加持念珠

眞言曰

唵吠盧引遮那麼羅娑婆賀

頂戴心口作是願。本尊諸佛菩薩加持護念手等事同前觀自身同本尊○於身前壇中觀想七俱知佛母與眷屬圍繞坐。一百八返或一千八十。爲念誦返數。若不足一百八返。不宛求悉地返數。念誦了已。觸珠於掌中。頂戴發願○以我念誦功德。一切衆生所修眞行。求上中下悉地。速得成就。安珠於篋中云々

師云。唵以下可用云々

字輪觀

軌云金智想自心如一滿月。湛然淸淨內外分明。唵字安心中。左隷祖隷准胝莎嚩訶字。從前右旋布輪緣。觀一々字義○唵字門流注不生不滅義。於一切法爲最勝義。左字於一切法無行義。隷字於一切法無相義。祖字於一切法無起住義。隷字於一切法無垢義。准字於一切法無等覺義。泥字於一切法無取捨義。莎嚩字於一切平等無言說義。訶字門者。於一切法無因寂靜無住涅槃義。所說字義。雖立文字。皆

無文字義○諦觀一々義相。周復始。無記無數不得斷絕。不斷絕者。謂流注不生不滅最勝義。由不生不滅最勝義。是故無行。爲無行義。是故無相。爲無相義。是故無起住。爲無起住義。是故無等覺。爲無等等覺義。是故無取捨。爲無取捨義。是平等無言說義。是故無因寂靜無住涅槃。爲寂靜無住涅槃義。是故不生不滅最勝義。無斷周而復始。此名三摩地念誦云々

不空軌云。結定印。端身閉目。澄心靜意。當於臍臆身內炳現圓明。如滿月皎潔光明。起大精進。決定取證。能不懈怠。必當得見本源淸淨之心字義略之

又云。般若相應無所得以爲方便。入勝義實際。則證法界眞如。以此爲三摩地云々

唵 無上無見頂

無取無捨

無住無涅槃

或云。軌說用不有意云々

金寶抄**羽**等云々

相傳書有之

石山被付歟

散念誦

佛眼 大日 聖觀音 本尊（不空九十萬返。金智云。七十萬返云々。口照八十萬返）千手 馬頭 十一面

如意輪 降三世 護摩

一字金輪（大僧都殿覺卷）

件僧呪本呪

御加持同之

護摩 爐形（甲胄形云々。寶勝）

部主 聖觀音（勸修寺云。准胝蓮部法也。部主聖觀音云々）

又釋迦（口准胝不空成就四親近之羅菩薩故。以釋迦爲部主。或云鉤召印釋迦言）

或馬頭 小野 大日 台（師主說。金寶。寶勝云。金大日）

諸尊 六觀音 又三十七尊

（寶勝云。後火天段止。北斗段行之。金○奉請心也云々）

撥遣

軌云金智 結前車輅契。以二大母指向外三度撥中指頭。誦妙言曰

唵 覲嚕々々 渉嚩訶 誦三返

復結前迎請契。以二大母指向外三度開即成。逆還本宮。妙言曰

唵 左隷祖隷准胝 彙車上々々 婆伽去嚩

底渉嚩二合 皤縛喃 布娜 喝還二合 哦摩

那耶渉嚩訶 誦三返。不空軌同

讃經印佛

又云。出道場。隨意經行。讃誦大般若。或花嚴。或無邊門。或法花。楞伽。涅槃。大乘經論等。思惟講說。或以七倶胝佛塔印用香泥砂上紙上隨意印之。多少如念誦有功德。

如經所說云々 不空軌同

小壇事（付炎魔天供。初夜時許行之。小野傳也）

勸修寺云。或人云。准胝法小壇行加或前釋或炎摩天也云々（或人云。今法延命法故。供炎魔天。如例文。度可書之。小野流也）

獨行法云 無畏 授三藏口傳密意云々

若比丘比丘尼童男童女。命欲終盡。不問宿殃大横。但去命盡三七日得遇此法。勅閻羅王。令幽冥處。更與延壽。令終之命。却得增壽云々

每一灌頂。增二十一年壽命。長短悉自能知云々

（十卷抄云。灌頂者。入此法無帝釋事可尋本文如何）

（件僧勤之。無器者時了阿闍梨行之）

准胝牛黃藥加持作法

若准胝御修法。若護摩。若只供之時。先安置牛黃佛前。欲入時之時。神分以前加持牛黃。以三股杵 或印 用軍荼利小呪 如常

次本尊眞言 次易產呪

孔雀明王呪 延命呪（各七返。但本尊呪百八返云々）

然後神分供養法等 如常

（或說。自發願迄結願散念誦後。每時以五呪香水加持云々可尋）

牛黃磨事

臨產生時。取產者生氣方水。以上呪等。呪之水入名香。次一間籠居勤仕之。若屏風立迴云々。先入件水白地。以吉坐々々眞言加持水二十一返（如常。三古印）取右手牛玉磨之。以左手念珠。誦准胝呪 千返爲限

（御產安穩無諸災難）加持畢

產生期磨迴產門（但依有憚。此水可令塗臍下云々。或說令呑云々）

賢覺云。本文有許聞未及見之。但師資相
傳口傳也
尊師(聖寶僧正)天暦皇帝降誕時加持之(云〻可尋)
相承次第。遍和院僧都傳勝覺僧正〻〻
傳賢覺云〻
三寶院權僧正(勝)侍賢門女院御產之時。
度〻被勤仕之。如有効驗。補任權僧正〻云
（裏書四五八）
(私勘。長者次第云。天治二年五月二十八日任權僧正。女院御產賞。不經法印賞。否可尋)
法眼賢覺。美福門院御產。四箇度勤此役。
每度易產。就中近衞院誕時。王子誕生之
由。兼被觸申民部卿顯賴。(又故三條殿自昔至于今必有驗之由令語給云〻)
右口傳中。產生安穩呪。一兩有之。略之

舍利放光明事(後入之)
經云(金智)取舍利骨七粒。於白琉璃椀中盛
著。取醍醐半升。亦盛著椀中。於白月十五
日夜。香臺前。及舉堵婆塔前塗一二肘方
曼荼羅。置椀中。取好花供養。西面著一香
爐燒安悉香。嚴〻念誦。舍利放光(云〻。伏大鬼神法也)

生出舍利事
又云。或生出舍利時。行者香爐發願禮拜
卽出取舍利。盡飮取醍醐。舍利盛一琉璃
瓶中。以五色綵囊盛之頂戴。卽無量俱胝
佛常逐行者。諸鬼神等自然降伏。作法時
一日一夜不食云〻
又云。舍利塔前〇念誦右繞。滿七〻日。卽
現阿鉢羅是多菩薩。及呵利底菩薩。隨其
所願皆滿足云〻

建仁元年八月八日年五十九撰之。更
不可他見。且有憚。又集前後文。極見苦
故。祕法條證文可見。金剛軌云有苾芻
〻〻尼鄔婆素迦鄔婆斯迦發菩提心
行菩薩行〇先須入三摩耶灌頂道場
〇愛樂大乘菩薩戒行〇修四無量發
四弘願。可入此祕密法門云〻
布字身念誦也。正念誦音聲念誦也。字
輪觀三摩地念誦也。卽三密相應身口
意淸淨義。此本軌見能〻可察。可閑口
傳也。餘尊法以之可准知也
佛子覺禪云〻

又不空軌云。愍念未來薄福惡業衆生
卽入准胝三摩地。說七俱胝佛所說陀
羅尼云〻

于時弘安四年(辛巳)四月三日〻沒後
於高野山勸學院爲佛法興隆寫了〻云
正應三年十月二日於釋迦文院書寫
了
永仁第六天八月十日以釋迦文院本
寫之
正平十二年(丁酉)六月二十日以勢州向
陽山本於室生寺閑寂臺馳筆者也
求法末資元寶
天授六年(庚申)孟夏下旬之候以彼御本
染筆了　順盛

〔裏書〕四五二
大谷闍梨。列八大觀音梵號。不入准
胝也

〔裏書〕四五三
傳受集二云。天人丈夫觀音。聖音變
身也
石山云。准胝觀自在菩薩云〻道場
觀見
勸修寺云。蓮花部尊也云〻
經云(金智)有一法。於大海邊。或河渚
閒。砂坦之上。以塔形像印印砂坦上。
爲塔形像。念誦一返卽成一塔。數滿
六十萬返。卽得親見聖者觀自在菩
薩之像。或見多羅菩薩金剛菩薩。隨
其心願。皆得滿足。正觀自在准胝歟。
餘士歟

〔裏書〕四五四
除睡眠事
軌云(日照)吉帝伊帝彌帝毘伽肥頼
帝波陀涉賀。右呪除眠。塗地香泥。燒
安息香。誦一百八返訖。讀誦時呪後
誦七返。其睡永無。菩薩足力强記云〻
〇
除口舌事
又云。除口舌利官治病患呪
數〻宿婆〻〻阿徑婆〻〻〻究吒
〻〻涉呵
斷五辛。具齋戒。二七日內。入此道場。
卽增祿。若迫怨家。橫爲口舌。每夜三

時向本尊誦眞言百八返。每一返稱
其名字。卽解怨結。如親父母
〔裏書〕四五五
傳受集二云。天人丈夫觀音。青白色。
左手施無畏。或云。多摩利師子佛身
應體也。天人丈夫名迹化門使者也」
大日疏云。此如來境而生云〻
〔裏書〕四五六
不空經云。若在家菩薩修持戒行。堅
固不退誦此陀羅尼。常生天趣〇若
在家菩薩具諸禁戒。三時念誦〇證
無上菩提云〻文頗廣。金智經同之
〔裏書〕四五七
無部母事
今法。本軌意。不說部母印言
私云。本尊卽佛母故歟可尋
行林云。正念誦
　先部母　次大日　次本尊
　一字　又部母云〻可察也
〔裏書〕四五八
注進　准胝佛母御修法支度事
　合
五色糸各三丈五尺
蘇　蜜　名香
五寶　金。銀。眞珠。瑠璃。水精
五香　沈。安息。薰陸。白檀。白膠
五藥　檳榔子。呵梨勒。遠志。甘草。石
　　　菖蒲
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻

御明油　壇供米
阿闍梨　伴僧　承仕　駈仕
見丁　淨衣白衣
右注進如件
　元永二年五月十四日
　　阿闍梨權少僧都
壇等自本有之。仍不載此支度耳
自來二十一日始修件法可令祈請
中宮御產平安之由有院宣者此支
度令進了
　賢覺牛玉加持口傳之中載云遍
知院僧都云〻
賢覺永治元年皇后宮御祈支度
有別。如普通修法
金寶抄云。師主口傳云。准胝法求兒
修此法云〻
經云金智若無男女〇以牛黃於樺
皮上書此眞言。令帶。不久當有男女
云〻
又云。牛黃半兩擣作末。以蘇和。於佛
前〇念誦五千返服之得聰明云〻
又云。取牛黃念誦令煙火出。卽塗目
幷服之見鬼神云〻
天台葉衣支度牛黃一果云〻
　或支度牛黃自本有本尻云〻
此等事可沙汰也

覺禪鈔　阿娑縛

阿娑縛觀音法　息災。或云。天下大平祈行之云〻
　本書
觀自在菩薩阿娑縛法一卷
　禪林請來。三枚。祕錄無之
　題注云。兼人名。說觀自在菩薩現身令見
　法元起事
軌云。昔于闐國有淸信士。精心持念觀自
在菩薩眞言。願見大聖。彌歷年歲不遂宿
心。執志不易。倍復精勤。後於一夕聞空中
聲曰。汝往隣國。謁彼某王。行者依言。卽往
彼國聞王法。令非常嚴酷。有犯必刑。修行
者遂謁其王因蒙汲引詢問所欲。白以本
求。遂近入後宮。悉如淨佛刹土。王乃觀自
在菩薩也。行者白菩薩曰。大聖治化。豈用
於刑戮。大悲何在。菩薩告曰。此土衆生。剛
强難制。吾敵誘道分身爲王。所刑戮者。皆
化人耳。使彼橫俗畏威從風。政令若成。吾
當隱矣。行者被王留住數月。通悟大乘。後
乃辭歸。默然而許。修行者白菩薩言。弟子
有幸遇大聖。慈悲得見聞法。親沐慈化。十
二年來。方獲斯驗云〻
　示未來法要事
又云。於未來世有求見菩薩者。宿心不易。
久受勤苦空無所成。疑心一起。謗法獲罪。
唯願慈悲示未來法要。菩薩告言。我有阿
摩娑縛眞言章句。令受與汝。供養簡易。又持

日不多。志心誦持。吾當現身滿彼所願。修行者既蒙教誨。辭歸本國。流傳信士。五天獲驗。其數非一。但依教精修。皆見菩薩。此五濁津梁。苦海舟檝云云

道場事

又云。於清淨處。或阿蘭若。或於山林。或清淨伽藍。舍利塔前。如法建立觀自在菩薩道場。置觀音像云云

供物等事

又云。沈水香。或燒五味和合香。煙勿令斷絕。念念相續一心求見菩薩。於壇四角各置一燈。又各置一坏香水。一者石蜜漿。一是淨牛乳。一是鬱金香水。一是如常白檀香水。其供養餅菓粥飯等。平旦所獻飯食。日別齋時盡須收却淨處施諸烏鳥○有昏沈懈怠恐。難得見云云

行人用心事

又云。隨其力分。精誠供養。清淨澡浴著新淨衣。愼護三業忘喜怒。一日一夜。獨處斷一切語。心不異緣。專想觀音心不間斷。誦此眞言云云

又上文云。食淨食。獨處道場。一日一夜。持念達時。大聖當見。諸願滿足。衆人愛敬。得宿命智。能證十地云云

名號事

軌云。無畏觀自在菩薩。一名蘇摩蘇觀自在菩薩。又云寬廣云云

形像

又云。觀自在菩薩像。如波羅蜜形。三目四臂。乘白師子座。頭向左膝下。首戴寶冠。以白蓮花嚴飾。前二手執鳳頭箜篌。左手掌摩竭魚。右一手持吉祥鳥白色。左足屈在師子頂上。右足垂下。嚴以天衣瓔珞。通身火焰。面貌慈悲向左云云

圖像 一七五

心覺闍梨口傳云。菩薩坐青蓮。寶冠戴無量壽佛。又光上有一佛。左蓮上寶篋。右施無畏。阿彌陀云云

私云。古圖止觀音也。彌陀云事。無其云歟

或傳云。吉祥鳥。金翅鳥也。可黃色。今鳥白色云。若舍利鳥歟。加點讀云云即吉祥歟。舍利鳥其色白云云

私云。見軌文。吉祥鳥色。更不明也。白色見觀音身色也。諸師云。遂之。尤興有事歟。又世間流布形像。恐不勘心。仍以慈衆圖之本文本歟。幷師子可向左見。可開口傳也

種子 或

三形 吉祥鳥 或云。食衆生心腦云云
或蓮山 又鳳頭箜篌云云

印眞言 出儀軌

軌云。其印。以二羽。合芙蓉。二風如鉤當心。每至娑縛賀字。卽動其鉤契。誠心合一百八不散印。爲一坐之修行。眞言曰

曩謨囉怛曩怛囉夜野曩莫阿哩野嚩路枳帝濕縛囉野冒地薩怛嚩野摩賀薩怛嚩(二合)野摩賀迦嚕抳迦野怛儞也他阿麼蘇鉢羅麼蘇尾麼蘇多羅蘇三鉢羅比野蘇伊哩寧只哩寧吉哩寧阿嚕賀寧儞嚕賀寧馱囉寧馱羅寧馱跛寧阿嚩哆羅寧薩縛多羅寧隸跛寧阿隸跛寧曩頗曩頗曩頗寧曩拏ゝゝ寧住(反拏戶)住(上准)寧娑密栗殿都銘阿舍麼曩跛羅布哩馱寧演曩莫阿哩也嚩路枳帝濕嚩羅野娑嚩(引二合)賀(引)

(梵漢共用以下出軌。師說)

軌云。須遣助伴持珠記數。如此一日三時云云

或口傳云。念珠掛在印中。以大指記數。不用助伴

心眞言 口決

曩莫鈸麼攞播拏曳唵阿ゝ麼蘇娑嚩賀 (念正誦用之云云)

又傳云

印 正觀音 蓮花部心印也

眞言 同蓮花部心

或師云八葉印

圖像 No. 175. 阿　娑　縛

勸請
阿摩𧂐尊大悲者　蓮花部中諸聖衆
發願
阿摩𧂐尊　觀自在尊　蓮花〻〻
梵號　𧂐謨阿利也阿摩𧂐薩多埵駄多
護摩事
部主　大威德 或聖觀音
諸尊　六觀音 又三十七尊
伴僧　誦陀羅尼
後加持 馬頭或聖觀音言加歸命句
眞言功能
軌云。菩薩說是眞言已告行者言此眞言有大神力。能滅衆生一切業障。速獲神驗。所求如意。若欲持眞言求見觀自在菩薩。結護加持供養。儀軌竝依大教蘇悉地經。及金剛頂瑜伽所說次第。先須志心誦滿千返
毫相光入行者身事
又云。想菩薩毫相之中有兩道光明。一道直入地獄中。救苦衆生。令得解脫。一光來入修行者頂。想遍己身。衆惡諸業。皆悉消除。內外淸淨。如是觀想念誦志心見我。我爲彼現身滿其所願云〻
五逆罪人見本尊事
又云。一日一夜。持三味現前。若犯五逆重罪。兩日兩宿當見云〻
又云。汝可受持。設有曾犯五無間重罪者。兩日兩夜。精勤念誦必當得見。何況本淸淨者。除不志心云〻

正治元年八月十九日抄之　覺禪

本尊一鋪 文治三年六月七日於綾小路之壇所佛師以行運圖之
心覺阿闍梨云。卷數支度如聖觀音
私云。兼意阿闍梨抄可尋見
聖賢闍梨法務御房申云。禪林錄阿摩提觀音法祕法依云〻

嘉曆二年丁卯二月十日於靈山院西坊以草本寫了　金剛佛子惠海
正平十年乙未六月十二日以右本於閑寂臺馳筆了　金剛末資元寶
天授六年八月十八日以彼御本於本願院書寫了　權律師明式
延寶八年歲次庚申初冬十日於吉祥園院挑靑燈寫功訖於圖像令屆繪師了　一交了　佛子榮佺

覺禪鈔　多羅尊法

多羅尊法 私勘云。摩呼經下云。多羅此云妙目精云〻
種子 ꣿ　（裏書四五九）
三形　靑蓮花
尊形　（裏書四六〇）
經一云。彼右名稱聖者多羅尊。靑白色相雜。中年女人狀。合掌持靑蓮。圓光䨄不遍。暉發猶淨金。微咲鮮白衣云〻
疏五云。於觀音右邊。畫多羅菩薩○作中年女人狀。不太老太少也。靑是降伏色。白是大悲色。其妙有二用之中故令二色和合。不靑不白也
其像合掌掌中持此靑蓮花。手面皆向觀音。如微咲形。通身圓光。妙淨金色。被服白衣。首有髮髻。作天髮形。不同大日髻冠也
文
攝無礙經云。多羅菩薩。頂上髮髻冠。身相靑白色。中年女人狀。定惠靑蓮花。圓滿周遍光。暉發猶淨金。微咲鮮白衣。嚴身無有極云〻

圖像　一七六　（裏書四六一）

參考圖像　三七

高尾本無蓮。只蓮合掌也
羂索經二十一云。多羅菩薩微少低頭。二

圖像 No. 176. 多羅菩薩(其一)

參考圖像 No. 37. 多羅菩薩（久原文庫本）cf. No. 176

參考圖像 No. 38. 多羅菩薩（久原文庫本） cf. No. 177

圖像 No. 177. 多羅菩薩（其二）

參考圖像 No. 39． 多羅菩薩（久原文庫本） cf. No. 178

圖像 No. 178. 多羅菩薩(其三)

軌咄哢[illegible]歟

裏書 四六〇
般若云。世尊眼相縱廣。譬如青蓮花
葉云々
又云。八十隨好。世尊眼淨青白分明
文
瑜祇經云。多羅爲二目文

裏書 四六一
又授記經有此像。但身綠黃色

裏書 四六二
授記經云。觀自在菩薩〇入於普光
明多羅三昧。以三昧力從其面輪右
目童中放大光明。隨光流出現妙女
形。無價雜寶爲嚴身。如融眞金映瑠
璃文
左手持青蓮。右手仰安臍上文
菩提場一字頂輪王經二云。畫多羅
尊。種々嚴具莊嚴。著輕穀衣。其形不
太麁不太細。中扇形。右持青蓮。左手
施願。坐蓮花上。作淺綠色云々
　面像左持蓮花。此像持右蓮花也
不空羂索經八云。多羅菩薩。熙怡瞻
仰。左手執持青優鉢羅花。右手仰伸
膝上。中指大拇指相捻。半跏趺坐云々
面像右手施無畏也。此圖右手仰中
指大拇指頭相捻云々

裏書 四六三
正念誦件僧後加持
唵多唎咄多利吽

唵七哆去利哆八都多去利九都々
多利十咄唎上涉去訶十一
歸命句略之。出觀自在菩薩隨心呪
經。在三卷眞言集
又云。以右手作拳。以大指頭指相捻
印頂
又云。内縛豎合頭指。青蓮華。心眞言
曰
唵鉢娜摩多唎吽

覺禪鈔 被葉衣

被葉衣法七 祕鈔
葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
　内題陀羅尼字不空譯
貞元入目錄。圓覺。海列外題。仁列内題云
葉衣觀自在菩薩法一卷
梵字葉衣心眞言一本仁 ㊉廣澤云或本軌云々軌有兩本歟云
葉衣觀音法 息災 成調伏
　形像事 四臂
葉衣陀羅尼經云不空 若國内疫病流行。
應取白氈闊一肘半。長二肘。先令畫人潔
淨齋戒。以瞿摩夷汁和小青緣。以香膠和。
勿用膠。取鬼宿日。畫葉衣觀自在菩薩像。
其像作天女形。首戴寶冠。々有無量壽佛。
瓔珞環釧。莊嚴其身。身有圓光。火焰圍繞
〇像有四臂。右第一手當心持吉祥菓。第
二手作施願手。左第一手持鉞斧。第二手
持羂索。坐紅蓮花上文

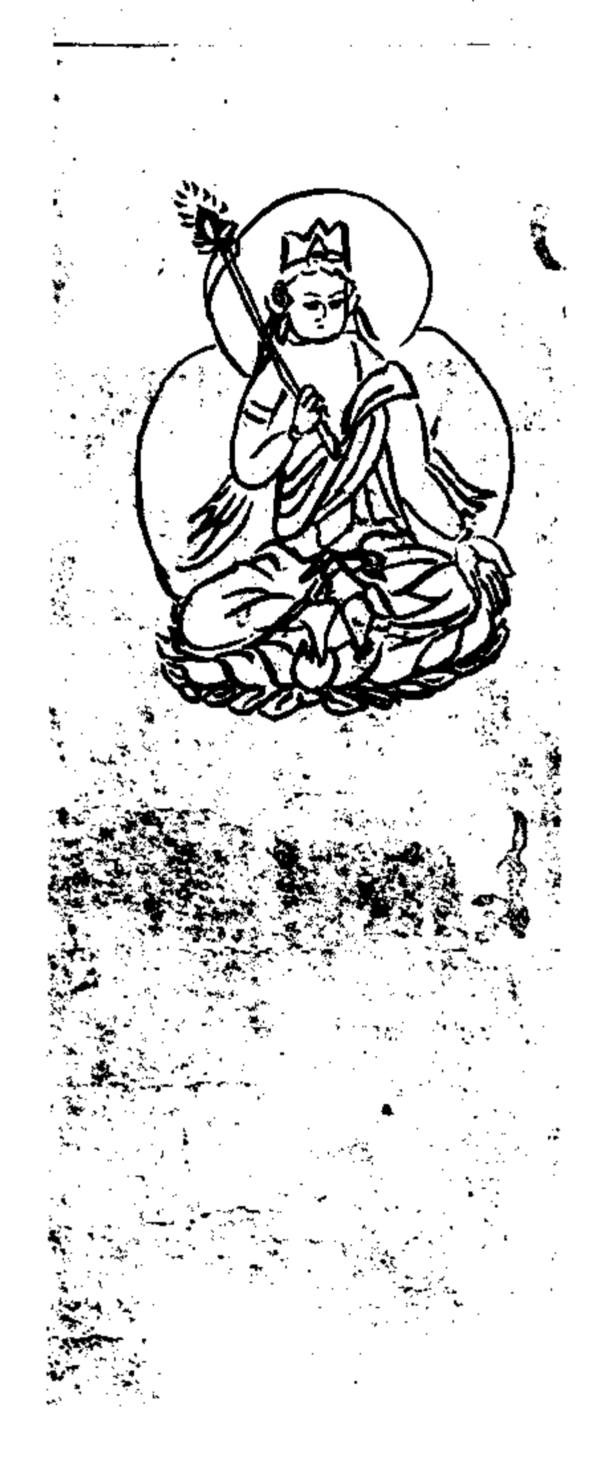
圖像 一七九

圖像 一八〇

右像高雄圖也。實運僧都云。右手持如意
幢云々
小野圖蓮上立一古。後入唐圖右三莖未
敷蓮也

圖像 No. 179. 被 葉 衣（其一）

圖像 No. 180. 被 葉 衣(其二)

十卷抄云。右未敷蓮云々
攝無礙經云。頂上大寶冠。髻現無量壽。身
相白肉色。左定說法印。右惠未開蓮商佉
軍。坐白蓮云々

行法（付金界）

勸請句

本尊界會觀世音　蓮花部中諸聖衆

（金寶）發願句

梵號　阿利也（二合）波攞舍嚩利

密號　異行金剛

種子　（不同記云。葉衣不可得。七集同之。或安養房）

三形　吉祥菓（石榴也。調伏時也）

亦鉞斧（小野未敷蓮。七集同之。不同記。杖羂索花。藏院安養開敷蓮）

道場觀

壇中有字。變成八葉蓮花。其上有字。成月輪。月輪中有字。變成吉祥菓。菓變成葉衣觀自在菩薩。形如天女。首戴寶冠。冠中有無量壽如來。瓔珞環釧。莊嚴其身。背後圓光。具足四臂。右第一手當心持吉祥菓。第二手作施願。左第一手持鉞斧。第二手持羂索。蓮花部聖衆。及二十八大藥叉將。竝諸眷屬。各住本位。恭敬圍繞

字輪觀　等　讃（聖觀音）

印　八葉印　祕印（諸家多用之）

心眞言（出葉衣經。漢字以三十帖本校了）

唵一鉢羅（二合）拏捨嚩哩二吽引發吒（半音三）

葉衣經云。觀自在菩薩陀羅尼能除一切有情災禍。疫疾飢饉。劫賊刀兵。水旱不調宿曜失度。亦能增長福德。國界豐盛。人民安樂文

又云。誦此陀羅尼一返。卽護自身。若誦兩返。卽護伴侶。若誦三返。卽護一家。若誦四返。護一聚落。若誦五返。護一國界文（已上合點）

（傳受集四也）

又印言等（裏書四六四）

右手與願印　左手作持索勢（安養同之）

又金合掌（或云。花藏院印集云。普通合掌。右押左）

觀自在葉衣菩薩心眞言（出葉衣經）

唵一曳引嚢二薩帝曳二引合嚢三薄誐嚩

帝四引鉢羅吉惹拏五合二引播引羅密路六引薩普

吒七引㘑馱縛日哩尼八作葛哩二合引拏九帝

曳引嚢十一播引跛鈒十二引唵十三頡唎十四引覩引入

吉利入引麼嚕底十五入薩蜜㗚底十六入尾惹曳十七引

薩縛引賀十八引

同經說呪

怛儞也二合他引去阿蜜哩二合帝阿密哩妬納

婆二合吠阿濕嚩二合阿濕嚩二合霓二麼々（半音）

羅麼（周所反）麼羅四捨麼鉢羅二合捨麼五覩奴

尾都奴二（准前）覩黎覩母黎娑嚩二合賀（半音）

成喜云。大師請來。以三十帖本書之。梵字葉衣觀音眞言。以同書。梵漢共怛儞也以下云々

正念誦　用心眞言。但小呪也

散念誦

佛眼　大日　本尊（大呪小呪）　八字　馬頭

護摩　一字

御加持　小呪　伴僧同之

護摩

部主　正觀音

諸尊　六觀音

葉衣鎭

天養元年十月二十三日（日曜）當第七日。有鎭事。四人伴僧。持四方札。誦吒奇王眞言。一匝大壇了。上方四枚。大阿闍梨持之。御卷數所載眞言。大日。佛眼。本尊。八字。馬頭。八方天。護摩。一字。燒供時以後。八人伴僧。各配八方天眞言令誦之。小壇机二重立之。內院地下四方入筒立之。四隅立之。支度鈸鍬金鎚被入之

已上別紙

又云。二十八枚札。磨牛玉合朱書之（私云。葉地下四藥叉只用石也。乃札二十四敷可開之）

四箇石。同以朱。四石各書地下四藥叉眞言也

於鑁者第七日也。雖然依日次第五日第六日無失歟。但於本尊像結願了後可上之

金剛合掌用之

又印

內縛進力二度立小開禪智

車輅次招請印（右手把左腕於頂上左手四指來去）

曩謨吠室羅末拏薩也糜地以瑟捺羅薩也悉地婆嚩都娑婆訶

四天結護印（二小叉入二無名二中指開立二頭屈二大指）

二十八部大將（總印外五鈷印用之）

舍家四方柱四角舍上柱角舍下隅繫

二十八大藥叉眞言。各以六種供物可供。啓告

唯願二十八大藥叉　并諸眷屬

各住本方護持守護（某甲）令除災禍

不祥疾病夭壽獲得色力增長

聽惠威肅端嚴具足易益易長

壽命長遠（三返）

此二十八部大將呪書之。各本住方繫之。卽疫病消滅。家內安穩云云

第一法中（私云於呪有驗者。可修此法云云）

先（小壇）畫尊像（如經說）

次可儲道具。賢瓶一口（滿盛香水。插花菓樹枝）

懸像竿一枝（有龍頭繖幡）　法螺二口

大鼓（加拔）　磬二口（加拔）

香爐三口（加香奩）

已上物兼日置壇場內。以辨事眞言等加持之。於壇場內安置所畫佛像。七日七夜修護摩法（可具助修十四人）

至第七夜正作遣除法。於初夜時修供養（乃至）念誦。念誦已了。未修護摩。阿闍梨助修相共先作三部被甲等。然後出壇場。一人持賢瓶心眞言加持三返誦之持之

一人持懸像竿（無間斷誦大陀羅尼。先誦之加持）

二人吹螺（誦橘枳王眞言加持之。文誦之次吹之）

二人擊鼓（誦橘枳王眞言二十一返加持所擊之拔。又誦之擊之。又令淨人衛數）

二人鳴磬（誦橘枳王眞言二十一返加持所擊之拔。又誦之打）

二人誦讚

三人持香呂（燒安息香。其香以心眞言加持一百八返。又誦之燒之。持之香爐勿令斷絕。又淨人持香奩）

阿闍梨在從出行結根本印。而無間斷誦大陀羅尼（或持杵加持之）引入王宮。從南行入右遶一匝。又從南門而出。後從東却遶城坊市一匝。便從城門出。於城南門外大水瓶處（於中置種種飯食雜菓及鉢等。當時菓置此大瓶。可用瓦瓶也）至被所阿闍梨誦妙色身如來眞言加持瓶七返。眞言曰

曩謨婆誐嚩帝蘇嚕婆耶（二合）怛他誐多耶

娑嚩訶

又誦陀羅尼七返。眞言句中稱國王（共句可聞師）名字加持之（可國王除災安穩增長。添願王國界無諸災難實）然後於路側曠野棄擲水瓶。令破。作是告言

閻魔界中行病鬼等。汝等受領此飲食而歸。於諸有情起大慈心。令此國界無諸災難（金剛合掌誦了。私云誦心經仁王經。四非常偈。金剛般若兩段偈爲法施）

次阿闍梨助修三部被甲等。然相共還入壇場。安置佛。修護摩法（可以用下諸佛像法）第三法。又七日七夜修護摩法。書二十八大藥叉將眞言。建立別壇。隨其方位而置之（經云於二十八大藥叉將位。各各白檀香輸小壇閼伽）次辨修諸供具（經云壇上燒香。繒花飲食燈燭）以助修一人。每日令勸請供養（讀經令讀祭文）

經云。虔誠啓告

唯願二十八大藥叉將并諸眷屬各位本方護持某甲。爲除災禍不祥疾病夭壽獲得色力增長聽惠肅端嚴果報具足長易養壽命長遠（私謂經文帖眞言已作供養啓白畢。然後日作之。有何妨乎）

次至第七夜作護持法。於初夜時供養法（乃至）念誦。念誦已未修護摩。阿闍梨助修相共先作三部被甲等。然後持所寫藥叉將眞言出於壇場。到彼所居之處。隨諸方位次第帖之。帖眞言了

又阿闍梨助修。三部被甲等。然後相共還入壇場修護摩法。供養啓白大藥叉將（私云此法乃至黎應相共修之。有何妨乎）

第四是除難灌頂法也（具可聞師）

自餘別法如文。又有口決　已上實任

廣澤口傳云。大呪了文

或本軌二十八藥叉將後入此眞言。其後有帖眞言已等文。可尋之云云

或人云。書此眞言一通令帶。患瘧者卽除愈云云

成就院云。平等房云。此法有鎌事。別紙注之云云

葉衣御修法一七箇日支度（天台）

御佛一體（御等身可仰佛師）

護摩壇一面（爐桶壇敷）

燈臺四本

脇机二前　禮盤一面（半疊）
壇供燈明人供等如常
蘇蜜　名香（五香）
芥子袋　大幕一帖
小壇一面（方四尺壇敷）　脇机一前
小禮盤一面（半疊）　米二斗八升
五穀各三合　油五合
手作布五尺六寸
已上毎日料
裹黑二十八口（小春日）七十
牛黃一果　厚絹五尺六寸
淨衣（白色）　雜人等淨衣
右注進如件
應德三年正月四日
仙陽房三宮御祈修之（右大臣仰進支度云々）
名香（白檀龍腦　沈水荳蔲　丁子蘇香　薰陸）
牛黃（在別）　米砂
造石四（方三寸計厚可具鍪）　切釘少々（可具鐵槌）
小壇一面（方五尺計可具　壇二本）
小禮盤一面（一小前脇机）　大壇具等如常仍不註
淨衣白色
康平八年二十四日七箇日於花山院。
葉衣御修法（長宴）
功能事
葉衣經曰。時金剛手菩薩頂禮觀自在菩
薩足白觀自在菩薩言。聖者住大悲解脫
如幻三昧。能除一切有情苦惱。與世出世
間利益安樂。假使三千大千世界一切衆
生。同時有種々苦惱及八難苦。或希望世
間出世果報。若能一心稱念觀自在菩薩
摩訶薩。名號應時不捨大悲誓願。卽現種
々隨類之身。能滿衆生一切勝願。亦能護
持國界拔濟苦難。能攝受養育增長吉祥。
亦能遮止囚禁苦刑。亦能銷除蟲毒鬼魅
及諸惡病。亦能臨陣禁制刀杖。亦能除水
火災難。亦能斷除獸禱呪咀。亦能結護方
隅地界。唯願聖者。哀愍未來一切有情國
王男女淨信三寶。護持佛法。相承王業。勿
令斷絕。爲彼等故。說軌儀陀羅尼加持方
便（文）
又曰。欲求長壽無病者。隨意大小。於白氎
上畫葉衣觀自在菩薩像。如前四臂於施
願手下畫彼求願男女。其像置道場中每
日香花飮食旋繞供養發願。常得加持滿
其所願
又法。若國王男女難長難養。或薄命短壽
疾病纏眠寢食不安。皆由宿業因緣生惡
宿直。或數被七曜陵逼本宿。令身不安。則
於所居之處。用牛黃。或紙素上書二十八
大藥叉將眞言。帖四壁上。先東方壁上帖
四大藥叉將眞言。從東北角起首
又法。應畫本命宿直像每月供養。若作如
是法者。其惡宿直轉成吉祥。復以白檀香
刻作葉衣觀自在菩薩像。並於樺皮上書
此眞言。共帶。若作此法。取鬼宿直日受灌
頂其灌頂瓶。以紺繫瓶頸。滿盛香水。水中
著七寶及五種藥云々
信運闍梨云。白衣。葉衣。雖異名。一體尊也。
但本尊別也。從此白蓮花出生故名葉衣
（疏五意）
建曆二年八月比抄之　覺禪（年七十）
同十月十五日於淨土院淸書了
（寫本云）
嘉曆二年（丁卯）十二月六日於大和州釜
口靈山院西坊誂筆師以草本令書寫
畢　金剛佛子惠海
正平十年（乙未）五月五日以右本於閑寂
臺馳筆了　金剛末資元寶
天授第　曆極月十四日以彼御本於
本願院馳筆了律師順成
明曆三（丁酉）歲次十一月二十日於勸修
寺長吏御房則依法務鈞命謄寫訖
沙門榮佺
（裏書）四六四
二手內相叉。翹竪大母指
此印者。經不出。理性依師傳用之
云々
或云。二手左覆。右仰背相著。十指互
相背鈎竪如斧形

覺禪鈔　青頸

青頸觀音法　敬愛息災

形像

白色三面。當前正面作慈悲熈怡貌。右邊作師子面。左邊作猪面。首戴寶冠。冠中有化無量壽佛。又有四臂。右第一臂執杖。第二臂執把蓮花。左第一執輪。左第二執螺。以虎皮爲裙。以黑鹿皮。於左膊角絡披。黑蛇以一爲神線。於八葉蓮花上坐。瓔珞臂釧環珮光焰莊嚴其身。其神線從左膊角絡下

圖像一八一

羂索經九云。青頸觀世音菩薩。左手持蓮花。右手揚掌。結跏趺坐云々

口決云。如聖觀音。但頸色青色也

或云。有千手千眼。或二臂。左蓮。右揚掌

印

行法

勸請句

青頸觀音慈悲尊　蓮花部中諸聖衆

發願句

青頸觀音　蓮花部中

梵號

種子　或

三形　初割青蓮花　或開敷蓮花云々 或輪

印　羂索經四出

合掌虛掌。二大拇指屈入掌中。二頭指各握大拇指上節。二中指二無名指二小指微屈頭相拄　口云螺印法

眞言

唵一鉢頭米二合一儞攞建制尼例攞濕縛二合羅三步嚕々々吽四

祕密印

忍願六度外相叉。進力二度跓如蓮禪智竝建想如幢　眞言可用前言

其青頸印出軌　二手外相叉。左大拇指揷入掌。右大拇指直竪。二中指作蓮花葉形。二無名指直竪。二小指左押右竪相叉　文

（裏書四六五）

口云。以頭指絞大指成螺。中指蓮花也。無明指杖。小指輪也。本尊四臂持四種三昧耶。心上觀輪也

道場觀

觀安樂世界。瑠璃爲地。功德乳海於其中觀𠿊哩。々々字變爲微妙開敷蓮花。郎變其花爲觀自在王如來。色相莊嚴。如前身觀。如來身色如月。首戴五如來冠。垂妙縠天衣。瓔珞嚴身。光明普照。無量無數大菩薩衆。前後圍繞。以爲眷屬

伴僧　竝御加持

護摩

部主　聖觀音

不空羂索經三云。觀音種子族母青頸云々

此尊密印有智證大師記可引見　證記已上

私加　心覺　智證雜記云。青頸觀音

建曆三年冬比書之寬性公筆

佛子覺禪抄之

嘉曆二年七月晦日於盧山院以草本寫之了

佛子惠海

正平十年乙未七月八日以古本於閑寂臺馳筆者也　金剛末資元寶

天授六年庚申十一月二十五日以彼御本於本願院染筆了

律師順式

裏書　四六五

或傳云。結普賢三摩耶印

又部心印書

或人竝源運。彼軌有千手彌陀等印言。仍今尊用之可尋之

千手千眼廣大圓滿妙身大悲寶幢陀羅尼等三種出三大陀羅尼理抄有恐煩不書

圖像 No.181. 青　　頸